

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْسِيرُ

رُوحِ الْبَيْتِ

مُقَسَّرٌ

حَضَرَتْهُ عَلَامَةُ سَيِّدِ السَّمْعَيْنِ وَهِيَ عَلَيْهِ الرِّحْمَةُ

بِشَيْخِهِ

سَيِّدِ الْفَقَائِدِ وَالْأَمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَدِيِّ

مِنْ مَوْضُوعَاتِ كِتَابِ كَلِمَاتِ الْهَلَالِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نیو ایڈیشن ۲۰۰۹ء ★ کوئی صاحب بلا اجازت عکس نہ لیں

نام کتاب	: فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان
مصنف	: علامہ الشیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	: شیخ التفسیر علامہ محمد فیض احمد اویسی مدظلہ العالی
باہتمام	: حافظ محمد قمر الدین رضوی
ناشر	: رضوی کتاب گھر دہلی
پارہ	: (۱۲ + ۱۱)
صفحات	: ۸۸۸
تعداد اشاعت	: ۱۱۰۰
مطبع	: رضوی پریس ایجنسی، دہلی
ہدیکہ مکمل سیٹ	:

RAZVI KITAB GHAR

425, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 011-23264524 Email: razvikitabghar@yahoo.co.in

مہاراشٹر میں اسلامیت کا مرکزی کتب خانہ

نیو رضوی کتاب گھر
نزد امجدیہ ہائی اسکول، غیبی پیر روڈ، بھیونڈی ضلع تھانہ
Mob.: 09823625741

رضوی کتاب گھر ۱۱
غیبی نگر، بھیونڈی ضلع تھانہ
Ph.: 02522-220609

۱۲۹۶

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُكْفِرُكُمْ مِمَّا كُفَرْتُمْ مِنْ بَعْدِ
 الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ
 الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِه
 يَسْتَهْزِئُونَ ۝

ترجمہ: اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور وہ اس کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو
 جانتا ہے سب کچھ واضح بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا
 فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے اور اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم
 مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور اگر ہم ان سے کچھ عرصہ کے لیے موخر
 کردیں تو کافر ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کس شے نے روکا ہے۔ خبردار کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ان سے پھیرا
 جائے گا۔ انہیں وہی عذاب گھیرے گا جس کی ہنسی کرتے تھے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ عام ہے یعنی ہر جانور جو بھی رزق کا محتاج ہو، چھوٹا ہو یا بڑا،
 مذکر ہو یا مؤنث، صیغہ سالم ہو یا عیب دار، پرند ہو یا غیر پرند، اس لیے کہ ہر جانور کسی وقت زمین پر پاؤں
 سے چلتا ہے فی الْأَرْضِ اس کا متعلق ممدون ہے اور وہ دابۃ کی صفت ہے۔ یعنی دابۃ ہر فرد کے لیے چاہے وہ زمین
 کے کسی حصہ میں ہو، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ یعنی جو اس کے لائق غذا و معاش ہے

اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگایا ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور فضل و کرم ہے۔

ف : تیان میں ہے کہ یہ ایجاب کرم ہے نہ ایجاب حق۔ یعنی یہ وجوب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر محض فضل و کرم کے طور پر فرمایا ہے، نہ یہ کہ ہمارا کوئی اس پر حق ہے اس کی ادائیگی اس پر واجب تھی اور اس نے ادا کی (معاذ اللہ) اس لیے کہ مخلوق میں سے کسی کا اس پر حق نہیں۔

مسئلہ : جامع صغیر میں ہے کہ :

وما میں بحق نبیک اد بیتک اد عرشک (یعنی اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے گھر اور اپنے عرش) کے حق کی وجہ سے دعا قبول فرما کرنا مکرمہ ہے۔ ہاں اگر حق بمعنی حرمت اللہ تعالیٰ و تعظیم مراد ہو تو (بلا کر اہنت) جواز ہے۔ (کذا فی شرح الطریقہ) منکحہ : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ :

لفظ علی سے (اللہ تعالیٰ نے جو عطیے رزق کا وعدہ فرمایا، اسی وجہ سے) یہ لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور اپنے فضل و کرم سے بندوں کا رزق اپنے ذمہ کر لیا ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنے اختیار سے نذر کے روزے مان لیتا ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں (یہی اہلسنت کا مذہب ہے) لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ علی (جو وجوب پر دلالت کرتا ہے) استعمال فرمایا۔ اس میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ جواز میں رزق کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا۔

۲۔ بندوں کو اپنے مالک پر بھروسہ ہو کہ وہ کرم جس طرح کا وعدہ فرماتا ہے وہ لازماً پورا ہوگا۔

۳۔ جب بندوں کو یقین ہوگا کہ رزق کا وعدہ کریمانہ ہرچکا ہے تو پھر اس کی تلاش میں خواہ مخواہ پریشانی کیوں۔

فائدہ : لفظ علی میں استعارہ تبعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حیوانات وغیرہ کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اس کے فضل و کرم پر وہ جبکہ کہ وہ ضرور پہنچے اس لیے کہ اس کے وعدے کے خلاف ہونا محال ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر علی بمعنی من ہے۔ یعنی ہر ایک کو رزق منجانب اللہ پہنچتا ہے یا علی بمعنی رانی ہے یعنی ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ رزق میں کمی بیشی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَانِبُهَا ۚ كَمَا كُنْ تَعْلَمُ ۚ كَمَا كُنْ تَعْلَمُ ۚ اس جملہ کی تفسیر میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مستقر سے انسان کا وہ مکان مراد ہے جس میں وہ شب و روز

لے اس نے وہاں پر غیر متعین اور بعض حال میں بنیوں کا رہا کر وہ ایسے مکانوں کے کفر و شرک کا قریبی جڑ دیتے ہیں۔

بسر کرتا ہے یا جہاں جہاں رات اور دن میں قیام کرتا اور آرام کرتا ہے اور مستودع سے جگہ مراد ہے جہاں مرنے کے بعد مدفون ہوگا جیسے کسی شے کو کہیں چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی قبر میں انسان کو چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قبر کو مستودع سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی جگہ مدفون ہونا ہوتا ہے اسی طرف اسے کوئی حاجت پہنچ لے جاتی ہے۔ جب ضرورت پوری کر لیتا ہے یا کرنے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ وہیں مرجاتا ہے۔ اسے وہیں دفن دیا جاتا ہے۔ قیامت میں زمین عرض کرے گی یہ وہی ہے جسے میرے اندر امانت رکھا گیا تھا۔

۱۔ مستقر سے وہ قرار گاہ مراد ہے جہاں باپ کی پشت اور ماں کے شکم میں ایک عرصہ رہتا ہے۔ اسی طرح جملہ حیوانات، یہاں تک کہ انڈوی کا بھی یہی حکم ہے اور ماں کے رحم کو مستودع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ استیداع کسی شے کو کسی کے ہاں امانت رکھنا، چونکہ عورت کے رحم کے اندر مرد اپنا نطفہ رکھتا ہے اسی بنا پر اسے مستودع کہا جاتا ہے اور چونکہ مرد کی پشت میں جیز طبعی و منشاء خلق کے لحاظ سے نطفہ قرار پڑتا ہے اسی لیے اسے صرف مستقر سے تعبیر کیا گیا۔

۲۔ حیران کے لیے زمین کا وہ مکان جہاں وہ بالفعل ہوتا ہے اور مستودع سے مراد ہے وہ جگہ جہاں وہ اس حالت سے پہلے بالفعل موجود تھا۔ مثلاً باپ کی پشت اور ماں کے رحم یا انڈے کے اندر وغیرہ۔

سوال : اس تقریر میں مستودع کو مستقر سے پہلے لانا چاہیے تھا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔

جواب : چونکہ الارض کا ذکر رزق کی وجہ سے آچکا ہے اس کی مناسبت سے مستقر سے پہلے لایا گیا ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ ہر دابتہ کے مستقر کو عدم سے جانتا ہے کہ اس میں صورت ہذا کے قبول کرنے کی استعداد تھی اور اسے یہی مقدور کیا جاتے گا اور مستودع سے اس کی موجودہ صورت کہ جب وہ مقدر ہو جائے گا تو ایسے ایسے ہوگا۔

۵۔ عالم الارواح میں ہر روح انسانی کے مستقر کو جاننا مراد ہے اس لیے کہ عالم الارواح میں بھی ارواح چار صنفوں میں مقسم تھے :

۱۔ ارواح انبیاء علیہم السلام و خاص اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ

۲۔ عام ارواح اولیاء و خواص المؤمنین

۳۔ عام ارواح المؤمنین و المسلمین

۴۔ ارواح الکفار و المنافقین

اللہ مستودع سے ان ارواح کے آخرت کے مراتب اور درجات و منازل بہشت میں یا دوزخ میں محکم ہر ایک یعنی جواب انسان کا رزق اور ان کا مستقر و مستودع فی کتب مقیین ۝ یعنی لوح محفوظ میں ثابت اور ظاہر ہے کہ جسے تمام ملائکہ دیکھتے ہیں یا اتنا ظاہر ہے کہ اسے ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُم الکتاب ہے کہ وہ ہر قسم کے محو و اثبات کے تغیر سے پاک ہے۔

العجوبہ : چار چیزیں تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتیں :

۱۔ عمر

۲۔ رزق

۳۔ اجل

۴۔ ازلی سعادت و شقاوت

سبق وانا وہ ہے جو رزق کی فکر نہیں کرتا، نہ اس کے اہتمام میں لگا رہتا ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی میں ثواب بھی ہے۔ ۵

مکن سعدیا دیدہ بر دیدہ بر کس

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

اگر حق پرستی زور ہا بست

کہ گردے بر اند نخواند کست

ترجمہ : اے سعدی ! کسی کے انتظار میں نہ رہ اس لیے کہ روزی بخشے والا صرف وہی ہے اگر تم حق پرست ہو تو کسی کے ہاں مت جاؤ اس لیے کہ اگر اس نے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا تو پھر کوئی بھی اپنے ہاں نہیں آنے دے گا۔

حکایتِ موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے ہاں دعوتِ ایمان دینے کے لیے تشریف لے جائیں تو انہیں اپنے اہل و عیال کی فکر دامنگیر ہوتی۔ چنانچہ عرض کی : اے اللہ اعلیٰ میں فرعون کے ہاں ہاتوں تو میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اسی پتھر پر اپنا عصا مارتے۔ آپ نے عصا مارا تو اسی پتھر سے ایک اور پتھر نکلا پھر اس پر عصا مارا تو اس سے تیسرا پتھر نکلا، اس پر عصا مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اس کے موافق غذا تھی جسے وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں پر سے حجابات ہٹاتے تو آپ نے کیڑے کیڑوں پڑھتے ہوئے سنا :

سبحان اللہ من یرافی ویسمع کلّامی ویعرف مکانی ویذکر فی ولایسنانی (پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی اور میرا کلام سُنتی اور میرے رہنے کی جگہ جانتی اور پہچانتی ہے اور کبھی نہیں بھولتی۔)

حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن جنگل کی طرف نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ بلند آواز سے

کچھ کہہ رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟

میں نے عرض کی:

اللہ ورسولہ اعلم بذلک۔

(اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں)

آپ نے فرمایا: یہ کہہ رہا ہے اے اللہ! تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چھین لیں اب مجھے اپنے فضل و کرم سے کچھ عنایت فرما کیونکہ میں بھوکا ہوں۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک پرندہ (ٹڈی) اڑتا ہوا اس بھوکے پرندے کے منہ میں داخل ہو گیا جسے اس نے نگل لیا۔ پھر پہلے کی طرح زور زور سے بونے لگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے انس! بتاؤ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلے کی طرح عرض کی: اللہ ورسولہ اعلم بذلک۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے:

الحمد لله الذي لم ينس من ذكره۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھلاتا۔

ایک روایت میں ہے:

من توكل على الله كفاه۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی کفایت فرماتا ہے۔

(کذا فی انسان الیعون)

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلوار پر یہ چار کلمات لکھے ہوئے تھے۔

حسینی تلوار پر نصیحت

۱۔ الرزق مقسوم۔ ہر ایک کا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے۔

۲۔ الحریم محروم۔ حریم ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۳۔ اس حدیث شریف میں چند باتیں قابل غور ہیں:

۱۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔

۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہل و علم باذنہ تعالیٰ حاصل ہیں۔

۳۔ کبھی صحابہ کرام سے بطور امتحان سوال کر لیتے تھے۔

۳۔ البخیل مذموم۔ بخیل بد بخت مذموم ہے۔

۴۔ الحاسد مغموم۔ حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔

حدیث شریف جو بندہ بھوکا ہونے کے باوجود اپنی محتاجی کسی پر عیاں نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و قضا پر تسلیم غم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر رزق کے دروازے وا کر دیتا ہے۔ (کذا فی روضۃ العلماء)

تفسیر صوفیانہ مشایخ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق و غیو میں حقیقی توکل یہ ہے کہ اسباب دنیوی سے بالکل سہارا ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے (اگرچہ ظاہری اسباب کو استعمال بھی کرتا رہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہو) پہلا حکم خواص کا ہے، دوسرا عوام کا۔ چنانچہ ثنوی شریف میں ہے : ۵

گر توکل میکنی در کار کن

کسب کن پس تکیہ بر جبار کن

ترجمہ : اگر کاروبار میں توکل کرتا ہے تو تجھے سبب بھی بنانا پڑا ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔

رزق عام مراد ہے جمافی غذا ہو یا روحانی۔ ثنوی شریف میں ہے : ۵

ایں دہان بستی دہانے باز شد

گو خورندہ لغتہا راز شد

گوز شیر دیوتن را داری

در فطام او بے نعمت خوری

ترجمہ : یہ منہ بند کرو گے تو دوسرا کھل جائے گا۔ کھانے والے کو کہو کہ نعمت بھی ایک راز ہے۔ مگر دودھ تیرے

لیے رکاوٹ ہو گئی تو حرج کیا ہے، اس لیے دودھ چھوڑنے کے بعد تجھے ہزار نعمت ملے گی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى جِسْنِ سَاتُونَ آسْمَانٍ پیدافزاتے۔

ساتوں آسمانوں کی تفصیل ۱۔ آسمان دنیا فلک القمر کہلاتا ہے۔ موج مکفوف سے مجتمع ہے۔ یہی ارواح مومنین کا مقر ہے۔

۲۔ اسے فلک عطارد کہتے ہیں۔ یہ سفید موتیوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عباد و زہاد کے ارواح کا مقر ہے۔

۳۔ فلک زہرہ کہلاتا ہے، یہ زاہدوں کے ارواح کی قرار گاہ ہے۔

۴۔ یہ فلک شمس کہلاتا ہے۔ یہ بتیل کا ہے۔ یہ اہل معرفت کی رُوحوں کی قرار گاہ ہے۔

۵۔ یہ فلک مریخ ہے۔ یہ تانبے کا ہے یہ ارواح اولیاء کا مقر ہے۔

۶۔ یہ فلک مشتری ہے یہ چاندی کا ہے یہ ارواح انبیاء کا مقام ہے۔

۷۔ یہ فلک زحل ہے۔ یہ ریل علیہم السلام کا مقام ہے۔

۸۔ فلک ثوابت۔ اسے کرسی بھی کہتے ہیں۔ یہ ارواحِ اولوالعزم پیغمبروں کا مقام ہے۔ اس کے اوپر عرش ہے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مقدس کا مقام ہے۔

فائدہ : السموات کو جمع لانے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ ساتوں بالاصالة مختلف اور ذاتاً علیحدہ طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اور ساتویں اور کرسی، اور اسی طرح کرسی اور عرش کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

بکمتہ : آسمانوں کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و قضایا کا منشا و مصدر آسمان ہے۔ اس کے اوامر و نواہی بندوں کے رزق اور اس کے وعدہ و وعید کے نزول کا مرکز بھی وہی ہے۔ یعنی بندوں کو جن احکام کا مامور اور جن باتوں سے روکا جاتا ہے اور جو کچھ انہیں دنیا میں رزق نصیب ہوتا ہے یا جو کچھ آخرت کے لیے وعدہ و وعید بتائے گئے وہ سب آسمان میں مقدر و مکتوب ہیں یا اس لیے کہ آسمان یا اس کے اندر رہنے والے آثارِ مقدس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ باہرہ پر زیادہ ولالت کرتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی پر زیادہ روشن دلیل ہیں۔

وَالْأَرْضُ ادسات زمینیں پیدا فرمائیں۔

سوال : الارض واحد کا صیغہ ہے تم نے سات کہاں سے ثابت کیں؟

جواب : آسمان کی جمع اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ تمام زمینیں ایک جنس ہیں اس لیے اسم جنس الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جواب : قرآن پاک میں دوسرے مقام پاک پر من الارض مثلہن میں صراحتاً سات زمینوں کا ذکر ہے۔ ساتوں آسمانوں کی

طرح زمینیں بھی سات ہیں۔ زمین کو ہفت اقلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتحی)

ف : ۱۔ مشرق سے مغرب تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ جیسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

۲۔ زمین پر اکثر جنگل، پہاڑ، دریا ہیں۔ تھوڑے حصہ پر آبادی ہے۔ اسی آباد زمین میں اکثر کافر ہیں، تھوڑے مومن ہیں۔

مسلمانوں میں اکثر اہل بدعت سیئہ اعتقاد جیسے شیعہ، نجدی و ہابی و دیگر اہل بدعت عللاً جیسے عوام کا لانا عام ان میں

اللہ والے نیک آدمی تھوڑے ہیں یعنی اہلسنت و جماعت اعتقاداً و عللاً بہ نسبت اہل بدعت کے بہت تھوڑے ہیں۔

عجوبہ : دنیا کے گرد تارکی کی پھرتا ریکی کے گرد کوہ قاف ہے وہی تمام عالم دنیا کو محیط ہے۔ کوہ قاف سبز زرد کا ہے۔ اسی پر آسمان کے اطراف پلٹے ہوئے ہیں۔

ف : زمین کا درمیانہ حصہ آباد ہے اور زمین کا قبر ویران ہے۔ زمین کے تپے سے وہ معتدل حصہ مراد ہے جہاں گرمی سردی اور دن رات

برابر ہوتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔

سوال : لوگ کہتے ہیں کہ مغلطہ زمین کی نافرمانی ہے تمہاری تقریر اس کے خلاف ہے۔
جواب : واقعی کہ مغلطہ زمین کی نافرمانی ہے لیکن زمین سے آباد حصہ مراد ہے نہ کہ کل زمین۔

اعوجہ زمین کا بلند ترین حصہ جو آسمان سے قریب تر ہے وہ ہند میں ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے۔ وہ ایک پہاڑی ہے۔ بحری سفر کرنے والے اسے دور سے دیکھ لیتے ہیں۔

اعوجہ دیگر یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے جو ایک صاف ستھرے پتھر میں ہے۔ ہر رات اس پر ایک چوہہ چمکتی ہوئی بجلی نظر آتی ہے حالانکہ چار سو بادلوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ وہاں روزانہ بارش ہوتی ہے جس سے قدم مقدس دھل جاتا ہے۔ وہ پہاڑی بہ نسبت دوسرے پہاڑوں کے آسمان سے قریب تر ہے۔ (کذا فی انسان العیون)
فی سِتَّةِ اَیَّامٍ چھ دنوں میں۔ ان میں دو دن آسمانوں کو، دو دن زمینوں کو، باقی دو دنوں میں زمین کی اشیاء ایسے حیوانات، نباتات اور جمادات وغیرہ کو پیدا فرمایا جیسے سورۃ دخان میں تفصیل کی گئی ہے۔

سوال : زمین کی اندرونی اشیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب : چونکہ وہ زمین کی اوپر والی اشیاء میں داخل ہیں اس لیے بطور تتمہ کے اسی میں شامل ہو گئیں۔

تحقیقِ ایام ۱۔ ان سے اوقات مراد ہیں جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کہ یوم سے شان و آن مراد ہے اور آن ہر اس گھڑی کو کہا جاتا ہے جو ناقابلِ تقسیم ہے۔ ہم اسے پیشتر ازیں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ (فلا حاجۃ لذكرہ)

۲۔ اس سے دنیا کے ایام کی یہی مقدار مراد ہے جس کا پہلا دن ہفتہ اور آخری جمعہ ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ ایام نہیں تھے اس لیے کہ ایام کی مقدار سورج کے زمین پر چمکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سورج تھا نہ چاند، لہذا وہاں دن اور رات کا تصور کیا۔

۳۔ اس سے وہ آخرت کے ایام کی مقدار مراد ہے کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نکتہ : اگرچہ وہ خلاق کائنات تمام کائنات کو ایک لمحہ سے بھی کم وقت میں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بندوں کے لیے تدریج و تاخیر مفید ہے۔ اسی لیے اس طرف بندوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے فی سِتَّةِ اَیَّام فرمایا۔
نکتہ : چھ دنوں کی تخصیص بھی اسی لیے ہے کہ مخلوق کے اصولی اصناف چھ ہیں :

۱۔ جماد

۲۔ معدن

۳۔ نبات

۴۔ حیوان

۵۔ انسان

۶۔ ارواح

وَكَانَ عَرْشُهُ - عرشِ لغت میں سریر (تخت، تخت، چارپائی وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ وہ اس قدر عظیم اور اعظم المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے۔ حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ عرش کے چار ارکان ہیں۔ ہر ایک کے درمیان کئی چہرے ہیں۔ ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اجمالی طور پر یوں سمجھیے کہ وہ آسمان کے ستاروں اور زمین کی مٹی اور ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس کے طول کی انتہا کی خبر نہ اس کی عرض کے منتہی کا پتہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے عرش کو کیوں پیدا فرمایا اسے تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔
جواب : ۱۔ اپنے خاص فرشتوں کو اپنی خدمت کا مرکز بنایا ہے کما قال :

وَقَرِى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - فرشتوں کو دیکھو تو وہ عرشِ الہی کو گھیرے ہوئے ہیں۔

۲۔ اپنی قدرت و عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں زمین و آسمان کو کسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں ایک حلقہ ہو۔ ایسے ہی کسی اور زمین و آسمان عرش کے سامنے ہیں۔ ایسے سارے ملاک تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت مخلوق کو واضح ہوتی ہے۔

۳۔ عرش کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہاں سے شاہی احکامات کا اجرا فرما کر اپنے بندوں کو دعوتِ حق دے۔ کما قال :

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ - اپنے سے اوپر کے شاہی احکام ربانی سے ڈرتے ہیں

۴۔ شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار - عرشِ الہی اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہو۔ کما قال :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجْهُدًا - عنقریب آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود کے لیے اٹھائے گا۔

ف : وہ مقام محمود عرشِ الہی کے نیچے ہے۔

۵۔ عرشِ الہی کو ادیتا اللہ کے اعمال ناموں کا مخزن بنایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ - علیین میں ابرار کے اعمال نامے ہیں۔

ف : اس میں اولیاءِ کرام اور ان کے اعمال نامے کی عظمت کا بیان ہے۔

۶۔ عرشِ الہی ملائکہ کرام کے لیے بمنزلہ خیشے کے ہے کہ وہ دنیا والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ قیامت میں

ان کے اعمال کی گواہی دیں اس لیے کہ عرشِ الہی عالمِ مثال کی تصویر ہے اور عرش کی مانند صاف و شفاف ہے۔

۷۔ عرشِ الہی اسمِ رحمن کا مقام استواء ہے یعنی وہی فیض و بکلی اور ایجادِ احدی کا مرکز ہے جیسے شرع مطہر کا مرکز عرشِ الہی ہے

کہ وہاں سے امر تکلفی وارشادی کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقام استواء نہیں بلکہ اس کے اسم رحمن وغیرہ کا مقام استوائی ہے۔ دھو عن ذلک علواً کبیراً۔
 عَلَى الْمَاءِ مِثْطَ پانی پر تھا۔ (کذا فی انسان العیون)

حضرت کعب الجبار فرماتے ہیں کہ یہ پانی دراصل سبز یا قوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نظر ہیبت سے دیکھا تو وہ
 عجوبہ پانی پانی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے لگا اور تاحال پانی کانپتا ہے۔

ف: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ ہوا کی پشت پر پانی کو ٹھہرایا پھر عرش کو اسی پانی پر رکھا۔ اس سے یہ نہ
 سمجھنا کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے چٹے ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے قائم ہیں۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے عرش پانی پر نظر آتا تھا۔
 سوال: پہلے تم نے کہا ہے کہ پانی کے نیچے ہوا بھی پیدا کی گئی، اب کہتے ہو کہ عرش پانی پر نظر آتا تھا، ہوا کا نام کیوں چھوڑ دیا؟
 جواب: ہوا کی لطافت عرش اور پانی کے دیکھنے کو حائل نہیں تھی شے کے موجود ہونے کے باوجود محسوس نہ ہوتا اس کے نہ ہونے پر
 دلالت نہیں کرتا ہم نے اس کے حائل نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ عرش اور پانی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوتے۔

اول کائنات کون؟
 ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح اقدس پیدا کی گئی۔ اسی نسبت سے
 آپ کو عقل اول اور فلک اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ خلا بھی ہے۔ خلا ان دو مکانوں کے درمیان کی فراخ کا نام ہے جو ایک دوسرے سے منہ کریں۔
 عرش اور پانی کے درمیان کوئی ایسی شے ثابت نہیں کہ جس سے ایک دوسرے کو منہ نہ ثابت ہو۔ جن سے معلوم ہوا کہ اسی درمیانی
 شے کا نام خلا ہے۔

ف: اس سے حکماء۔ فلاسفہ کا رد ہو گیا اس لیے کہ وہ خلا کے منکر ہیں لیکن متکلمین علماء اسلام خلا کے قائل ہیں ان کی وہی دلیل ہے
 جو مذکور ہوئی۔

ف: کتب ہیئت میں مذکور ہے کہ فلک اعظم کی سطح کا مقعر فلک ثوابت کے محدب کو منہ کرتا ہے لیکن اس کے محدب کو کوئی شے
 منہ نہیں کرتی اس لیے کہ اس کے ماوراء نہ خلا ہے نہ ملاء، بلکہ یہاں پر تمام عوالم کے امتدادات منقطع ہو جاتے ہیں بعض کے نزدیک
 اس کے ماوراء انوار کے افلاک غیر متناہیہ میں فلک اعظم کے ماتحت کوئی خلا نہیں بلکہ وہ ملاء ہی ملا ہے۔

ف : اعلانِ ابر السعد نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے عرش اور پانی کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی اور عرش پانی پر تھا خواہ یوں کہ عرش پانی کی پشت پر تھا یا یوں کہ وہ ان کے درمیان کوئی شے نہیں تھی جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ عرش پانی کی پشت پر تھا اس سے غلا کا وجود ثابت نہیں چر جاتا ہے کہ اس کا امکان ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عرش کے بعد سب سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ ہاں یوں کہنا جائز ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ اس میں یہ ضروری نہ مانا جائے کہ عرش کے بعد پانی پیدا ہوا۔

ف : کاشفی صاحب نے فرمایا کہ عرش پانی پر اور پانی ہوا پر ٹھہرانے سے اہل معرفت کو تدبیر و فکر کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔
 رَبِّبَلُّوْا كُمْ۔ یہ لام خلق کے متعلق ہے عقلیہ لام علت کی ہے اور شرعاً حکمت و مصلحت کی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل مذکور کیا۔ اگر کوئی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے یہ فعل کرتا تو یونہی کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے اندر کی مخلوقات (تم بھی اسی میں شامل ہو) کو پیدا فرمایا۔ انہی میں ان تمام امور کو مرتب فرمایا جن کے تم محتاج ہو اور ان کے متعلق تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکو اور اپنی معاش کے اسباب تیار کر دے اور انہی میں عبرتیں اور صنائع کے عجائبات پیدا فرماتے کہ جن سے تم اپنے دینی امور کی مصلحتوں پر استدلال کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کسی کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں کون اچھے عمل والا ہے جب کوئی نیک یا بد ثابت ہوگا تو نیک کو ثواب اور بد کو سزا ملے گی۔

سوال : امتحان تو سب کا ہوتا ہے کوئی نیک ہو یا بد۔ لیکن آیت میں صرف نیک لوگوں کے امتحان کا کہا گیا ہے جیسے کہ احسن عملاً سے واضح ہے اس طرح سے بد عملوں کی آزمائش نہ ہوتی حالانکہ آزمائش میں عموم ضروری ہے جس میں نیک بھی اور بد بھی دونوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔

جواب : اگرچہ آزمائش ہر نیک و بد کے لیے عام ہے لیکن چونکہ مقصود صرف نیک ہیں تاکہ تنبیہ ہو کہ تخلیق انسانی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نیک عمل کر کے نیک جزا حاصل کی جاسکے۔ اور واضح ہو کہ قبائح و افعال مذمومہ سے پرہیز کیا جائے۔

ف : عمل صالح سے مراد ہے اعمال جوارح ہوں یا قلوب۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے احسن عملاً کی احسن عقلاً و ادباً عن محارم اللہ و اسرع فی طاعة اللہ تفسیر فرماتی ہے۔ یعنی احسن عمل یہ ہے جو عقلاً احسن اور محارم اللہ سے بچنے والا اور طاعت الہی میں سبقت کرنے والا ہو اس لیے کہ عقلاً اعضاء و قلوب میں سے ہر ایک کے اعمال مخصوص ہیں جیسے قلب اعضاء اشرف ہے اسی طرح اس کے اعمال بھی اعضاء کے اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں اور کوئی عمل معرفت الہی کے بغیر درست نہیں۔ اور معرفت الہی کا حصول بندوں پر واجب ہے اور وہ تفکر فی عجائبات صنع باری تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے اور جب تک بندہ اوامر و نواہی کی معرفت حاصل نہ کرے اسے طاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو،

کیونکہ ان کا ایک دن کا عمل تمام رُوتے زمین کے اعمال کے برابر آسمانوں پر جاتا تھا۔
 نکتہ : وہ صرف اسی لیے کہ وہ تفکر فی امر اللہ و نظر رکھ کر عبادت کرتے تھے اور تفکر قلب کے اعمال میں سے ہے ورنہ اعضا کا کام نہیں
 رُوتے زمین کے لوگوں کے اعمال کے برابر عمل کر سکیں۔
 تنبیہ : ذات حق میں تفکر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے عجائبات صنع و اوامر و نواہی میں تفکر کیا جاسکتا ہے اور اسی کے ہم مامور ہیں۔
 ثنوی شریف میں ہے : ہ

بے تعلق نیست مخلوق بدو
 آں تعلق ہست بیچوں اے عو
 ایں تعلق را حسد و چوں راہ بدو
 بستہ فصلت و وصلست ایں خرد
 زمین و حیت کرد مارا مصطفیٰ
 بحث کم جو تید در ذات خدا
 ہمیکہ در ذاتش فکر کرد نیست
 در حقیقت آں نظر در ذات نیست
 ہست آں پندار او زیرا براہ

صد ہزاراں پردہ آمد تا اللہ

ترجمہ : اس کے تعلق کے بغیر یہ مخلوق نہیں۔ اس تعلق کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جاتا۔ اس تعلق کی طرف
 عقل نہیں جاسکتی اس لیے کہ عقل صرف فصل و وصل جانتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے تاکید
 فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحث نہ کرو۔ اگر کسی وقت اس کی ذات میں فکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ذات
 میں نہیں سینکڑوں گمان و وہم و میان میں حائل ہوں گے اور ہزاروں پردے۔ تب کہیں ذات اللہ کی معرفت
 نصیب ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آنالیش و تقسم کی ہے :

۱۔ سعادت مندوں کی آنالیش بھی پُر سعادت ہوتی ہے اس لیے کہ سعادت مند دنیا کی کسی چیز کو اپنا
 مقصد و مطلوب نہیں سمجھتا بلکہ ان تمام جملہ امور کو ذات حق کا وسیلہ اور سبب بناتا، مولیٰ کے سوا تمام اوامر و نواہی کو اسی کے قرب کا
 وسیلہ مانتا اور انہی کے ذریعہ سے کمالات حاصل کرتا ہے۔

۲۔ بد بختوں کی آنالیش بھی بہت بُری ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف دنیوی امور کو اپنا مطلب و مقصد سمجھتا ہے اور ہر وقت لذت

شہوات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس پر ہر وقت حرص سوار رہتی ہے۔ اسے نیک باتوں کے ضائع ہونے سے کبھی حسرت اور افسوس نہیں کہتا بلکہ جتنے امور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و کمال کا وسیلہ بنائے ہیں وہ شہوات نفسانیہ و لذات فانیہ دنیویہ کے حصول میں ضائع کر دیتا ہے اسی کو اسوۂ عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔

صاحب روح البیان کے صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے پیرو مرشد شیخ کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی نیت کا تعلق زبانی و قلبی و نیوی امور سے متعلق ہو تو وہ شخص نیتہ و عملاً بہت برا ہے اور جس کی زبان پر تو اخروی امور کی رٹ ہو لیکن دل دنیوی کاموں سے لگا ہوا ہو تو ایسا شخص نیت قلبی کے لحاظ سے بہت برا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی نیت و زبان اخروی امور میں شاعل ہوں تو یہ شخص عملاً و نیتہ احسن انسان ہے۔ اگر کسی کے دل اور زبان پر صرف ذات الہی کا تصور مستحکم ہو تو ایسا شخص بہت ہی اعلیٰ و اکمل ہے عملاً بھی نیتہ بھی۔

مذکور بالا بیان میں پہلا حال کفار کا ہے، دوسرا منافقین کا، تیسرا ابرار کا اور چوتھا مقربین و عارفین کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت انا جعلنا ما علی الارض نریۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملاً میں مقربین عارفین کا حال صراحتاً اور دوسروں کا اشارہ بیان فرمایا ہے۔

شیخ کی یہ اجمالی تقریر تھی تفصیل کسی دوسرے مقام پر بیان کی جائے گی۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے:

صحبت حور خواہم کہ بود عین قصور

با خیال تو اگر با دیگرے پروازم

ترجمہ: حور کی صحبت مجھے پسند نہیں اس لیے کہ یہ میرا بہت بڑا قصور ہو گا کہ میں تیرے تصور کے ساتھ

دوسروں کا خیال لاؤں۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیری طرف حاضری دے کر تیرے حضور میں دائمی حضوری حاصل کر لیتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَئِنْ قُلْتَ اور اگر آپ فرمائیں اِنَّکُمْ اے عبادت کے لائق! مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مرنے کے بعد قیامت میں اُٹائے جاؤ گے لَیْقُولَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَلْبتہ ان میں سے

کافر کہیں گے یہ قسم کا جواب ہے اور شرک کا جواب محذوف کیا گیا ہے کیونکہ اس پر جواب قسم دلالت کرتا ہے اِنْ هَٰذَا

یہ قرآن مجید جو قیامت میں اُٹنے کی باتیں کرتا ہے نہیں ہے اَللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ مگر کلا جادو کہ جیسے جادو میں باطل اور غلط

قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی (معاذ اللہ) قرآن مجید میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جادو باطل اور تصورات و خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے

اور کافر قیامت میں اُٹنے کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک غلط تصور اور محض خیالی امر تھا اسی لیے قرآن کے مضامین کو

جادو خیال کر کے رد کر دیا وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْہُمُ الْعَذَابِ اور البتہ اگر ہم ان سے عذاب موعودہ مٹا دیں

إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ مَّغْنًى عَنْهُ مِنَ النَّارِ وَسَعَتْ أَوْدَانُهُ مِنْ حَتَمٍ مَّتَّى أَتَتْهَا أَسْفَادُ الْمَوْتِ فَيَنْقُصُونَ مِنْ حَتَمِهَا وَمَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ف : جوہر گنتی میں محصور ہو وہ قلیل ہے اگرچہ تعداد کے لحاظ سے کتنا ہی زیادہ ہو۔

ف : جو وہ دُکھتے ہیں محصور ہو وہ غلیل ہے اگرچہ بعد اس کے کہ وہ اس کی طرف سے روکتے ہیں۔
لَا يَقُولْنَ تَوَكَّلْنَا كَيْفَ مَآيَ جِبْرِيلَ ط کون سی شے عذاب کے نزول کو روکتی ہے۔ گویا ان کا یہ خیال ہو گا کہ
اللہ تعالیٰ تو ان کے عذاب کا ارادہ کرتا ہے لیکن کوئی شے اسے روک لیتی ہے اور ان کی یہ طلب غفلت بھی استہزاء محض و دراصل
وہ استہزاء عذاب کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں۔ ان کا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ عذاب کب
آئے گا، اور اگر آتا تھا تو کیوں رُک گیا وغیرہ وغیرہ۔ اَلَا خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ حِيبٌ عَذَابِ اَنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
جیسے بدر میں ان پر آیا تھا لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ تَوَانٌ کبھی نہیں بٹے گا اور نہ ہی کوئی اسے ہٹا سکے گا بلکہ جب آئیگا
تو ان پر واقع ہو کر رہے گا۔

ف : یوم ایس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایس کی خبر کا ایس پر مقدم کرنا جائز ہے اس لیے کہ جب اس کی خبر کی تعلیم بھی جائز ہے کیونکہ معمول ہمیشہ عامل کے تابع ہوتا ہے جو بات عامل کے لیے جائز ہو جاتے گی وہ بطریق اولیٰ معمول کے لیے بھی جائز ہوگی۔

اولیٰ کھولے یہی ہے جی جگر ہوئی۔
وَحَاقَ بِهِمْ اور ان پر نازل ہو کر انہیں گھیر لے گا۔ حَاقَ بمعنی یحییق ہے۔ مضارع کو ماضی سے تعبیر کر کے
متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو گا مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ وہ جو اس سے استہزا کرتے ہیں۔ یعنی وہ عذاب جس کے
مطالبہ پر مجبوت کر رہے ہیں۔

ف : مذاب کا موجب استنزاء اور ان کا استنزاء انکار و تکذیب کی وجہ سے تھا۔

ف: نوک و قسم ہیں:

۱۔ ایمان و اعمالِ صالح سے عذابِ الہی سے بچنے والے۔

۲۔ اتباعِ نفس و ترکِ اعمالِ صالح اور کفر سے عذابِ الہی کی پروا نہ کرتے ہوئے غضبِ حق میں مبتلا ہونا۔ ایسے لوگ غافل و آجل میں واقع ہوں گے۔

حدیث قدسی شریف
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ وہ یہ کہ جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے میں اُسے قیامت میں بے خوف کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دنیا میں بے خوف ہو کر لیسیر کرتا ہے اُسے آخرت میں خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

آخرت کے عذاب کی شدت

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہ مجھے ملائکہ مقرین کے مراتب پر رشک آتا ہے نہ کسی نبی مرسل اور نہ ہی کسی ولی کامل پر، بلکہ مجھے ان بندوں پر رشک ہے جو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے، کیونکہ نہ پیدا ہوتے نہ آخرت کا عذاب چکھیں گے۔

حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت بغداد سے باہر کہیں غیر معروف شہر میں
حکایت واقع ہو اس لیے کہ اگر مجھے قبر قبول نہ کرے تو غیر معروف لوگوں میں مذمت نہ ہوگی۔

داناؤہ ہے جو واقعہ کے وقوع سے پہلے تدبیر بنا لے۔
سبق علاج واقعہ پیش از وقوع باید کرد
ترجمہ: واقعہ کی تدبیر وقوع سے پہلے چاہیے۔

اور پھر ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر وقت گناہوں کی معافی چاہے اور گناہوں کے اصرار سے احتراز کرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف جو گناہوں سے استغفار کر کے گناہ پہ اصرار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔
ن: اللہ تعالیٰ نے انسانی اجزاء کے جس جز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس سے اسی کے لائق کام لینا چاہتا ہے۔ مثلاً
دل سے معرفت حق و توحید برحق اور زبان سے ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
استہزاء کرتا ہے۔

اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لسانِ کُن
منقول ہے کہ بعض اوقات ابو جہل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقلیں اتارتا تھا۔ چنانچہ کبھی ناک چٹاتا
کبھی منہ چٹاتا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ آپ نے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنی صورت بگاڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھ کر فرمایا:

كُنْ كَذَلِكَ۔ (اسی طرح ہو جا)

چنانچہ وہ مرتے دم تک اسی ٹیڑھی صورت میں رہا۔ (لعنة اللہ علیہ)

۱۔ مروی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر
اختیارات و معجزات کا بیان ٹھوکا تو اس کی اپنی تھوک مڑ کر اس کے اپنے چہرے پر لگی تو برص کی
بیماری میں مبتلا ہو گیا اور تا مرگ اسے اس سے چھٹکارا نہ ملا۔

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیجا رہے تھے تو کافروں کی ایک جماعت آپ کو دیکھ کر اشاروں سے کہتی،
نبوت کا دعویٰ یہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ان کے اجسام پر لگائیں تو سارے کافر زخمی ہو گئے اور ان کے
زخموں سے برہو آنے لگی۔ اسی ہیبت سے وہ حضور علیہ السلام سے قریب نہ آ سکے اور وہ اسی تکلیف میں مرے۔

اسی طرح ان کا حال بُرا ہو گا جو اہل حق کو پریشان کرتے ہیں بالخصوص سادات
فہابیوں و یوسفیوں کو تنبیہ صوفیاء کرام کے منکرین کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ وہ ان حضرات کا انکار

یا ان کے ساتھ دشمنی کر کے یقین کر لیں کہ صوفیا کرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ان کی عداوت سے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے۔ بہت سے بدقسمت صوفیا کرام کے دشمن (وہابی دیوبندی) بہت سی ہلک بھاریوں سے ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ لیکن انھیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے ایسے عذاب میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ غور و فکر سے کام لیں تو انھیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ ذلت اہل ولایت سے عداوت کا نتیجہ ہے۔

ف: ہر عمل کا نتیجہ دنیا میں ہی اس کے عامل کو ضرور بجگتنا پڑتا ہے لیکن اسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ البتہ اس کا نتیجہ آخرت میں جب دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ سزا یا جزا فلاں عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلْكَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَفَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ہم پردے اٹھا دیں گے تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ

ما جرایکما ہے۔

ف: اہل غفلت کو اب بھی جا بات کی سزا مل رہی ہے لیکن انھیں اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا اس لیے کہ اب وہ غفلت کی نیند میں ہیں۔ مرنے کے بعد ہی بیدار ہوں گے تب وہ درد کا مزہ چکیں گے۔

تفسیر صوفیانہ: مرنے کے بعد ہی حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب وہ لوگ (جن کی فطری استعداد کائنات کے تعلقات اور ان سے محبت سے مٹ گئی ہے) کہتے ہیں کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں ان کا کوئی اصل نہیں ہے۔

«كَذَانِی التَّوَلَّاتِ النَّجْمِ»

شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں: ۛ

جو آنچہ دانی سخن سود مند
وگر هیچ کس را نیاید پسند
کہ فردا پشیمان بر آرد خروش
کہ آوِخ چرا حق نکند دم بگوش

ترجمہ: جو کچھ تجھے حق کہنا آتا ہے کہہ دے، کسی کو پسند ہو یا نہ۔ قیامت میں حق قبول نہ کرنے والا فریادی ہو گا کہ افسوس کہ میں نے حق کو نہ مانا۔

مشہور شریف میں ہے: ۛ

منقبض گردند بعضی زیں قصص

زائگہ ہر مرغی جدا دارد نفس

(برص ۲۲)

لے غور کرو، یہی جواب وہابی دیوبندی دیتے ہیں۔

وَلَئِنْ أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفُّرُ ۖ وَلَئِنْ أَدَقْنَاهُ لَعَمَاءُ
 بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ رَائِيكَ وَ
 ضَالِّقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ط
 وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ
 وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا
 أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۖ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ
 بَيْتِهِ مِنْ تَرَبُّهٍ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ط أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتَا هُوَ عِدَةٌ ۖ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق
 إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ
 أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتْهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ مِثْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْ
 الْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ط هَلْ يَسْتَوِي ۖ مِثْلًا ط أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ : اور اگر ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اسے اس سے چین لیں بیشک وہ ناامید ناشکرا
 اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں۔ اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ جو بڑائیاں مجھے پہنچیں وہ
 دور ہوئیں بیشک وہ خوش رہونے والا اترانے والا ہے مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے ان کے لیے
 بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے تو کیا وہ وحی جو آپ کے ہاں بھیجی جاتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیجیے

اور اس پر آپ دل تنگ ہو گے ان کے گھنے پر کہ ان کے ہاں کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا بے شک آپ تو ڈرنا نہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا محافظ ہے۔ کیا یہ کافروں کے لئے ہے کہ انہوں نے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو آپ فرماتے تم ایسی من گھڑت دس سورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو انہیں بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اے مسلمانو! اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو یقین کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی نازل ہوا ہے اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے عمل اسی زندگی میں پورے دے دیں گے اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کیے جاتیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اور جو کچھ وہ دنیا میں عمل کرتے تھے وہ باطل ہوتے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب تعالیٰ سے روشن دلیل رکھتا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ آتا ہو اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور تمام فرقوں میں جو بھی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ سو تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ ہو بیشک وہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔

(بقیہ صفحہ ۲۰)

گود کاں گرچہ بیک مکتب درند
در سبق ہریک زیک بالاترند
مرگ پیش از مرگ اینست اے فقی
ایں چنین فرمودہ مارا مصطفیٰ
گفت موتوا کلکم من قبل ان

یا قی الموت تموتوا بالفتن

ترجمہ: بعض ایسے قصوں سے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر پرندے کا جُدا جُدا پنجرہ ہے۔ اگر درندہ میں تمام طلبہ بیک وقت سبق پڑھتے ہیں لیکن قسمت جُدا جُدا۔ مرنے سے پہلے مرنا اچھا ہے۔

ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

موتوا کلکم الخ

تفسیر عالمانہ

وَلَكِنْ يَهْدِيهِ لَمْ قَسَمَ كِي تَوَلَّاهُ كِي يَهْدِيهِ ۖ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَاسِرَ حُمَةٍ ۖ بَعْدَ اَكْثَرِ مَا كَانَ يَكْفُرُ ۚ اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی اپنی نعمت و فراغت سے اسے نوازتے اور اسے ایسے درجہ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس سے مطلق انسان مراد ہے مومن ہو یا کافر۔ جیسا کہ آگے کے مضمون میں حرف استثناء سے معلوم ہوتا ہے۔

ف : مناسر حمة سے حال ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی بیاقت نہیں اور نہ ہی ذاتی طور پر وہ اس کی مستحق ہے اسے جو کچھ نصیب ہوا یا ہوتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔

ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۖ پھر ہم اس سے نعمت چھین لیتے ہیں اور تب وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔

ف : لفظ نزع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ نعمت گویا جبراً چھینی پڑی۔ یہ انسان کی دنیوی امور میں حرص کی دلیل ہے۔

ف : سعدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ :

لفظ من صلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی نعمت جڑ سے کاٹی جاتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ من تعلیلہ ہو۔ یعنی ان سے نعمت کا چھن جانا ان کے اپنے نفس کی شامت اعمال ہے کہ اس نے نفسانی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نعمت چھین لی۔

اِنَّهُ لَيَكُوْسُ ۖ بے شک وہ مایوس ہوتا ہے کہ پھر اسے وہی نعمت نہیں ملے گی یعنی قلت صبری سے سمجھا ہے کہ اس سے نعمت منقطع ہو گئی حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا لازمی تھا۔ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑا تو اسے اللہ تعالیٰ نے یئوس (مایوس) نام رکھا۔ اِنَّهُ لَيَكُوْسُ ۖ جواب قسم شرط کی جزائے قائم مقام ہے۔

كُفُوْرٌ ۝ ناشکرا ہے کہ اسے جس قدر نعمتیں پہلے نصیب ہوئی تھیں وہ سب بھلا کر اب ناشکری کرتا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ۛ

سجے را لعتہ گر دادی فراموش

نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ

وگر عمرے نوازی سفلہ را

بمتر تندی آید با تو در جنگ

ترجمہ : کتنے کو اگر کسی وقت صرف ایک لقمہ کھلا دو تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا خواہ اسے پھر بار بار پتھر مار مار کر

بھگاؤ۔ اور اگر کسی نالائق شخص کو عمر بھر ہزاروں نعمتوں سے نوازتے رہو تو تھوڑی سی کمی پر نہ صرف سختی سے پیش

آئے گا بلکہ جنگ پر اتر آئے گا۔

ف : کفر بمعنی نعمت کی ناشکرہ ۛ اسی طرح نیکی چھپانے اور ترک شکر و حمد و ثنا کو بھی کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔

فُخْرٌ ۞ وہ بندہ تنگِ نعمت کی وجہ سے دوسروں پر فخر و تکبر کرتا ہے۔ اور بچائے نعمت پر شکر کرنے کے اسی کے ناز و نعم میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔
چوں منعم کمنہ سفلہ را روزگار
نہد بر دل تنگ درویش بار
چو بام بلندش بود خود پرست
کند بول و خاشاک بر بام پست
ترجمہ: جب کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت بخشتا ہے تو وہ غریبوں کو پریشان کرتا ہے۔ اگر کسی شریف بندہ خود پرست کے مکان کی چھت بلند ہو تو وہ کچھڑ وغیرہ نیچے والوں پر ڈالتا رہتا ہے۔
اور فرمایا: ۲۔

کہ اندر نعمتے مغرور و غافل
گجے از تنگ دستی خستہ و ریش
چو در سراسر حالت نیست

ندانم کہ بحق پروازی از خویش
ترجمہ: نعمت سے مغرور و غافل بندہ کبھی تنگ دستی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اپنے متعلق یہ حال ہے تو وہ حق سے کیسے مشغول ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے میں مشغول ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے مشغولیت کب نصیب ہو سکتی ہے۔
إِلَّا الَّذِينَ يَهْتَمُّونَ بِالشَّأْنِ الْمُتَصِلِ ۖ صَبَوُوا ۖ لَمْ يَجْعَلُوا لِنَفْسِهِمْ مَقَامًا ۖ وَتَكَلَّفُوا ۖ قَضَاءَ اللَّهِ ۖ كَيْفَ يَسْتَعِينُونَ ۚ
مہر کرتے ہیں۔

حدیث شریف تین ایسے ہیں جنہیں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی تکلیف و مصیبت سے حفاظت رہے گی،
۱۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا۔

۲۔ تساروں کی تاثیر پر اعتماد نہ کرنے والا۔

۳۔ میری سنت پر پابندی کرنے والا۔

مسئلہ: تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہی ہر فرد و شے کو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی قضا و قدر اور اس کے ارادہ پر ہو رہا ہے۔

ف : ستاروں کی تاثیر کو اویس علیہ السلام کے زمانہ سے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک شرعی حیثیت حاصل تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا شرعی حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ آپ نے ستاروں کی تاثیر کے پیش نظر فرمایا تھا۔ (کذا فی بحر العلوم)

مسئلہ : کتاب تعلیم المتعلم میں ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا علم سیکھنا بھی ایک مرض ہے۔ اسی لیے اس کا سیکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کون بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بھاگتا ہے۔

مسئلہ : نجومیوں کی کسی بات کا اعتبار نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ ستاروں کے اجتماع و انفصال سے اندازہ کر کے کہتے ہیں کہ جہان میں یہ ہونے والا ہے۔ آج یہ ہوگا، کل وہ ہوگا وغیرہ۔

حکایت عباد الکاتب فرماتے ہیں کہ ۵۸۲ ہجری میں تمام ممالک کے منجموں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ شعبان کی فلاں تاریخ کی شب کو تمام دنیا فنا ہو کر مٹ جائے گی کیونکہ اسی رات کو برج میزان میں چھ ستارے جمع ہو رہے ہیں۔ اور علم نجوم کا قاعدہ ہے کہ جب وہ چھ ستارے برج میزان میں جمع ہوں تو شدید آندھی اور سخت طوفان دُنیا کو گھیر کر فنا کر دیتا ہے۔ منجموں نے اپنے اس نظریہ سے دُنیا کے بادشاہوں کو بہت سخت ہراساں کیا۔ بہت سے بادشاہ اس سے گھبرا گئے۔ چنانچہ عجم و روم کے بادشاہوں نے غایس کدوائیں اور اسی میں اسباب غور و نوش لے کر چھپ گئے اور یقین کر لیا اب زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان کی مقرر کردہ شب میں ہم کسی قسم کے خطرے سے دوچار نہ ہوتے۔ ہم اس رات اپنے بادشاہ کے ہاں بیٹھے تھے۔ ہماری شمسیں بستور جلتی رہیں، ہوا کا معمولی جھونکا بھی نہ آیا جو شمعوں پر اثر انداز ہوتا، حالانکہ منجم کہتے تھے کہ قوم عادی طرح اسی رات آندھی و طوفان آئے گا جو دنیا کو تہ و بالا کر دے گا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ منجمین کا کہنا اور، اور تقدیر ربانی کا حکم کچھ اور ہے۔

(ذکرہ الامام ایاضی)

ف : انسان العیون میں ہے کہ علم نجوم کا استخراج سب سے پہلے حضرت اویس علیہ السلام نے کیا یعنی انھیں حوادثِ زمانہ کے متعلق ستاروں کی چال سے معلوم ہو جاتا۔

ف : حضرت الشیخ محی الدین ابن عربی قدس ستر نے فرمایا کہ:

علم نجوم فی نفسہ صحیح علم ہے لیکن حساب لگانے والے سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ستاروں کی رفتار کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانہ میں ظاہری نعمتیں مراد ہیں یا باطنی قدیمی یا ماحالی۔

ف : عمل صالح سے وہ عمل مراد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیا جاتے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

صبر اور شک و سواریاں ہیں جس پر چاہو سواری کرو۔

ف : اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ یہ دونوں موصول الی اللہ ہیں۔

أُولَٰئِكَ صَفَاتُ حَمِيدٍ مَذْكُورٍ كَمَا مَوْصُوفٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ إِنَّ ان كے لیے مغفرت ہے یعنی کتنے بڑے گناہ ہوں وَ أَجْرٌ اور ان کے اعمال حسنہ پر اجر و ثواب ہے کَبِيرٌ ۝ بہت بڑا۔ ان میں ادنیٰ ثواب بہشت ہے۔ (کذا فی تفسیر بیضاوی) اور تفسیر کراچی میں ہے کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے۔

نکتہ : سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر کو کبیر سے موصوف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس سے سرمدی نعمت اور رفع تکالیف اور امن من النوح اور ان سے رضائے الہی اور ذات حق کی زیارت مراد ہے۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ نعمت متابع دینا اور عملی رضوان ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَرْضَاوَانٍ مِنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ۔

اور اوسط بہشت اور اس کی نعمتیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضوان کو اکبر سے موصوف کرتا ہے تو اس سے لازماً بہشت کبیر مراد ہے۔

ف : شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے مقابلہ میں بہشت کی تمام نعمتیں حقیر و لاشعہ ہیں یعنی مشاہدہ انوار لقاۃ حق ۔

ما را بہشت بہر لقاۃ تو در خور است

بے پرو تو جمال تو جنت محقر است

ترجمہ : تیرے دیدار سے بہشت واقعی بہشت ہے لیکن تیرے دیدار کے بغیر بہشت کچھ نہیں۔

و دون آیتوں میں دو اشارے ہیں :

تفسیر صوفیانہ

۱۔ جسے مقامات الہیہ کا ذوق اور بعض مشاہد ربانیہ کا مشاہد ہو لیکن اس کی کسی خطا یا سوا ادب کے اس سے وہ مقامات و مشاہدات چھن جاتیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی نعمت کی ناشکری کرنی چاہیے جیسے ابلیس خبیث نے ناشکری کی۔ بلکہ جب کسی خطا سے باب الہی کے سامنے حجابات آجائیں تو شرط عبودیت یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ اس طرح سے اس کا رب تعالیٰ اسے معاف کر کے اسے مراتب علیا سے نوازے گا۔

۲۔ جسے عفو و معافیات کا ذوق اور علاوت طاعت نصیب ہو تو اسے معصوم و طاہر و مطہر نہ سمجھے اور اس نازی میں نہ رہے کہ اس سے کل حجاب اپنے آپ اٹھ گئے اور عجب میں آجاتے کہ اس جیسا اب جہان میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے دوسروں کو حقیر و لاشیٰ سمجھنے لگے اور خوف خدا دل سے اٹھا دے، اس لیے کہ دونوں مذکورہ حالتیں سخت مذموم ہیں یعنی نہ تو بالکل ناامیدی ہو اور نہ ہی نعمت الہی کی ناشکری اسی طرح نفس کو عجب سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت خوف میں رہے اور اللہ جل و علا کی رحمت سے بھی ناامید نہ ہو۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ۱۷

زاہد غرور درشت سلامت نبر و راہ

رند از رہ نیاز ہمارا سلام رفت

ترجمہ : زاہد غرور سے مارا گیا۔ رند نیاز و عجز سے بہشت میں پہنچ گیا۔

اور : ۱۷

زاہد ایمن مشو از بازی غیرت زہار

کہ رہ از صومعہ تا دیر مغاں اینہمہ نیست

ترجمہ : اے زاہد ! غیرت الہی سے بے خوف مت رہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صومعہ و دیر میں تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔

ف : دونوں آیتیں صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ نفس کھینے کے اوصافِ ذلیلہ ہیں۔ ان سے بچنا لازمی ہے۔ بلکہ جتنا ہو سکے مجاہدات و ریاضات شاقہ سے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرمادے گا۔

تفسیر عالمانہ : فَلَعَلَّكَ تَائِرًا لِّبَعْضِ مَا يُؤْخِجُ رَأْيِكَ امید ہے کہ آپ بعض احکام کو چھوڑنے والے ہیں۔

شانِ نزول : مروی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں ایسا قرآن مجید لایے جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو اور نہ ہی اس میں ہمارے آباؤ اجداد کے خلاف باتیں ہوں۔ اس سے آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ ان کے بتوں کی ظاہری طور پر مذمت کرنا چھوڑ دیں تو یہی آیت نازل ہوئی۔

تحقیق لفظ لعل : لعل توجی کے لیے آتا ہے۔ امر مزجوجہ کے حصول کی توقع میں ہونا کہ جس کے حصول کا مکمل وثوق نہ ہو۔

لعلکم تفلحون یا اشفاق کے لیے آتا ہے، یعنی ڈراؤنے امر کی توقع۔

کما قال تعالیٰ : لعل الساعة تكون قریبا۔

ف : رجاء یا اشتقاق دونوں مخاطبین سے متعلق ہوں گے نہ کہ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر اگر رجاء کا معنی مراد لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی باتوں سے جو آپ کے دل پر اثر ہوا ہے بظاہر وہم ہوتا ہے کہ آپ وحی کے بعض احکام کی تبلیغ نہ کر سکیں گے۔ اس سے کوئی یہ وہم نہ کرے کہ واقعی حضور علیہ السلام کفار کی باتوں سے اثر پذیر ہو سکتے ہیں۔ ایسا وہم غلط ازالہ و ہم اور سراسر غلط ہے اس لیے کہ ایسے وہ امور جو آپ کی عصمت کے خلاف ہوں انہیں ذاتِ نبی علیہ السلام سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ عصمتِ نبوت پر وجہ نہ آئے۔ اگر اس طرح کا امکان مان لیا جائے تو نبوت سے تبلیغ کی امان اٹھ جائے اگر اہل کا اشتقاق کا معنی ہو تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے نفس سے خطرہ کیجیے کہ آپ سے کفار کی باتوں سے کہیں آپ سے بعض احکام الہی کی تبلیغ نہ چھوٹ جائے۔ یہی پہلے معنی سے اولیٰ ہے۔ (کذا فی بحر العلوم لیسر قندی)

ف : بعض احکام سے مراد وہی ہیں جو کفار نے کہا تھا کہ آپ کفار کے بتوں کی مذمت اور ان کے آباء کی مخالفت نہ کریں اور ان سے خوف کا مطلب یہی تھا کہ کہیں وہ آپ کی باتیں رد نہ کر دیں اور آپ کے ساتھ استہزاء کریں۔

ف : کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے :

فلعلک تارک - پس شاید کہ تو ترک کنندہ باشی۔

یعنی شاید کہ آپ ترک کرنے والے ہوں۔

ف : امام ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ استفہام معنی نہیں ہے یعنی ترک نہ کرنا۔

وَضَائِقُ يَبْصُرُكَ اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو یعنی جس وقت آپ انہیں قرآن پاک اور احکام تبلیغی سناتے ہیں تو آپ کے سینہ اقدس پر تنگی عارض ہو جاتی ہے۔

ف : ضیق کے بجائے ضائق اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عارضہ یعنی سینہ کی تنگی آپ کو حقیقی نہیں عارضی تھی اور وہ بھی کسی مصلحت کے تحت، ورنہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخالفین مانتے تھے کہ کان افصح الناس صدوا۔ یعنی آپ تمام لوگوں سے کشادہ سینہ والے تھے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں :

فلان سائدا۔

یہ اس شخص کے لیے کہتے ہیں جسے عارضی سرور حاصل ہو ورنہ جس کو دائمی سروری نصیب ہوتی ہے اسے سید کہا جاتا ہے۔

أَنْ يَقُولُوا أَفْ يَبْصُرُكَ اس لیے تنگ ہوتا ہے کہ آپ کو خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ جھٹلانے والے آپ سے کہیں کَوْلًا أَوْ نَزْلًا عَلَيْكَ اس پر کوئی نہیں ڈالے کہتا کہ "آسمان سے مال اور خزانہ کہ جس کے ذریعے وہ (نبی علیہ السلام) اپنا کاروبار چلا سکیں اور بادشاہوں کی طرح آپ کے ہاں بہت سا مال خزانہ کیوں نہیں کہ جسے وہ اپنے نوکروں چاکروں اور دوسری ضروریات پر خرچ کر سکیں۔

ف : ابن الیشخ نے فرمایا کہ کنز سے مال کثیر مراد ہو اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہو کہ اس کے ہاں مال کا پوشیدہ خزانہ موجود ہو یعنی مال مدفون ہو کہ جسے بروقت وہاں سے مال اٹھا کر ضروریات و حاجت پوری کریں۔

ف : کنز کے اس ترجمہ سے ابن الیشخ کا مطلب یہی ہے کہ اسے آسمان سے نازل ہونے کا معنی مراد لینا مناسب نہیں اس لیے کہ کنز زمین میں مدفون ہوتا ہے نہ کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔

ف : کبھی کنز سے مطلق مال کثیر مراد ہوتا ہے اور تقریباً یہی معنی مراد ہے۔

أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَائِكَةُ يَأْمُرُوكَ وَأَنْتَ كَتَمْتَ الْتَوْبَةَ وَأَنْتَ كَتَمْتَ الْتَوْبَةَ
آپ کی مساوت کرے۔ اس سے ان کے شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے بعض لیڈروں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے لیے منہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے۔ دوسروں نے کہا کہ فرشتوں کو لایے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ بَشَرٌ مِثْلُ بَشَرٍ تَوَدُّ أَنْ يَدْخُلَكَ الْمَلَكُ لَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَهُوَ يُعْلِمُ سِرَّهُ وَخَيْبَاتِهِ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ یعنی آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کے ہاں جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ انہیں پہنچا دیں اور دوزخ سے انہیں ڈرائیں۔ یہ آپ کے لوازمات سے نہیں کہ جو مطالبات وہ کرتے جاتیں آپ پورے کرتے جاتیں یا اگر وہ بطور تضحیک و استہزاء آپ سے کچھ کہیں تو آپ اس سے طلال کرنے لگیں ایسے آپ کو تکلیف ہوگی آپ اپنی ذمہ داری کو ہی دیکھیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا وکیل ہے فلہذا آپ بھی ان پر بھروسہ کریں۔ وہی ان کے حال کو جانتا ہے اور وہی ان کے اقوال و افعال کی نگرانی کرے گا۔

ف : گواہی نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی ذمہ داری کے احکام رسالت پہنچا دیں آپ ان کی باتوں کو خیال میں نہ لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔

در شبے مہتاب مہ را بر سماک

از سگان و عو و ایشاں چہ باک

ترجمہ : رات کے وقت چمکنے والے چاند کو کتوں کے بھوں بھوں کرنے سے کیا خطرہ۔

ف : منافقین میں ہے کہ وکیل وہ ہے جو بندوں کے امور کا انتظام کرے اور وہ بندے اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہوں۔ بعضہ کہتے ہیں وکیل وہ ہو کہ مالک الید ہے جس کے ہاں بندوں کے جملہ امور کی تدبیر سپرد ہوں۔ اور حقیقی بندہ بھی وہی ہے جو اپنے جملہ امور اسی کے سپرد کر دے اور صرف اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی ہر مشکل کے وقت اسی سے مدد طلب کرے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ضَمِيرٌ مَا يُؤْمَلُ الْيَكُ مِنْ لَدُنْ رَاجِحٍ هُوَ أَمْ مَقْطَعٌ هُوَ۔ اس سے قبل بَل اور ہمزہ مقدر ہیں اور ہمزہ تو یخ و انکار و تعجب کے لیے ہے۔ تو یخ کا معنی ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ گویا اللہ تعالیٰ انہیں فرمانا ہے کہ کیا وہ کفار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کر کے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت بڑے افتراء (جو افحش اور بد فعل ہے) کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی ہے۔ اگر (معاذ اللہ) واقعی ایسی بات ہے تو پھر صرف وہی اس افتراء پر قادر ہیں دوسرے اہل عرب اس جیسا افتراء نہیں کر سکتے تو یہ فعل حضور علیہ السلام کا معجزہ ہوگا اس لیے کہ وہ خرقی عادت کے قبیل سے ہو جاتے گا (جبکہ دوسرے اس جیسا افتراء نہیں کر سکتے) جب یہ افتراء (معاذ اللہ) بطور معجزے کے ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اس فعل کی (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ عظیم و حکیم خود تصدیق کر رہا ہے اور کافروں کو بھی اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کاذب کی تصدیق نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کاذب کی تصدیق نہیں کرتا تو نتیجہ نکلا کہ حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقتری اور کاذب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول علیہ السلام نے خود گھڑا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔

قُلْ فَرَمَاتِے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے جیسے تم کہتے ہو فَاْتُوا تَوْ اْتُمْ ہٰی بنا کہ لَا وِبَعَثْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ اس جیسی دس سورتیں، جن کی فصاحت و بلاغت اور حسن نظم و ترتیب قرآن مجید کی سورتوں جیسا ہو۔

سوال : سورۃ بقرہ اور یونس میں صرف ایک سورۃ اور یہاں پر دس سورتوں کا مختلف فرمان کیوں؟

جواب : یہ سورۃ (ہو) ان دونوں (بقرہ و یونس) سے پہلے آتری تھی اور انہیں پہلے دس سورتوں سے معارضہ کا چیلنج کیا گیا۔ جب اس سے عاجز ہوئے تو پھر ایک سورۃ کا چیلنج کیا گیا۔

ف : مثله 'سُوْر' کی صفت ہے۔

سوال : سُوْر جمع ہے اور مثله واحد اور یہ ناجائز ہے اس لیے کہ موصوف و صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔

جواب : یہاں پر مثل بمعنی امثال ہے۔ یہاں مضاف محذوف ہے در اصل کل واحد مثله۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ سُوْر کے مضاف مقدر کی صفت ہے اس لیے کہ یہ در اصل بقدر سود مثله تھا۔

مُفْتَرِیَاتِ یہ سُوْر کی دوسری صفت ہے۔ یعنی دس سورتیں لاؤ جو اس قرآن کی بلاغت کی ہم مثل ہوں جنہیں تم اپنی طرف سے بناؤ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے قرآن بنا کر (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہوں تم بھی میری طرح عربی فصیح ہو جس طرح میں عبارات بنا سکتا ہوں تم بھی بنا سکتے ہو بلکہ بظاہر تم میرے سے زیادہ قدرت رکھتے ہو اس لئے کہ تم نے قصص و اشعار اسانڈے پڑھے کئے ہیں پھر نظم و نثر میں آپس میں طبع آزمائی بھی کیا کرتے ہو اور میں ہر دو باتوں سے فارغ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا مقابلہ تم ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ کر سکنے کا امکان ہے۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صفات میں بے مثل ہے جیسے ذات میں اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔

وَ اَدْعُوْا اور بلاؤ حضور علیہ السلام کے لاتے ہوئے قرآن کے مقابلہ کے لیے مَنِ اسْتَطَاعْتُمْ جنہیں تم بلا سکتے ہو یعنی اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ تمہارے مددگار ہیں اور سمجھتے ہو کہ ہر آڑے وقت میں وہ تمہارے کام آسکتے ہیں مَنِ دُوْنِ اللّٰہِ کے ماسوا۔ یعنی در انحالیکہ تم اللہ تعالیٰ سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اِنْ کُنْتُمْ

صدیقین ۵ اگر تم تجھے ہو اس دعویٰ میں جبکہ میرے متعلق کتھے ہو کہ میں قرآن اپنی طرف سے بتاتا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ مجھے ایک انسان بنا سکتا ہے دوسرا بھی بنا سکتا ہے فلہذا سب مل کر اس جیسے قرآن کی چند سورتیں بنا کر دکھاؤ قیٰن لکھو کسٹجیو لکھو، حکم کی ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے اور جمع حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے یا حضور علیہ السلام اور آپ کے تمام قبیحین کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کفار سے قرآن مجید کے معارضہ میں آپ کے قبیحین بھی آپ کے تابع ہیں۔ مسئلہ، اس میں لطیف تنبیہ ہے کہ اے مومنو! حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑو اور جیسے جہاد میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہو ایسے ہی قرآن کیلئے معارضہ میں ان کے ساتھ رہو۔

قاعدہ، ہر خطاب میں حضور علیہ السلام اُمت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل نہیں ہوتے لیکن حقیقہ اور حنا بلہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جب کوئی قرینہ ان کے عدم شمولیت کے لیے موجود ہو تو شامل نہیں ہوں گے۔ دکن اقال سعدی المفتی

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب علیہ السلام! اگر یہ مشرک آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کرتے یعنی جب تم ان کا ذریعہ قرآن مجید کے معارضہ کے لیے بلاتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ قرآن مجید جیسی دس آیتیں بنا لاؤ۔ اور تم انہیں کہتے ہو کہ اس معارضہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں سے مدد طلب کرو۔ لیکن ان کا عجز ظاہر ہو گیا۔

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أَنْشَاءً مَا، کافہ کا ہے اور انزل کی ضمیر مایوحی کی طرف راجع ہے اور بعلم اللہ حال ہے، متلبساً کے متعلق ہے یعنی جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نازل ہوا ہے یعنی اس کے خواص کیفیات وغیر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ف: کاشنی نے لکھا کہ یہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے علم سے متلبس ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مصالح جانتا ہے یعنی معاش و معاد میں جو اموال ان کے لیے مفید یا مضر ہیں صرف وہی جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ بعلم اللہ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم لے کر آیا ہے اسے مخلوق کے علم سے کئی قسم کا تعلق ہے اس لئے کہ یہ جس قدر مستقبل کی خبریں دیتا ہے اسے غیب سے تعلق ہے اور غیب کا علم خاصہ خدا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے مومنو! تم اسی علم قرآن پر مداومت کرو اور اسی پر ثابت قدم رہو تاکہ تمہارے یقین میں اضافہ ہو اور تمہارے ایمان میں مضبوطی ہو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔

مسئلہ، قرآن مجید حضور علیہ السلام کے اعلیٰ معجزات سے ہے کہ آپ کے دعویٰ رسالت پر قرآن مجید

معبود کی طرح دلالت کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس پر بھی یقین کر دو کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی وحی نازل نہیں کر سکتا لہذا اس معنی پر اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس کیا تم جانتے ہو یا نہیں، یعنی اسلام پر مضبوط ہو جاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو اور اس میں بہت زیادہ اخلاص پیدا کرو۔

وحی کی اقسام آیت سے ثابت ہوا کہ وحی کی تین اقسام ہیں،

- ۱۔ ایک قسم وہ ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں۔
- ۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں راز سے آشنا کریں جسے چاہیں راز نہ بتائیں۔
- ۳۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اسے ہر خاص و عام ہر انس و جن کو بتائیں اس لیے کہ اس قسم سے بندوں کے معاش و معاد کے مصالح کو تعلق ہے۔

اور پہلی قسم میں چونکہ سوائے حضور علیہ السلام کے اور کوئی متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے اسے مخفی رکھنا ضروری ہوا۔ اور تیسری قسم کے لیے آپ کو حکم ہے کہ وہ کسی وقت بھی ترک نہ کریں اگرچہ اس میں آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے کیونکہ یہ قسم زبان سے ادا کرنا ہے اور اس کے ترک کی اجازت نہیں اگرچہ کتنا ہی خوف و خطر ہو۔

مسئلہ: صاحب تبیین نے فرمایا کہ یہ ہم احناف کی دلیل ہے کہ انسان کو مجبور کر کے طلاق و عتاق زبان سے کہلائی جاتے تو طلاق و عتاق واقع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر دو کا دل سے نہیں زبان سے تعلق ہے۔ اور اگر وہ (مجبور کرنا) زبان کے فعل کو نہیں روک سکتا اسی لیے اس کے حکم کے نفاذ کے لیے بھی دُعا مانع نہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام صحیح جس سے مجھے ملال ہوا اس کے بعد وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ نے میرے احکام کی تبلیغ نہ فرمائی تو میں ناراض ہوں گا اور عذاب دوں گا۔ بعد ازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت میرے ذمہ رکھ کر ہے اس سے میرا دل مضبوط ہو گیا۔

مسئلہ: اس سے علماء کرام کو خوشی ہوئی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مطابق امر و نہی فرمائیں اور بلا خوف و خطر ہر چھوٹے بڑے کو حق بات کہیں تو حق تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم ان کا بال بیکا نہ کر سکے گا۔

حکایت ایک زاہد نے سیمان بن عبد الملک (بادشہ) کے شراب کے بہترین برتن شرع محمدی کے حکم کے مطابق

تو ڈالے سلیمان بن عبد الملک بادشہ نے گرفتاری کا حکم کیا، جب وہ گرفتار ہو کر حاضر ہوا تو وزیراً سے اس کی سزا کے متعلق مشورہ لیا۔ فیروں نے کہا کہ وہ گھوڑا کہ جو بھی اس کے آگے آتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اس زابہ کو اسی گھوڑے کے آگے ڈال دو، اور دروازے بند کر دو۔ یہ گھوڑا اس کا کام تمام کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ رات کو زابہ گھوڑے کے آگے ڈالا گیا تو وہ گھوڑا زابہ کے سامنے جھک گیا اور نہایت نرمی سے پیش آیا۔ صبح کو دروازہ کھولا گیا تو وہ زابہ صحیح سالم آرام سے بیٹھا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کو خبر دی گئی تو اس نے زابہ سے معافی چاہی اور باعزت بری کر دیا۔ ۵

گرت نہی منکر بر آید ز دست

نشاہد چو بے دست و پایاں نشست

ترجمہ: اگر تجھ سے امر و نہی کا کام ہو سکتا ہے تو چہرہ ٹوٹے ٹکڑے ہو کر مت بیٹھ۔

مسئلہ: آیت سے یہ بھی ثابت ہو کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کی دینی امور میں معاونت کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و دیگر امور دین میں ہاتھ بٹایا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف

مومن اپنے بھائی مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یعنی مومن دینی دنیوی کام میں مدد کرتا ہے تو اس دوسرے بھائی کا کام مضبوط ہو جاتا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں منبر بچھا دیتے تھے۔ وہی منبر پر کھڑے ہو کر

شاعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین

ان کافروں کی ہجو کرتے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت میں حضرت حنان رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے تھے جن سے کفار کے دل کمزور اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کی مدد فرماتے۔ یعنی جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو کفار کے جواب کا الہام فرماتے۔ ۵

بجا گفتن از چہ پسندیدہ نیست

مبادا کہے کالت آن ندارد

چہ آن شاعرے کو بجا گو نباشد

چو شیرے کہ چنگال و دندان ندارد

ترجمہ: جو کتنا اگرچہ ناپسندیدہ امر ہے تاہم ایسا شخص بھی اچھا نہیں جو ایسے ہتھیار نہیں رکھتا۔ وہ بھی کوئی شاعر ہے جو جو کتنا نہیں جانتا۔ وہ شیر کسی کام کا نہیں جس کا پنجہ اور دانت نہیں۔

مسئلہ: توحید پر ثابت قدمی کا التزام ضروری ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وقت خلوت و جلوت مجمع اور تنہائی میں اس کا ذکر زبان پر جاری رہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اپنے ایمان تازہ رکھو“

یعنی مراتب توحید کے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے پر ترقی کرو، اس لیے حقیقی ایمان تو وہی ہے جس کا پہلے اقرار کیا ہے اب ترقی صرف مراتب کے لیے ہوگی۔ (کذا فی الاوقات المحمودیہ)
حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

دلت آئینہ خدائے نماست

روئے آئینہ تو تیرہ چہراست

صیقل دار صیقلے مزن

باشہ آئینہ ات شود روشن

صیقل آں اگر نہ آگاہ

نیست جز لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل خدا نما آئینہ ہے۔ پھر تیرے دل کا آئینہ سیاہ کیوں ہے۔ دل کا صیقل ہر وقت اپنے پاس رکھو ممکن ہے اس سے تمہارا آئینہ دل روشن ہو جائے۔ اگر تم دل کے صیقل سے بے خبر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کا صیقل لا الہ الا اللہ ہے۔

جو شخص مرتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

حدیث شریف لا الہ الا هو اسم تام ہے اور وہ اسم اللہ کا قائم مقام ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام قدس دست فائدہ صوفیانہ اسرارہم نے بعض اوقات اسی لا الہ الا هو کو اپنا ورد رکھا۔

لفظ اللہ کے کسی حرف کو حذف کر دیا جائے تو بھی ذات اللہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً الف حذف کیا جائے تو فائدہ عجیبہ، اللہ باقی رہتا ہے۔ اگر پہلی لام حذف کر کے الف باقی رکھا جائے تو بھی الہ باقی رہتا ہے۔ اگر لام اور الف کو حذف کیا جائے تو لہ باقی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال یوں ہوا: لہ ملک السموات والارض۔ اگر ان تینوں کو

مذہب کیا جاتے تو ”باقی رہتا ہے جسے ہوئے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے۔ کسا قال ”هو الله الحق القیوم“ اور ”لا اله الا هو“۔

تفسیر المائدہ مَنْ كَانَ وَهُوَ شَخْصٌ جِسْمٌ نَهَيْتُ كَرُورَهُ۔

ف : مَنْ : کان ، من کا صلہ اور زائد ہے ۔ (کذا فی التبیان)

اور الارشاد میں ہے کہ :

یہ مکان استمرار کے لیے ہے ۔

یُرِيدُ جَوَامِعُ اَعْمَالٍ بِرُوحَانٍ اَمِنْ اَرَادَهُ كَرَمًا هِيَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَنَرَايُنْهَا حِلَّةً دُنْيَا اَوْ رَاسًا كِي نَرِيَتْ كَا۔
یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے اس سے رضائے الہی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے صحت و عافیت اور دُنیا میں امن و سکون ، راحت و آسائش ، اولاد اور رزق کی فراخی اور مرتبہ و جہاد و جلال حاصل ہو۔

مسئلہ : اس ارادہ سے محض ارادہ قلبی نہیں بلکہ از کتاب فعل مراد ہے ۔ جیسا کہ نُوفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُ لَهُمْ فِيْهَا سے ثابت ہوتا ہے ۔ یعنی ہم اسے دُنیا میں اس کے اعمال کا مکمل ثمرہ اور نتیجہ یعنی صلہ عطا کریں گے ۔

مسئلہ : اس سے اس کے تمام اعمال مراد نہیں بلکہ پیشیت ایزدی پر موقوف ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ بہت سے امور کو وہ دنیوی معاملہ سمجھتا ہو حالانکہ وہ حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوں ایسے ہی بہت سے امور کو ہم دینی یعنی آخرت کے لیے سمجھتے ہوں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں ۔ چنانچہ فرمایا :

مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا لَشَاءَ لِمَنْ نَرِيدُ۔

یعنی جو اپنے اعمال کی جزا دُنیا میں چاہتا ہے تو ہم اسے دُنیا میں عنایت فرماتے ہیں جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں ۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سے اس کے بعض اعمال مراد ہیں کہ جن کی جزا اسے دُنیا میں ملے گی ۔

وَهُمْ فِيْهَا اَوْرَهُ اُسى حَيَاةِ دُنْيَا مِی لَا يَبْخُسُوْنَ ○ گماتے ہیں نہیں ہوتے ۔ یعنی ان کے اعمال کا صلہ انہیں پورا ملتا ہے اُولَئِكَ وَهُ لَوْ دُنْيَا مِی ہى اپنے اعمال کا صلہ چاہتے ہیں ہم جیسے چاہتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا صلہ حسبِ مشاودے دیتے ہیں ۔ اَلَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ○ وہی ہیں جنہیں آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے اعمال کے لیے صرف یہی چاہتے تھے کہ دُنیا کا معاملہ صحیح ہو ۔ بنا بریں آخرت میں انہیں سوائے عذاب و آہی کے اور کیا حاصل ہو ۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا اَوْ رَضَاتٍ ہو گیا وہ جو انہوں نے دُنیا میں کیا یعنی دُنیا کے اعمال کا اجر ضائع ہو گیا اس لیے کہ جو عمل وہ دُنیا میں کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ صرف دُنیا کے حصول کی نیت پر تھا وَبَطِلٌ اَوْ رِبَالٌ ہو گیا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وہ عمل جو ریا اور شہرت کی غرض سے کرتے تھے ۔

ترکیب : باطل بخر مقدم اور ماکانوا لعلون مبتدا، موخر ہے اور وہ جملہ اسمیہ ہو کر ماقبل کے جملہ فعلیہ پر معطوف ہے۔
 ف : یہ آیت صرف کفار کے لیے ہے کیونکہ ناراضی کے لیے ہے اور بس۔

مسئلہ : وہ لوگ جو کفر کے گڑھے سے نکل کر دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی ہر نیکی یعنی صلہ رحمی، جود و احسان، صدقہ و خیرات، شکر و ادبوں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، شر و رکاوٹیں ہٹانا وغیرہ مقبول اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔
 مسئلہ : کفر کی حالت میں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا انہیں کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے البتہ بعض جرائم کی وجہ سے بعض کے عذاب میں شدت اور بعض کے عذاب میں نرمی ہوگی۔
 مسئلہ : امام فقیہ ابو بکر ہیتقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو نیکی اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان اعمال صالحہ سے دوزخ سے نجات پاسکیں گے۔ ہاں اتنا انہیں فائدہ ہوگا کہ کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کی سزا سے نیک کام ان کو بچائیں گے۔ حضرت مازری نے ابو بکر ہیتقی سے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)
 اہل ریاء کا رابل قبلہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ایسے لوگ جہنم کے

یہ آیت
 شان نزول لائق ہیں یا ریاء کی جزا جہنم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فجزاہم جہنم۔

یعنی ان کی جزا جہنم ہے۔ (کذا اقبال ابن عباس)

پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں آغوشِ محبت میں لے لے بہر حال آیت سے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئلہ : ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اس میں مومن کافر اور منافق سب داخل ہیں۔ (کذا فی زاد المسیر)
 ف : الریاء، رویت سے مشتق ہے۔ جاہ و مرتبہ کی اس طلب کو کہا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اپنے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کا اقرار کریں لیکن یہ امور خیر پر مستعمل ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف مجھے تم سے شرک اصغر کے متعلق زیادہ خطرہ ہے عرض کی گئی کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : سہاویہ شرک اصغر ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار لوگوں کو فرماتے گا : جاؤ! اپنے اعمال کی جزا ان لوگوں سے طلب کرو جن کے لیے تم دنیا میں ریا کرتے تھے۔ اب خیال کرو کہ کیا ان کے ہاں کوئی جزا ہوگی۔

مُرَاقِبِی ہر کے معبود سازد

مُرَاقِبِی را ازان گفتند مشرک

ترجمہ : ریاکار چونکہ ہر ایک کو معبود بناتا ہے اسی لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔

مسئلہ: تزیغ کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر کافر بُت پرست اور مجوسی و یہودی اور نصرانی اور مرتد و زندق اور یریاہ کار کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یریاہ کار کے شرک کا نام شرک اصغر ہے لیکن ہے وہ بھی مشرک کیونکہ وہ شرک خفی کا ارتکاب کرتا ہے۔

ریا کاروں کی سزا حدیث شریف ۱: قیامت میں ریاکار قاری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گا کہ تیرا ارادہ یہی تھا کہ دنیا میں تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ دنیا میں تیرا نام قاری مشہور ہوا۔ پھر شہید کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تیرا بھی مقصد یہی تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ تجھے لوگ بہادر کہتے تھے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرنے والے سخی سے کہا جائیگا کہ تیرا خیال بھی یہی تھا کہ لوگ سخی کہیں چنانچہ تجھے سخی کہا گیا۔ پھر ان تینوں کو تمام لوگوں سے پیشتر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

حدیث شریف ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے نیک اعمال محافظ فرشتے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی نماز، روزہ، سخاوت، صدقہ و دیگر عبادات اور تقویٰ وغیرہ جب اسی آسمان کے فرشتے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ فرماتا ہے یہ اعمال اس بندے کے منہ پر دے مارو کیونکہ اس کا ارادہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ بعض بندوں کے ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، خوش خلقی اور خاموشی، اور ذکر الہی وغیرہ محافظ فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو اعمال کے اعزاز میں ساتوں آسمانوں کے فرشتے استقبال کرتے ہیں یہاں تک کہ ان اعمال کے لیے تمام حجابات اُٹھ جاتے ہیں۔ جب انہیں بارگاہِ حق میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمال میں بندے نے خالصتاً میرے لیے ارادہ نہیں کیا۔ یعنی ریا کیا ہے۔ اس لیے انہیں واپس لے جاؤ۔ اور اس بندے پر میری لعنت ہو۔ تمام فرشتے غرض کرتے ہیں تیری اور ہم سب کی اس پر لعنت۔ بعد ازاں تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۳

گویا باور نہی دارند روز داورمی

کیں ہمہ قلب و دخل در کار داورمی کنند

ترجمہ: گویا یوم قیامت کسی حساب میں نہ لکھا جائے گا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں دھوکا دیتا کرتا تھا۔

مسئلہ صوفیانہ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کرنا، یہ بھی ریا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دکھاوے پر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ان دونوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے نے عبادتِ الہی کا ارادہ کیا لیکن اس غرت سے نہیں کرتا یا کرتے ہوئے چھوڑ دی کہ شاید لوگ مطلع ہو جائیں تو کہیں گے گویا رو با فلاں بھی نیک، نمازی، تہجد گزار وغیرہ ہو گیا ہے تو ایسے شخص کو بھی صوفیاء کرام ریاکار کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ نیکی کرتا تو لوگوں کی اطلاع اسے کون سا نقصان پہنچاتی۔

اسی طرح وہ شخص جو اس ارادہ پر عبادت کرتا ہے کہ اسے لوگ نیک سمجھیں تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے۔

مسئلہ: جس شخص کو لوگوں کے سامنے عبادت کرنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے ستائیں گے یا اس کا گلہ و شکوہ غیبت کریں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر ان کے سامنے عبادت نہیں کرتا، تو اس معنی پر ایسے شخص کو ریاء کار نہیں کہا جاتے گا بلکہ ایسے نیک انسان کو ان لوگوں کے لیے رحیم و شفیع سمجھا جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی روش بدل کر ان لوگوں کو گناہ سے بچایا ہے۔ (کنزانی فتح القریب)

صوفی سے شیطان کی شرارت اور اس سے بچنے کا طریقہ

شرح الطریقہ میں ہے کہ شیطان کی منجملہ شرارتوں سے ایک شرارت یہ ہے کہ خدا کا کوئی نیک بندہ اور ادب و مخالفت کا شغل رکھتا ہے۔ مثلاً اشراق یا تہجد کا پابند ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا عادی ہے یا ادبیہ ماثورہ پر مداومت رکھتا ہے لیکن اسے کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا کہ وہ لوگ اعمال صالح سے محروم ہیں تو یہ بھی اپنے معمولات کو اس نیت پر ترک کر دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے ریاء کار سمجھیں۔ یہ اس کا وہم اور شیطان کی شرارت ہے اس لیے کہ پہلے سے ان اعمال میں اس کا خلوص تھا۔ پھر اس کے دل میں ریاء کا خیال آنا جو اس کے اپنے اختیار سے نہیں تھے اور نہ ہی اس نے قبول کیا ہے تو پھر ریاء کیسا اور اس کے خلاص میں کھی کسی۔ ہاں اس کا نیک عمل کا ترک کرنا شیطان کے دوسرے ہوا۔ اس سے شیطان کی غرض پوری ہو گئی۔ یہی اس کی شرارت تھی جو ایک بندہ خدا کا کام کر گئی۔

مسئلہ: ایسے شخص کے لیے ریاء کی صورت یوں تھی کہ وہ ان لوگوں میں اگر ان کے دکھاوے کی نیت سے اپنے معمولات سے بڑھ کر عمل شروع کرے جبکہ وہ اضافہ صرف ریاء کی نیت سے ہو۔ اگر اس میں ریاء کی نیت نہ ہو تو بھی ریاء میں شامل نہ ہوگا۔

مسئلہ: جو شخص ریاء کے خوف سے نہیں بلکہ اس خطرہ سے نیک عمل چھوڑتا ہے کہ لوگ اسے ریاء کار نہ کہیں تو شرعاً و طریقتاً ریاء یہی ہے کیونکہ وہ عمل لوگوں کی نظروں میں گر جانے کے خطرہ سے چھوڑا بلکہ یہ دوسرا گناہ ہے کہ لوگوں پر ہر گمانی کی حالانکہ اسے کیا پتہ ہے کہ ممکن ہے وہ اسے ریاء کار نہ سمجھیں بلکہ خالص مخلص سمجھتے۔

مسئلہ: کبھی کبھار بعض لوگ کہیں جا کر نیکی اس نیت سے ترک کر دیتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا گلہ و غیبت کریں گے وہ سمجھتا ہے کہ نیکی نہ کروں تاکہ لوگ میرا گلہ و غیبت نہ کر کے گناہ سے بچ جائیں وہ اس خطرے سے نیکی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی کسی مذمت سے بچ رہا ہے یا لوگوں کی نظروں سے گرنے کا خطرہ ہے بلکہ مذکورہ بالا ارادہ پر نیکی ترک کرتا ہے۔ تو یہ بھی شرعاً و طریقتاً ریاء ہے کیونکہ اگر وہ بظاہر دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے نیکی کر رہا ہے لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے کیونکہ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے مباحات کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سنن و مستحبات کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

مذکورہ بالا طریقوں کو علماء و مشایخ اور نرم (دین پسند) غور سے پڑھیں کیونکہ آج کل کے جہت پسند کے غلبے سے ہمارا دین پسند طبقہ مرعوب ہو کر مذکورہ مرقعہ میں مبتلا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا یعنی جس قدر ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں سب ضایع ہو جاتے ہیں فِیْہَا جو دنیا میں دُنیا کے لیے کیے وَبَطِلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۝ اور ان کے سب اعمال اگرچہ حق اور صحیح تھے باطل ہو جاتیں گے کیونکہ انہوں نے وہ اعمال غیر اللہ کے لیے کیے اور جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جائے وہ باطل ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 ”جو شخص غیر اللہ کی طلب میں عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی باطل ہے اور اس کا مطلوب بھی۔“ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

عروں کے تمام اقوال میں سب سے زیادہ سچا قول بےید شاعر کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کہا کہ :
 الاكل شیء ما خلا الله باطل

خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا سب کا سب باطل ہے۔

تفسیر وحدۃ الوجود سیدنا محی الدین شیخ اکبر قدسنا اللہ لہ لیسرہ الاطر نے فرمایا، کل موجودات اگرچہ باطل سے موصوف ہوں تب بھی من حیث الوجود حق ہیں لیکن جس پر سلطان المقام (ولی اللہ) کا از شیخ اکبر قدس سرہ غلبہ ہوتا ہے وہ تمام ماسوی اللہ کو باطل سمجھتا ہے کہ من حیث حق ذاتی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں بنا دیریں وہ عدم کے حکم میں ہے۔ بےید شاعر کے قول ”ما خلا اللہ باطل“ میں باطل سے یہی مراد ہے یعنی ماسوی اللہ باطل کی طرح ہے اس لیے عالم کا ذرہ ذرہ اپنے طور نہیں بلکہ وہ وجود باری تعالیٰ سے قائم ہے۔ اسی اعتبار سے اسے باطل کہا جاتا ہے۔ وہ عارف باللہ جو مقامات قرب میں عرفان کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے اسے بسا اوقات تمام موجودات لاشعے نظر آتے ہیں اور وہ اسی عرفان کی وہم سے مشاہدہ خلق سے محجوب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس دوران وجود سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ ہاں جب اس کے عرفان کی منزلیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ آن واحد میں خالق و مخلوق کے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس مقام کو ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ خاص بندوں کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اگر خلق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خالق کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور اگر خالق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو مخلوق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور وحدۃ الوجود کا مسئلہ اسے سمجھ آہائے گا جسے اجتماع الضدین کا اور اک حاصل ہو۔

ف : استاد شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ نے ماسوی اللہ سے توبہ کی۔ اغلباً یہ ان کا ابتدائی مقام ہو گا ورنہ وہ تو منتہی ادبیا کے مقتداء اور امام تھے ورنہ ماسوی اللہ سے توبہ کب کرتے کیونکہ ماسوی اللہ سے باطل (ناقص المرتبہ) اثبات الوجود لذاتہ سے توبہ کرتا ہے۔

(کنزانی انسان الیعون فی سیرۃ الایمن المامون)

حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا : ت

سایہ ہستی می نمایہ لیک اندر اصل نیست
 نیست را از ہست ار بشناختی یابی نجات
 ترجمہ : تمہیں ہستی کا سایہ نظر آتا ہے حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ تم نیست کو ہست سے جبت تک نہیں
 پہچان گے نجات نہیں پاسکو گے۔

نیز فرمایا : ہ

بیدار شو از خواب کہ ایں جملہ خیالات
 اندر نظر دیدہ بیدار چو خوابست
 ترجمہ : خواب سے بیدار ہو کیونکہ تمام خیالی باتیں ہیں۔ جو تمہیں بیدار نظر آتا ہے درحقیقت وہ خواب میں ہے۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصود سے پڑے اتحادے اور ہر موجود سے ہیں اپنے جمال کا
 جلوہ دکھائے۔ وہی رحیم وودود اور صاحب فضل و فیض وجود ہے۔

تفسیر عالمانہ اَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ شَرِّ رَبِّہٖ کیا وہ جو اپنے رب تعالیٰ سے روشن دلیل پر ہو۔ ہنرہ انکاری
 اور بَیِّنَۃً بمعنی حجت و برہان اور علیٰ استعلا تہ کا مجازی معنی ہے یعنی وہ حجت قائم کرنے اور اپنے مقصد پر
 استدلال کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مِّنْ شَرِّہٖ یا موصولہ ہے۔ ابتدا اور اس کی خبر مخذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی:
 اَفْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَرہان ثابت مِّنْ سَرَبہ الخ یعنی جسے رب تعالیٰ سے برہان و دلیل نصیب ہوتی ہے وہ حق و صواب پر استدلال
 کر سکتا ہے۔ ایسی برہان و دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بات عل کرنے کے لائق ہے اور کون سا امر عمل کے لائق نہیں۔ اس سے
 ہر وہ نیک نیت مراد ہے جو مخلص ہو۔ یعنی یہ اس بد نیت کی طرح ہو سکتا ہے جو برہان و دلیل سے محروم ہے۔ یعنی اے مخاطب! بتاؤ
 کیا یہ دونوں ہم مرتبہ ہو سکتے ہیں بلکہ یقین کرو کہ پہلا سعادت اور نیک انجام پائے گا۔ اور دوسرے کو شقاوت اور بُرا خاتمہ نصیب ہوگا۔
 وَيَتْلُوْهُ يٰۤا تِلْوٰے مشتق ہے بمعنی کسی کے پیچھے آنا۔ یعنی برہان۔ وہ دلیل جو عقل سے حاصل ہو۔
 سوال : یتلوہ کی ضمیر مذکر بینۃ کی طرف راجع کیسے۔ حالانکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے۔

جواب : بینۃ تاویل بمعنی دلیل ہے۔

شَٰہِدٌ مِّنْہٗ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل آتی ہے جو اس کی صحت کی گواہی دیتی ہے اس سے قرآن مجید مراد ہے
 وَ مِّنْ قَبْلِہٖ اور اس قرآن کی شہادت سے پہلے کُتُبٌ مُّوَسَّیٰ مَوْسٰی علیہ السلام کی کتاب، اس سے تورات مراد ہے کیونکہ
 وہ بھی برہان عقل کے بعد اس کی تصدیق کی گواہی دیتی تھی۔ اِمَامًا وہ ایسی کتاب تھی کہ جس کی دینی امور میں اقتدا کی جاتی تھی۔ اس
 معنی پر وہ سب کی مقتدا تھی۔ اِمَامًا سال ہے۔ وَ رَحْمَۃٌ اور رحمت تھی۔ یعنی وہ کتاب جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ان
 کے لیے نعمت عظمیٰ تھی بلکہ قیامت تک ان احکام کے لحاظ سے رحمت ہے جن احکام کی تصدیق قرآن مجید سے ہوئی۔

ف : ان بن الیون میں ہے کہ تورات سے پہلی کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی ورنہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں احکام و شرائع نہیں تھے۔ اگرچہ ان میں ایمان و توحید کا بیان تھا اس لئے انہیں صحت کہا جاتا۔ اگر انہیں کتب کہا جاتا تو وہ ان کا مجازی معنی مراد ہوتا۔

اُولَئِكَ یہ اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے بُرہان و دلیل پر ہیں یُوْمِنُوْنَ پہلے ط وہ اس پر ایمان لاتے یعنی قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں وَ مَن یُکْفُرْ اور وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے مِنَ الْاَحْزَابِ کفار کہہ کے گروہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فَالْتَارُ مَوْجِدُ ۛ تو ہنسن ان کا وعدہ ہے یعنی ان کے وعدہ کا وہ مکان جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم ہے۔

نکتہ : جہنم کو ان کے وعدہ کے مکان بتانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں منکین کو کئی طرح کا عذاب ہو گا۔
فَلَا تَلْكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ پس اس میں شک نہ کرو۔ یعنی اسے مخاطب ! تمہیں قرآن کے متعلق شک نہ ہو بلکہ یقین کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمہاری دینی اور دنیوی تربیت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ واقعی وہ حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس سے انہیں ڈراتا اور ان کے افکار میں خلل انداز می مطلوب ہے یا ان کے انکار و استکبار کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہی قاضی بیضاوی اور اس کے تابعین اور اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا۔ لیکن مولانا ابوالسعود نے ارشاد میں کچھ اور فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینۃ سے وہ دلیل مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے یعنی قرآن اور بینۃ من اللہ سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی سے تمسک لازم ہے یتلوہ یعنی اس کے بعد قرآن سے ہی شاہد آئے گا جو اس کی حقانیت کی گواہی دے گا اس سے قرآن کا اعجاز اور اس کی غیبی خبریں مراد ہیں یا شاہد سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ مراد ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔

ف : برہان کے بعد شاہد کے آنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے اسلام کی صحت اور قرآن کا من عند اللہ نازل ہونا ثابت ہو جائے اور وہ اسلام کی حقانیت کے تابع بایں معنی ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک اپنے شاہد کے ساتھ رہے گا اور اسلام کی حقانیت کی تاقیامت گواہی دیتا رہے گا۔ جب تک اس کے ماننے اور نہ ماننے والے موجود رہیں گے وہ بھی موجود رہے گا۔ کتاب موسیٰ کو ومن قبلہ کتاب موسیٰ یتلوہ کے فاعل پر غلط ڈالا ہے۔

سوال : تورات کا نزول تو قرآن سے پہلے ہوا۔ یہ اہل حق یعنی نبی علیہ السلام کی اُمت کے لیے شاہد کیسے ہوا۔

جواب : آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کی حقانیت کی دلیل قرآن مجید کے علاوہ اور بھی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اگرچہ وہ پہلے نازل ہوئی لیکن ان اہل حق کی حقانیت کے دلائل اس میں بھی موجود ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے کہ امن کان علیٰ پیئنتہ من سربہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیتلوہ شاہد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں اس لیے کہ جو نبی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی جیسا کہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق به سے واضح ہے کیونکہ الذی جاء بالصدق سے حضور علیہ السلام اور وصدق به سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ علاوہ ازیں غار میں بھی ثانی اثین سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور بوقت وصال بھی حضور علیہ السلام کی خصوصی امانت کے حامل بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ مروی ہے بوقت وصال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موابا بکر فلیصل بالناس یعنی ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے کہو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی طرح باتفاق جملہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوتے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا کہ انھما منی بمنزلۃ السمع والبصر۔

وہ دونوں میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔

ومن قبلہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کی گواہی سے پہلے تھی۔ کتاب مؤسے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اصاما امام بایں معنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے وصال کے بعد اقتدا کرتی تھی بلکہ خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس کی اقتدا کرنے والے موجود تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل یہود اور اس میں حضور سرور عالم کی نبوت و رسالت کا تفصیلی بیان تھا ورحمۃ اور وہ کتاب اہل حق کے لیے رحمت تھی اور اہل رحمت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ فرمایا: اولئک یؤمنون بہ یعنی اہل رحمت اس پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ومن الاحزاب اور ان کے دیگر گروہ جیسے اہل کتاب (منکین) اور حزب المنافقین وغیرہ اگرچہ وہ مدعی تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن صرف زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں جب تک اس کے ساتھ قلب کی تصدیق نہ ہو اور پھر اسی زبان کے دعوے کے ساتھ عمل صالح بھی ہوں فلا تک فی مریۃ منہ آپ اس میں شک نہ کیجئے کہ جو بھی آپ کے انکار کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ جو آپ کا منکر ہے وہ درحقیقت میرا منکر ہے اور جو آپ کا مطیع ہے وہ میرا مطیع ہے۔ آپ دل میں یہ خیال نہ لائیے کہ جو آپ کا منکر ہے میں اس پر اپنی وسعت رحمت کی وجہ سے اسے بخش دوں گا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ آپ کے دشمن کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہیں ان کے لیے وہ کبھی وا نہیں ہوں گے۔ انہ الحق من ربک یعنی تیرے رب سے یہ حق ثابت ہے کہ جو صفاتِ قہر کے مظہر ہیں ان کے لیے قہر لازم ہو چکا اور جو صفاتِ رحمت کے مظہر ہیں انہیں رحمت لازماً نصیب ہوگی۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ صفاتِ قہر پر ایمان نہیں رکھتے جیسے انہیں صفاتِ رحمت پر ایمان ہے وہ ایسی امید سے ذمت کے لائق ہیں اور انہیں غلط خیالی سے

ترجمہ: جن لوگوں کو حشر کی گرمی ازل سے نصیب نہیں دی سمور و سحاب کے ناز کی سختیاں اٹھاتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو شواہد حق کی نگاہ نصیب فرماتے اور ہم سب کو نور مطلق کا مشاہدہ عطا فرماتے اور ہم سب کو
 سبقت والے فریق کے جہنم سے بچا دے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ط جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے یعنی اس کی طرف ایسی باتیں کرتا ہے
 جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً کافروں کا کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں یا ان کا کہنا کہ ان کے بت اللہ تعالیٰ کے ہاں
 ان کی شفاعت کریں گے۔ اُولَئِكَ وہی لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں یُعَرِّضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب تعالیٰ
 کے ہاں پیش کیجاتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے
 اور اللہ تعالیٰ انہیں حساب کے لیے کھڑا کر دے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو پھر ان سے اس افتراء کے
 متعلق سوال ہوگا۔ ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں رہنے سے پاک ہے اور کسی کے سامنے پیش ہونا
 پٹے اس کے لیے مکان ثابت کرنا ہے۔

سوال: کافروں کے پیش کیے جانے کا کیا مطلب حالانکہ ان کے اعمال پیش ہوں گے۔

جواب: حاکم کے سامنے اپنی حاضری سے دل پر دہشت رہتی ہے۔ مجرم کو حاکم کے سامنے پیش کرنے کے بجائے صرف
 اس کے اعمال پیش کیے جائیں تو اس طرح سے مجرم کو اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جتنا اس کے دل میں حاکم کے سامنے پیش
 ہونے سے ہوتا ہے۔

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور اُن کی حاضری کے وقت گواہ، یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل ایمان
 کہیں گے۔

ف: اشہاد شاہد یا شہید کی جمع ہے جیسے صاحب کی اصحاب اور شریف کی اشراف جمع آتی ہے۔

هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَذِبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ج یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم محسن عظیم
 پر الزام باندھا۔ اور وہ مالک اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ اس افتراء پر ان کی سخت گرفت فرماتے گا۔

ف: ہؤلاء کا اشارہ ان کی تحقیر اور ان کے بُرے عمل پر دلالت کرنے سے ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا عذاب اور غضب عَلَىٰ الظَّالِمِينَ ۝ ظالموں پر۔
 افتراء مذکور کی وجہ سے انہیں ظالم کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، عذاب اور غضب ہوگا۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اپنے قریب کر کے اس کی ستروپشی کر کے فرمائے گا
 بتا اے میرے بندے! تو اپنے فلاں فلاں گناہ یاد رکھتا ہے یا نہیں عرض کرے گا: اے

میرے رب! مجھے یاد ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا پورے طور پر اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، آج آخرت میں تیرے گناہ بخش دیتا ہوں۔ جاہل نے تجھے معاف کیا، اور نیکیوں کا اعانہ اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا دے گا۔ اور کفار و منافقین کے لیے بھرے مجمع میں عام اعلان ہوگا اور ملائکہ گواہی دیتے ہوئے کہیں گے:

هُؤَلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰی سَبْعِ مِثَاقٍ لِّلّٰهِ عَلٰی الظَّالِمِيْنَ۔ دُنیا میں ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے انہیں دُعا کیا جائے گا۔ علی الاعلان انہیں کہا جائے گا کہ یہی لوگ لعنتی ہیں کیونکہ انہوں نے دُنیا میں اللہ تعالیٰ پر غلط نسبت قائم کر کے ظلم کیا۔ جو شخص اپنی شہرت کا خواہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہرت یوں کرے گا کہ اس کے اعمال ریا، کے طور حدیث شریف عوام کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ لیکن قیامت میں لوگوں کے سامنے اس کی نیت فاسد ظاہر کر کے اسے دنیوی اعمال کی وجہ سے دُعا کرے گا۔ اور دُعا کرنے والے اس کے گواہ ہوں گے۔ اور گواہوں سے اس کے نگران فرشتے یعنی کراما کا تبیین مراد ہیں۔

ف: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہوں سے عام فرشتے مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے تمام مخلوق مراد ہے۔ ربط: اب ان کی وہ بُرائی بیان کی جا رہی ہے جو دُنیا میں وہ کر نیک کاموں سے روکا کرتے تھے۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ وَهَلْ يَصُدُّونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جو روکتے ہیں یعنی جن پر انہیں قدرت ہے مضامین تورات کی تحریف کر کے اور احکام الہیہ میں شک و شبہ ڈال کر روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کے راستے یعنی دین حق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وَيَبْغُونَ نَفْسًا عَوجًا ط اور وہ حق کو ٹیڑھا کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سوال: سبیل مذکور ہے اس کے لیے ضمیر مونث کیوں لائی گئی۔

جواب: سبیل مونث سماعی ہے اگرچہ صیغہ کے لحاظ سے مذکر ہے۔ حل لغات: یبغون البغی سے مشتق ہے یعنی طلب کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں: بغیت الشئ، اى طلبته۔ یعنی میں نے اسے طلب کیا۔

اور کہتے ہیں:

بغیتك۔ میں نے تیرے لیے طلب کیا۔

غیر اور شرودنوں کے لیے مستعمل ہے اور اسے کبھی انحراف عن الحق والصواب (حق اور صواب سے روگردانی) کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس معنی پر اطلاق السبب علی السبب یعنی سبب بول کر سبب مراد لینے کے قبیل سے ہوگا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمومی معنی میں کافروں کی تکذیب القرآن کو بھی شامل ہے یعنی ان کا کہنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے نازل نہیں ہوا یہ بھی ان کی منجملہ بغاوتوں میں سے ایک ہے۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ یہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ راجح کے لیے بیڑے پن کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں آخرت پر ایمان والے ہرگز نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وہ توبہ کریں کہ ہیں آخرت پر ایمان ہے اور ہزار بار دعویٰ کریں کہ ہم صراطِ مستقیم پر چل رہے ہیں اور لاکھ بار کہیں ہم لوگوں کو راجح دکھا رہے ہیں۔

سوال : اس جملہ میں ہُمْ ضمیر کا تکرار کیوں ؟

جواب : محض تاکید کے لیے ہے تاکہ چتا چلے کہ وہ اپنے اس عقیدہ اور کردار کی وجہ سے یقیناً کافر ہیں بلکہ اس تاکید سے واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ دیگر تمام کافروں کے سرخنے ہیں۔ ان کے کفر کے بالمقابل دوسروں کا کفر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اُولَٰئِكَ وہی تکذیب کرنے والے لَمَّ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ اللّٰهُ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اگر وہ انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ لوگ اسے عذاب نہ کرنے میں فی الارض زمین پر یعنی باوجودیکہ زمین وسیع میدان ہے اور یہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ وہیں پر انہیں عذاب دے سکتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ۔ ان کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں کہ وہی غیر انہیں مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب نہیں دیتا، یہ صرف مہلت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ فرمایا : امهلهم سويذا۔ یعنی کافروں کو عذاب سے چند روز مہلت دیجئے۔

سوال : اولیاء جمع کر کے کیوں لایا گیا۔

جواب : کفار کے کثیر افراد کی وجہ سے گویا یوں کہا گیا کہ :

وما كان لاحد منهم من ولي۔

یعنی کافروں کے کسی ایک فرد کا کوئی ایک بھی مددگار نہیں۔

يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ یہ جملہ مستانفہ ہے گویا سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جن لوگوں کو پورے ہو ان کا انجام کیا ہوگا اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا ؟ جواب دیا کہ انہیں دائمی طور پر دوسرے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مَا كَانُوا لِيَسْتَرْحَمُوْا السَّمْعَ وہ نہ تو سمع نافع کی طاقت رکھتے تھے وَمَا كَانُوا يَبْصُرُوْنَ اور نہ ہی حق کو دیکھتے تھے لاکھ انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی کئی آیات ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھیں لیکن وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ بھی جملہ مستانفہ ہے۔ يَضَعُ لَهُمُ الْعَذَابُ کی علت واقع ہوا ہے۔

یہاں پر مضاعفہ سے ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ تک پہنچنا مراد نہیں بلکہ عذاب کے جمع ازالہ و سمر مراتب کو شامل ہونا مراد ہے۔ (دکذافی الحواشی السعیدہ)

سوال : سمع میں استطاعت کی نفی ہے اور بصر میں صرف نفی پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔

جواب : قرآن کو سن کر اس کی حقانیت پر ایمان لانے میں سخت انکار کرتے تھے بخلاف باقی ان آیات کے انکار کے جو ان کی آنکھوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بنابرین اول کو نفی استطاعت اور ثانی کو صرف نفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا۔ یعنی اللہ کی عبادت بیچ کر بتوں کی پرستش کی خرید میں سخت گھانا پایا۔

ف : البحر میں ہے کہ یہاں مضاف راخت یا سعادۃ محذوف ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے نفوس کی راحت و سعادت کو ضائع کر کے خسارہ پایا۔ ہم نے مضاف اس لیے محذوف مانا ہے کہ ان کے نفوس ضائع تو نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ تو بدستور باقی تھے اور انہیں آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا۔

نکتہ : مضاف محذوف کرنے کے بجائے خود نفوس کو ضائع کرنے کا مفہوم بلیغ تر ہے اس لیے کہ انہیں باقی رکھ کر عذاب میں مبتلا کر کے عدم بقا کے مفہوم میں لانا موزوں ہے کیونکہ درحقیقت باقی رہنے کے لائق وہ ہے جو اپنی بقا سے نفع پائے اور جسے اس سے عذاب ہو اس کے لیے وہ بقا فنا سے بھی بدتر ہے۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے دور یعنی ضائع ہو جائے گا مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ وہ جو افتراء کرتے تھے یعنی ان کے تمام منصوبے ٹیامیٹ ہو کر رہ جائیں گے جبکہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ بتوں کی پرستش مفید ثابت ہوگی اور وہی قیامت میں ان کی سفارش کریں گے۔ لَا جَرَمَ اس میں تین صورتیں ہیں :

۱۔ ماضی کے لیے لا نافیہ ہے اور جرم فعل ماضی بمعنی حق ہے۔ اس کے بعد ان اپنے متعلقات سے مل کر اس کا فاعل ہے اب معنی یوں ہوگا کہ انہیں اپنا کردار کوئی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ آخرت میں بہت زیادہ خسارہ پائیں گے۔ یہ قاعدہ سیبویہ کے مذہب کا ہے۔

۲۔ جرم بمعنی کسب ہے۔ اس کا مابعد اس کا مفعول ہے۔ اس کا فاعل کلام کا مدلول ہے یعنی کسب ذلک خسرا نہم۔ اب معنی یوں ہوگا کہ انہیں سوائے خسران کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔

۳۔ لا جرم بمعنی لابد ہے ای لابد انہم فی الآخرة ہم الاخسررون۔ مذکورہ بالا صورتوں میں کوئی بھی ہوتب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ سخت ترین خسارہ میں ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ بیشک وہ لوگ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پرستش اختیار کی جس کی وجہ سے وہ دنیا سے فانی کی چند روزہ چل پھل پر آخرت کی بہترین نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ بنابرین ان کا یہ سودا گھائے کا ٹھوسا۔

مایہ این را بدینا دادن از دون ہمتیست
زانکہ دنیا جملگی رنج است و دین آسائش است

نعمت فانی ستانی دولت باقی وہی

اندیس سودا خود اندک غبن فاحش است

ترجمہ: آخرت کا سرمایہ دے کر دنیا خریدنا بیوقوفوں کا کام ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا رنج اور دین میں آسودگی ہے۔ جو بیوقوف نعمت فانی دے کر نعمت باقی دیتا ہے عاقل کو معلوم ہے کہ یہ سودا سراسر گھائے کا ہے۔

حکایت و روایت ابن ابی الدنیا ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دنیا میں سب سے بڑا زائد کون ہے؟ آپ نے فرمایا:

جو قبر کو ادا کرنے کے بعد اپنے جسم کے گل سٹر جانے کو نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا کی زیب و زینت پر دیوانہ نہیں ہوتا۔ اور فانی دنیا کو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں پر ترجیح نہیں دیتا اور آنے والے دن کو اپنی زندگی کا جزو نہیں سمجھتا۔ یعنی یقین رکھتا ہے کہ اسکی زندگی عارضی ہے نہ معلوم کل ہو گا یا نہ، بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل اموات میں شمار کرتا ہے۔ تو وہی سب سے بڑا زائد ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اعمال صالح میں جلدی کرو کیونکہ کالی رات کالی گھٹاؤں سے بھی زیادہ سیاہ ہے، تیر فتنے تمہارے آگے منہ کھولے کھڑے ہیں، بہت سے بد بخت صبح کو مومن ہوتے ہیں تو شام کو کافر ہو جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شام کو مومن ہوتے ہیں تو صبح کو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی لالچ میں دین بیچ ڈالتے ہیں۔

صوفیائے خام کی نشانی بہت سے غلط کار صوفی دین بیچ کر دنیا لینے والے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑی بیباکی سے اپنے آپ کو خدا رسیدہ بزرگ کہتے ہیں اس سے ان کا زرا اندوڑی اور حصول مراتب اور لوگوں کی نظروں میں جاہ و جلال مقصد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زائد و عابد ظاہر کر کے شیخی بگھار کر دنیا کو ٹوٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اولیاء اللہ کے نزدیک لعنتی ہیں اور اولیاء اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی شاہد ہیں۔ یہ لوگ لعنتی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ لوگوں کا ہمسر ظاہر کیا اور وہ بہت بڑا ظالم ہے اسی بنا پر وہ لعنت کا مستحق ہے۔

ثمنی شریف میں ہے:

تو طاف اشک کان بوئے پیاز
از دم تو میکند مشکوف راز

کاشکے خوردم ہی گوتی و بوی
میزند از سیر کہ یادہ مگوی

ترجمہ: پیاز کی بدبو سے بھرپور ہو کر اپنے لیے عطر کا دعویٰ مت کر، کیونکہ تیری بدبو تیرا ماز خود منکشف کرتی ہے۔
اور محسوس کھا کر یہ بھی نہ کنا کریں نے شکر کھائی ہے کیونکہ محسوس کی بدبو تیرا دعویٰ غلط کر دے گی۔

صوفی خام کی دوسری نشانی
دوسری علامت یہ ہے کہ غلط دعویٰ کر کے سالیکن کو راہ سلوک بتاتے ہیں حالانکہ وہ
خود گم کردہ راہ ہیں تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ان سالکوں کو
دوسرے کا ملین تک پہنچنے سے محروم رکھتے ہیں، نہ خود انھیں سلوک ملے کر سکتے ہیں نہ دوسروں سے استفادہ کرنے دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لیے اگر کہا جاتے:

وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔

تو وہ اسے کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یقین ہے کہ بارگاہ حق میں حاضر ہونا ہے اور اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو
حقیقت کا مدعی ہو کر جزا تک کے سالیکن راہ خدا کو محروم نہ کرتا۔ ایسے لوگوں کو ایسی گمراہی پر سخت عذاب ہوگا کیونکہ دنیا کی خاطر
شیخی بجاری، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا کہ وہ بیچارے مشایخ حق سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ بنا بریں ایسے صوفیائے خام کو
اپنی گمراہی کا عذاب الگ، دوسروں کو گمراہ کرنے اور انھیں کا ملین کی صحبت سے محروم رکھنے کی سزا الگ ہوگی۔ یہی لوگ اپنے
کردار کی وجہ سے بہت خسارے میں ہیں۔

ترسم زسی بحجب اے اعرابی
کیں رہ کہ تو میروی بترک تالست

ترجمہ: اے اعرابی! کعبہ تک نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ کعبہ کے بجائے ترکستان
جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَشَكٍّ وَهُوَ لَوَلَّى شَكٍّ وَهُوَ لَوَلَّى شَكٍّ وَهُوَ لَوَلَّى شَكٍّ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں یعنی حقوق العباد و حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی نہیں
کرتے وَاَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ الا خبات سے مشتق ہے بمعنی خشوع و خضوع۔ یہ فعل حرف لام سے مستعمل ہے۔
مثلاً کہا جاتا ہے لاحت لله۔

لیکن یہاں پر الٰہی سے مستعمل ہے تو اطمینان و انقطاع کے معنی کو متضمن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ جل و علا کے ذکر
سے مطمئن ہیں اور اسی سے ہی انھیں سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
مستغرق رہتے ہیں۔ اُولَٰئِكَ وہی لوگ جن کے اوصاف اوپر مذکور ہوئے اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

خِلْدُونَ ○ ہشتی ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

نکتہ : وہم بالآخرة الخ کی طرح یہاں پر ضمیر فعل کی اس لیے نہیں لائی گئی تاکہ اشارہ ہو کہ بہشت صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مومن اگرچہ عمل صالح نہ بھی کر سکے تب بھی وہ بہشت میں جا کر اس میں مداومت اختیار کرے گا۔ (واللہ اعلم) یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

تفسیر صوفیانہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طلب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طلب کے لیے معاملات صالحات سے بے شکرتے ہیں۔ اور وہ معاملات ایسے مفید ہوتے ہیں کہ جو مطلوب تک پہنچنے کے لیے مفید ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بہت خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اسی کو طلب کرتے اور اسی طلب میں مطمئن ہیں۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ ہشتی ہیں یعنی بہشت کے مالک ہی لوگ ہیں۔ یہ اس محاورہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے، فلان صاحب الدار۔ یعنی دار کا مالک۔ ایسے لوگ بہشت کے مطلوب کہلاتے ہیں نہ کہ طالب، کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور بہشت میں ہمیشہ اسی کے طالب ہو کر رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ کافر و مومن کا عجیب حال۔ سوال : تم نے مثل کا عجیب حال کیوں بیان کیا؟

جواب : مثل کا اطلاق بہت سبھی ان چیزوں پر ہے جن کے احوال و صفات عجیب ہوں۔ ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ :

حقیقت عرفیہ میں مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں جو کسی خاص واقعہ کی مشابہت سے بیان کی جاتے۔ پھر استعارہ کے طور پر مال و صفت عجیبہ پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عجیب ہونے میں اسی کہاوت سے تشابہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی وہاں بولے جاتے ہیں جہاں غرابہ ہو۔

كَالْاَعْمٰی وَالْاَصْمٰی وَالْبَصِیْرِ وَالسَّمِیْعِ ط نابینا، بہرا، بینا اور سننے والے کی مانند ہے، یعنی جیسے ان کی ذاتیں برابر نہیں ویسے ہی مذکورہ بالا فریقین یعنی مومن و کافر برابر نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک شے کے حال کو دوسری شے کے حال سے تشبیہ دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ شے اول کو شے ثانی سے مشابہت ہے۔ اعمیٰ و اصم سے کافر اور بصیر و سمیع سے مومن مراد ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک صفت کو دوسری صفت پر عطف ڈالنے کے لیے واو عاطفہ واقع ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : هو الجواد والشجاع۔

اور اس میں مناسب ترین یہی ہے کہ کافر کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جاتے جو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی۔ اور یہ کیفیت مردہ کی ہے اسی لیے کافر کو اس سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کافر نہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ آیات کو تدبر سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی

کی نازل کردہ آیات کو غور و فکر سے سُننا ہے۔ اس معنی پر اس کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر اور سُننا نہ سُننے کے برابر ہے۔ گویا کافروں کا حال اس جیسا ہے جو آنکھ اور کان دونوں قوتوں سے محروم ہو۔ اور یہ کیفیت مُردہ کی ہے کہ وہ بظاہر ان ہر دو قوتوں سے محروم ہوتا ہے۔

نکتہ: ابنِ اشبح نے فرمایا کہ صرف اعلیٰ یا اصم کافروں کو نہیں فرمایا کہ اعلیٰ بات سن کر کام چلا لیتا ہے۔ اسی طرح بہرہ بھی اشاروں سے کام لیتا ہے اور جو ان ہر دو قوتوں سے محروم ہو وہ ہر طرح سے بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کا حال ہے کہ وہ دونوں قوتوں کی محرومی سے تمام ساداتوں کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا حال واضح ہے جس کی آنکھ اور کان میں کسی قسم کا خلل نہ ہو تو وہ اپنے جملہ امور میں ہشیار اور دانشمند ہوتا ہے ایسے ہی مومن کا حال ہے کہ اسے ہر قسم کی سادات سے نوازا جاتا ہے۔

نکتہ: اعلیٰ کو اصم پر مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نابینا بہرے سے دنیوی معاملات میں ذیل تر اور بہت زیادہ خوار ہوتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِيْنَ ط کیا مذکورہ بالا دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ مثلاً: حال و صفت کے لحاظ سے یہ یستویٰ کے فاعل سے تمیز ہے اور یہ تمیز فاعلیت سے منقول ہے۔ دراصل عبارت **هَلْ يَسْتَوِيْ** مثلہما تھی۔ **اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ** ○ کیا تم نصیحت نہیں پاتے۔ یعنی اس کے باوجود اب بھی شک کرتے ہو کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حالانکہ تم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ان دو گروہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسے مومن و کافر میں۔ یا معنی یہ ہے کہ کیا تم غفلت کر رہے ہو حالانکہ تمہارا فرض ہے کہ جو نہی ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا ہے تم فوراً سمجھ جاتے اور ہماری بیان کردہ مثالوں پر غور و فکر کر کے نصیحت پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکار دونوں معطوفوں پر وارد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اسے کافروں کا کیا تم سن کر نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس معنی پر مفہوم یوں ہوگا کہ اُن کے ہاں نصیحت پانے کے جمیع اسباب سامنے تھے۔ لیکن باوجود اینہما انہوں نے ان سے نصیحت نہ پائی۔

تَفْسِيْرُ صُوفِيَانِه تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اعلیٰ وہ ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں دیکھتا۔ اور اصم وہ ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں سُننا۔ اور بصیر وہ ہے جو حق کو حق دیکھ کر اس کی اتباع کرتا ہے اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اور سمیع وہ ہے جس کی سماعتی قوت تجلیاتِ حق ہیں انہی سے سُننا ہے اور یہ بھی صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں غیر اللہ نہیں سماتا، نہ اس کے لیے غیریت ہے نہ اس سے سُننا ہے۔ یعنی اس خوش قسمت کو جو کچھ سُننا دیتا ہے وہ حق سے ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی نظروں میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، پھر وہ دیکھے تو کیسے دیکھے۔ اسی لیے اس کا ہر کام حق کے ایمان سے ہوتا ہے۔

حکایت صوفی عارف باللہ حضرت خیر نساچ رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے جا رہے تھے۔ راستہ میں انھیں کوئی ناداقت
انسان ملا۔ اس نے کہا: تم میرے غلام ہو اور تمہارا نام خیر (دین) ہے۔ فلہذا
چلو اور میرا کام کرو۔ حضرت خیر نساچ کو یہی آواز اس بندے سے خود ذاتِ حق سے سنائی دے رہی تھی۔ اسی لیے تسلیمِ خم کر کے
اس ناداقت انسان کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے آپ کو نوکر بنا کر کئی سال تک خوب کام لیا۔ لیکن حضرت خیر نساچ نے کبھی
اُف تک نہ کی۔ ایک دن اسی شخص نے حضرت خیر نساچ سے فرمایا جاؤ تم میرے غلام ہو اور نہ ہی تمہارا نام خیر نساچ ہے۔ ت

کوشی کہ بحق باز بود در ہمہ جاے

از بیچ سخن نشنود الا از خداے

وان دیدہ گز نور پذیرد او را

ہر ذرہ بود آئینہ دوست نماتے

ترجمہ: جہد و جہد کے ایسا مقام پیدا کرو کہ ہر جگہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہِ راست بات سناتی دے اور
ایسی آنکھ پیدا کرو کہ ہر ذرہ دوست نمائی کا آئینہ بن جائے۔

سبق ۱ ہر مقام و رقیۃ پر نہاروں آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں۔ طالبِ صادق وہ ہے جو اپنے لیے قایم کر وہ حد سے
تجاوِز نہیں کرتا اور وہ خدا تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ ہی کبھی غلط کام
کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً شراب خوری وغیرہ۔ اگرچہ اسے کوئی کئے والا غائب سے کہے کہ شراب پی لے۔ کیونکہ یہ آواز بھی
اس کے لیے بطورِ آزمائش سنائی دے رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری حدود پر
قائم ہے یا ان سے تجاوز کرتا ہے۔

سبق ۲ سالک پر لازم ہے کہ وہ سلوک کے راہ پر سنبھل کر چلے اور صرف اپنے مولیٰ کے احکام کا پابند رہے۔ نفس و
شیطان کی شرارتوں کا ہر وقت خیال رکھے، لمحہ بھر بھی ان کی بات نہ مانے اور نہ شہواتِ رانی کرے اور نہ ہی
نفس کے ارادوں کو پورا کرنے کے ورپے رہے۔ اسی کا نام محقق ہے اسی کو اپنے مولیٰ کا حقیقی فرمانبردار کہا جاتا ہے۔ لیکن اس
میں جہد و جہد کے ساتھ کسی کامل شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔

۵

ان سواریکہ سپہ را شد نظر

اہل دین را کیت سلطان بصر

باعضا کو ران اگر رہ دیدہ اند

در پناہ خلق روشن دیدہ اند

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ عَالِمِينَ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَىٰ إِلَّا الَّذِينَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُصَيْتُمْ عَلَيْكُمْ أَلَنْتُمْ لَكُمْ مَوَاطِنَ أَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ۝ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْتِ إِيَّاهُ إِلَّا جُورٌ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُطَّارِدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّطْعَمُونَ ۖ سَأَلْتُمُوهُم وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ تَوَاطَا جَاهِلُونَ ۝ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَادْعُ ۖ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ۖ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ فَادْعُوهُ ۖ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے صریح ڈرسانے والا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک دردناک دن سے ڈرتا ہوں تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے نے کہا ہم تو تمہیں اپنی مثل ہی ایک بشر دیکھتے تھے اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری تابعداری کی ہو مگر ہمارے سے خیس تیس لوگوں نے وہ بھی سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم! بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے روٹن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تو تم اس سے اندھے رہے کیا وہ ہم تمہارے گلے پر چسپاں کر دیں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس کے عوض مال نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور میں ایمان والوں کو اپنے سے ہٹانے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملنے والے ہیں لیکن میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں جو نہرے جاہل ہو۔ اور اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچاتے گا اگر میں انہیں اپنے سے دور کروں تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے ہاں

اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کروں تو یقیناً میں ظالموں سے ہوں گا۔ کافروں نے کہا اے نوح (علیہ السلام) تو ہمارے ساتھ جھگڑا اور بہتیرا جھگڑا کر چکا تو لے آجس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگرچہ ہے گا۔ اور تم حکما نہیں سکتے۔ اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہاری خیر خواہی کروں اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری گمراہی کا ارادہ ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انھوں نے اسے خود گھڑا ہے فرمائیے کہ اگر میں نے اسے اپنے سے گھڑا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور تمہارے گناہ سے بیزار ہوں۔

(بقیہ ص ۵۳)

گر نہ بینایان بندے و شان
جملہ کوران مردہ اندے در جہان
نے ز کوران گشت آید نے ورود
نے عمارت نے تجارتہا و سود

ترجمہ: بہادر سواروں سے ہی ملک کو فتح ہوتی ہے اہل دین کے لیے بھی رہبر ضروری ہے نابینا اگر صرف ڈنڈے سے رہبری پاتا ہے تو اس کے لیے خلق خدا یعنی انسان کی رہبری سے تو بہت فوائد نصیب ہوں گے اگر آنکھ والے اور دین کے بادشاہ نہ ہوتے تو دنیا میں تمام ظاہری باطنی اندھے تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہ ان بے چاروں کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا اور نہ وہ کہیں آجا سکتے۔ نہ ہی انہیں مکان میسر ہوتے اور نہ ہی دیگر ضروریات تجارت وغیرہ نصیب ہوتیں

(تفسیر آیات گزشتہ)

تفسیر عالمائے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** واؤ ابتدا یہ اور لام قمیمہ۔ اور جواب قسم محذوف ہے۔

ف حرف قسم ہے واؤ حرف قسم نہیں پچانچہ سورہ اعراف میں گزرا۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ قسم کے دو حرف کا اجتماع

لانہ نہ آئے۔ اب عبارت یوں ہوگی: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا** یعنی بجا ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

ف اس سے نوح علیہ السلام بن ملک بن متوشلح بن ادریس علیہ السلام مراد ہیں۔ یہی حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس وقت نبوت ملی اس وقت آپ چالیس سال کے تھے اور اپنی

قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی۔ آپ طوً کے بعد ساٹھ سال (دنیا میں) زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال تھی۔ اس کے

نہیں ہوتا بلکہ وہ تو ہیبت الہی اور جلالِ حق کی وجہ سے روتے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے قحط میں ہے کیونکہ ان کے قلوب عشقِ صفات سے معمور اور عرفانِ حق سے لبریز ہوتے ہیں۔ بنا بریں ان کا گریہ اسی عرفانِ وحشی سے ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام باوجودیکہ ان کی عفت و پاکِ امنی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی، انھیں نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ گریہ و زاری کرتے دیکھا گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی دے بیٹھے۔ بظاہر ان کا رونا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں تھا لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور عرفانِ وحشی کی خاطر روتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کہ ہمہ ہے کہ جب کسی بندے سے رونے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلاً یسوع میں یا کسی عزیز کی جدائی وغیرہ میں۔ چنانچہ اہلِ دل اسے خوب جانتے ہیں۔ واصل اس میں ان حضرات کی ترقی کی منازل طے ہو رہی ہوتی ہیں جسے ہم نے بارہا اہلِ کمال سے مشاہدہ کیا ہے۔

سوال : یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلامِ الہی قدیم ہے ازلی ہے۔ ایسی خبریں دے رہا ہے جبکہ نہ نوح علیہ السلام تھے نہ ان کی قوم۔
جواب : ازل میں نہ ماضی تھا نہ حال نہ مستقبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زمانہ منسوب نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبتیں مخاطب سے متعلق ہیں۔ اگر کلام کا تعلق ماضی سے ہے تو مخاطب سے وہ نسبت ماضی کے طور پر ہوگی۔ اسی طرح حال اور مستقبل۔

راقی یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں لُکھُ نَذِیْرُ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں قُبُیْنُ ○
 واضح طور پر۔ یعنی میرا ڈر سنانا ہر حیثیت سے ظاہر اور واضح ہے۔ یعنی میں تمہیں عذاب کے تمام موجبات بتاتا ہوں اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے طریقے بھی ظاہر کرتا ہوں اور میرے بیان میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں۔

سوال : نوح علیہ السلام کو صرف نذیر کیوں فرمایا حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ بشیر بھی ہوتے ہیں۔
جواب : خوشخبری صرف اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جس قوم میں نوح علیہ السلام تشریف لائے اس میں کوئی ایک بھی اہل ایمان نہیں تھا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قسم فاندُر۔ آپ اُٹھیے اور انہیں ڈرائیے۔

یہ حکم بھی اس وقت ہوا تھا جب حضور علیہ السلام پر کوئی ایک ذمہ بھی ایمان نہ لایا تھا۔

جواب : پہلے دل کی صفائی کی جاتی ہے اور وہ انداز سے متعلق ہے۔ پھر اسے جلا بخشتا ہے اور وہ ابشار سے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قلبی صفائی کے لیے یہی فرمایا۔ ان میں جو بھی ایمان لایا پھر اسے ابشار سے نوازا۔

اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں اَنْ مصدر یہ ہے اور باء، ارسلنا کے متعلق ہے اور وہ بآ۔ ان سے پہلے محذوف ہے اور لا نا ہیہ ہے۔ یعنی ہم نے انہیں ان کی قوم کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ خمیر میں ہے کہ نوح سے روح اور قوم سے قلب، نفس اور بدن مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح کو قلب، نفس اور بدن کی طرف بھیجا تاکہ انہیں تبلیغ کریں کہ ان لا تعبدوا الا اللہ دنیا اور آخرت کی پرستش نہ کرو اور اور دبی دنیا کے شہوات و دجالت میں پھنسو کیونکہ اللہ کی عبادت دنیا و آخرت کی کسی علت سے متعلق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت

دنیا و آخرت کی کسی علت کے پیش نظر کرتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ انہیں اسباب کی لاپرواہی میں کر رہا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان و طاعت میں رغبت اگر اس لیے ہو کہ اس سے اجود ثواب یا عذاب سے بچنا یا عذاب سے بچنا تو ایسا ایمان و طاعت غیر نافع ہے بلکہ ایمان و طاعت ایسے ارادہ پر ہو کہ اس میں صرف رضاۃ الہی مطلوب ہو تو نافع ہے۔

اسی لیے شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

درجنت دیدار تماشائے جمالت

باشد ز قصور او بودم میل بحورے

ترجمہ: میں تو بہشت میں صرف تیرے جمال کے دیدار کی تمنا ہے۔ اگر حور کا خیال گزرا تو اس سے قصور وار ٹھہریں گے۔

رَاقِي أَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابَ يَوْمِ أَلْيَوْمِ ۝ بے شک میں تمہارے لیے دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں اس

قیامت کے طوفان کا دن مراد ہے۔

ترکیب: الیم یا تو یوم کی صفت ہے یا عذاب کی۔

سوال: الیم اگر عذاب کی صفت ہے تو مجبور کیوں۔

جواب: یوم کے قرب کی وجہ سے۔

ف: یوم کو الیم سے موصوف کرنے میں مبالغہ مقصود ہے اور یہ اسناد مجازی ہے جیسے نہما صائم میں اسناد مجازی ہے۔ اگر الیم کا اسناد عذاب کی طرف ہو تو یہ اسناد الی الوصف کے قبیل سے ہے۔ جیسے جد جده میں اسناد الی الوصف ہے۔ یہ اس لیے کہ درحقیقت عذاب تو اسی شخص کو ہوگا جو کفر کا مرتکب ہوگا نہ اس کا وصف نہ اس کا زمان، اسے صفت و ظرف کی طرف اسناد میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص عذاب کے اس مرتبہ کو پہنچ گیا ہے کہ گویا اسی کا عین بن گیا ہے۔ اس معنی پر عذاب کو اس کے زمان اور صفت کی طرف اسناد کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر الیم بمعنی صولح صیغہ اسم مفعول ہے ایلام سے مشتق ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ صیغہ فاعل ہو اس لیے کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ درد و آلام کا پیدا کرنے والا وہی ہے دوسروں کی طرف مجازاً ہے۔

ربط: مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ہاں عید کے دن تشریف لائے وہ بتوں کی پرستش، شراب پینے اور جانوروں کی طرح تنگے ہو کر عورتوں سے زنا کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے انہیں اللہ سے پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قوم آپ سے یہ کلمات سن کر گھبرائی اور کہا کہ (معاذ اللہ) یہ مجنون ہیں۔ انہوں نے آپ کو مار پیٹا اور کہا کہ تم (معاذ اللہ) جھوٹے ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس آپ کی قوم کے کفار سرداروں نے کہا۔ الملائک سے ان کے وہ سردار مراد ہیں جنہوں نے دوسروں کے قلوب پر رعب ڈالا ہوا تھا اور ان کی مجلس کے سرغنہ تھے۔ انہیں کفر سے موصوف کرنے سے ان کی مذمت مقصود ہے۔ دوم یہ کہ سب پہلے ہی کافر ہوئے۔ اس سے مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے بعض بیٹر کافر نہیں تھے۔ مَا تَوَلَّكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی بشر دیکھتے ہیں۔ تمہیں ہم پر کون سی فضیلت ہے جس سے ہم سمجھیں کہ صرف تم نبوت سے نوازے گئے ہو

اور اسی فضیلت کی بنا پر ہم ضرورتاً ہی اطاعت کرتے۔

و: یہاں رویت سے رویت بصری مراد ہے اور الالبشرا، مانرلک کے مفعول سے مال ہے یا اس سے رویت قلبی مراد ہے اور یہی زیادہ محوزوں ہے۔ اس معنی پر الالبشرا، مانرلک کا مفعول ثانی ہے۔

ان کی رویت کا تعلق صرف مثلیت سے ہوا نہ بشریت سے۔ اسی لیے کاشفی نے فرمایا کہ کفار نے انبیاء کی ظاہری بشریت رد و ہایم دیوبندیہ کو دیکھا لیکن ان کی حقیقت سے محروم رہے۔ (یہی کیفیت وہابیوں دیوبندیوں اور بعض دیگر گمراہ فرقوں کی ہے) فتویٰ شریف میں ہے:۔

ہمیری با انبیاء برداشتند
اولیاء را، بچو خود پنداشتند
گفت اینک ما بشر ایشان بشر
ما و ایشان بستہ خوابیم و نور
ایں ندانستند از ع
ہست فرقہ در میان منتہ
ہر دو کون ز نور خوردند از محفل
لیک شد زان نیش و ازیں دیگر عمل
ہر دو کون آہو گیا خوردند و آب
زان یکے سرگین شد و زان مشکاب
ہر دو نے خوردند از یک آبخورد
ایں یکے خالی و آں پر از شکر

ترجمہ: کفار نے انبیاء علیہم السلام سے برابری کا دم مارا دیا گو بھی اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی۔ اس لیے کہ دونوں کھاتے پیتے اور سوتے ہیں۔ لیکن ان اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان میں اور ہم میں بے انتہا فرق ہے۔ دیکھیے دو بھڑ ہیں، ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک میں نیش ہے دوسرا شہد شیریں سے لبریز ہے۔ ان دونوں ہرنوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک سے گور، دوسرے سے خاص مشک حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں نیشکروں کو دیکھ لو کہ ایک ہی گنوں کا پانی پیتے ہیں لیکن ایک خشک لکڑی ہے دوسرا میٹھی شکر سے پڑ ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس سخی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی سخی ہے اور اس کی نظر بھی اور روح چونکہ تفسیر صوفیانہ علوی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی علوی ہے اور نظر بھی۔ اور وہ اپنی علوی طبع کی وجہ سے دوسروں کو بھی علوی عالم کی

دعوت دیتا ہے۔ اسے اپنی علوی نظر کی وجہ سے جانتا ہے کہ اطاعت میں شرافت اور عزت ہے۔ اور نفس سفلی ہے اسی لیے وہ اپنی سفلی نظر کی وجہ سے علویات کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ سفلیات کی طرف میلان رکھتا ہے۔ انا وہ ہر شے کو سفلی سمجھتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر ایک کو اپنے سفلی عالم کی دعوت دیتا ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ سفلی اپنی سفلی نگاہ سے علوی کو بھی اپنے جیسا سفلی سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو نفس کے سفلی میں گرفتار ہے وہ صاحب روح علوی کو اپنے جیسا سفلی مانتا ہے (جیسے وہابی دیوبندی) اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمارے جیسے بشر اور آدمی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کو نظر نبوت سے نہیں بلکہ نظر کذب سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے انھیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی جینوں۔ نیز وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اتباع کو بھی بنظر تحارت دیکھتے ہیں۔

پہنچنے کا رخ کرنے کا دَ مَا تَوَلَّكَ اَتَّبَعَكَ یہ روایت بصری ہے۔ اَتَّبَعَكَ، مَا تَوَلَّكَ کے کاف سے حال ہے اور اَتَّبَعَكَ سے قبل قَدْ محذوف ہے۔ اگر روایت قلبی ہے تو یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ اَلَّذِیْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَنَا بِاَدَمِ الرَّاٰی اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے نہیں کی مگر ہمارے میں کمینوں نے سرسری نظر سے۔ اَرَادُوْا سے خیس ترین اور نہایت کم مرتبہ یعنی خیس ترین پیشہ والے۔ یعنی کافروں نے کہا کہ تم سچے ہوتے تو تمہاری پیروی کرنے والے اعلیٰ مرتبہ کے اشراف لوگ ہوتے۔

ف : اَرَادُوْا اس اَرَادُوْا کی جمع ہے اور اَفْعُلُ التَّفْضِیْلُ کا صیغہ ہے جیسے اکابر و مجرمینہا و احاسن اخلاقاً میں اکابر و احاسن (افضل التفضیل) اکبر و احسن کی جمع ہیں۔

سوال : اگر اَرَادُوْا کو اَرَادُوْا افضل التفضیل کا صیغہ مانا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اشراف و اعلیٰ برادری کے لوگ بھی ساذالہ میں ان کے شریک ہوں۔

جواب : یہاں اَفْعُلُ سے مطلق زیادتی مراد ہے جیسا کہ اہل لغت جانتے ہیں اور یہ اضافت تو ضمیمی ہے۔

ف : بادی الرای کا منصوب ہونا علی الطرفیہ ہے اور اس سے قبل مضاف محذوف ہے کہ دراصل وقت حدوث بادی الرای تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کے بغیر سنتے ہی کسی بات کو مان لیں۔ یہ بدوئے مشفق ہے یا بدوئے بادی۔ ہمزہ کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے جو اس کے ماقبل کے محسوس ہونے کے۔

سوال : کفار نے انھیں ذلیل و خیس کیوں کہا حالانکہ وہ ذلیل و خیس تو نہیں تھے بلکہ وہ بھی ان کی برادری کے لوگ اور نہایت ہی زیرک زمان اور بڑی سمجھ کے مالک تھے البتہ دنیوی لحاظ سے کمزور ضرور تھے۔

جواب : اسی غربت و افلاس کے پیش نظر کفار نے انھیں اَرَادُوْا کہا کیونکہ ان کی نظروں میں ذمی عزت و وقار وہی تھا جس کے پاس دنیا و دولت جو جیسے ہر زمانے کے اکثر دنیا و دولت کے پرستاروں کی عادت ہے کہ دنیا داروں کو باعزت اور بے زر کو بے عزت سمجھتے ہیں۔

ۛ

فلک بمردم نادان دہر زمام مراد
تو اہل فضل و دانش ہیں گناہست بس

ان پیروؤں کا حال بھی عجیب و غریب تھا کہ اپنے جیسے ایک بشر حضرت انسان کے لیے تو نبوت کو اجنبیت قرار دے رہے تھے اور
 العجوبہ ذمہ اس کی اتباع سے نفور تھے بلکہ قسمتی سے عام پتھروں کو خدا جان کہ ان کی پوجا کر رہے تھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اراذل سے روح کے اتباع مراد ہیں جیسے بدن و دیگر اعضاء ظاہرہ۔ اس لیے کہ عموماً روح کی دعوت کو بدن قبول کرتا ہے اور اعضاء اعمالِ شرعیہ عمل میں لاتے ہیں لیکن نفسِ آمارہ بدستور اپنی سرکشی اور کفر میں گرفتار رہتا ہے اور بدن کی جان نہیں چھوڑتا اور اسے اعمالِ شرعیہ و نبیہ پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر کرنے دیتا ہے تو اس میں کوئی غرض فاسدہ اور دنیوی صحت ضرورہ نظر رکھتا ہے اور یہ کثیر لوگوں کی عادت کے مطابق عرض کیا گیا ہے ورنہ بہت سے ائمہ والوں کے نفوس قدسیہ نیکی کے بہت بڑے عاشق ہوتے ہیں۔

وَمَا تَوَىٰ لَكُمُ ۖ اُدھم تمھیں اور تمھارے تابعداروں کو نہیں دیکھتے۔ یہاں پر غائبین پر مخاطب غالب ہو گیا ہے۔ عَلَیْہِ سَامِعٌ فَضِّلُ اپنے اوپر کوئی فضیلت یعنی ملکِ مالمی میں وہ ہمارے اوپر کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے۔ جس سے تم نبوت کے اہل اور صرف تم تابعدار کے مستحق سمجھے جاؤ، اور ان لوگوں کا تمھارا تابعدار ہو جانا بھی تمھاری نبوت کی دلیل نہیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے تم اتباع کے مستحق ہو سکتے ہو جس سے تمھاری اتباع ہمارے اوپر لازم ہو۔

ف: کاشی میں لکھتے ہیں کہ کافروں نے نوح علیہ السلام سے حجت کے طور پر کہا کہ تم ہمارے اوپر فضیلت کیسے پاسکتے ہو جب تم ہماری طرح بشر ہو کہاتے رہتے ہو۔

بَلْ نَحْنُ كَذِبُونَ ○ بلکہ تم میں جو ٹا (معاذ اللہ) سمجھتے ہیں اس لیے کہ تم سب کی بات اور دعویٰ ایک ہے۔ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، يَقُولُ اے میری برادری کے لوگو اَمَّا اَنتُمْ مجھے خبر دو۔ ہم نے رویت کا معنی خبر اس لیے کیا ہے کہ رویت خبر کا سبب ہے اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ اگر میں واضح دلیل پر ہوں قَدْ تَرَّيْتُ اپنے رب تعالیٰ سے۔ اور وہی دلیل میری نبوت کا صحت کی گواہی دے۔ وَ اَتَيْنِي دَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِہٖ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے خصوصی رحمت بخشی۔ اس سے نبوت مراد ہے۔ فَعِمِّيَتْ عَلَيْكُمْ پس وہ بینۃ تم سے معنی رکھی گئی ہے یعنی تم اس بینۃ سے اندھے کیے گئے اَنُلْزِمُكُمْوہا کیا وہ تم تمہارے گلے سے چسپاں کر دیں یعنی اسے قبول کرنا تمہارے اوپر لازم کر دیں معنی تمہارے ہاں وحی صحیحیں یا کسی اور ذریعہ سے تمہیں خبر دیں کہ اس سے ضرور ہدایت حاصل کر لو۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ذاتی طور پر تمہارے لیے اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ اِذْ اَتَيْنَاکُمْ جَوَابًا اور شرط جواب کے قلیل مقام ہے۔ وَ اَنتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ○ اور تم بیزار ہو۔ یعنی تمہارا یہ حال ہے کہ تم اسے نہیں چاہتے اور نہ ہی تمہیں اس کی آندہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے کفار سے فرمایا: مجھے بتاؤ کہ اگر میرے دعویٰ کی صحت پر حجت اور واضح دلیل ہو بھی تو وہ تم سے پوشیدہ ہے تم اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہو نہ تم تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ تم اسے منہ ہی نہیں لگاتے اور اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔

ف: سعدی الفتی نے فرمایا کہ یہاں پر الزام سے قتل و غارت وغیرہ مراد ہے۔ نہ الزام ایجابی تو ہے ہی۔
ف: قتادہ نے فرمایا کہ اگر انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے مگر وہ اس طرح مامورین اللہ نہیں تھے۔

س

یکے را بخوانی کہ مقبول ماست
یکے را برانی کہ مخذول ماست

بد و نیک امر ترا بندہ اند
بتسلیم حکمت سر افکنده اند

ترجمہ: یا الہی، کسی کو اپنا مقبول اور کسی کو اپنے درویش سے محروم کر دیتا ہے حالانکہ نیک اور بد دونوں تیرے بندے ہیں، دونوں تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔

وَيَقُولُ لَمْ يَأْتِكُمْ عَلَيْكُمْ اور اسے میری قوم! میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی سوال نہیں کرتا۔

سوال: تم نے تبلیغ رسالت کا مفہوم کہاں سے نکال لیا۔

جواب: اگچہ وہ لفظوں میں مذکور نہیں لیکن انی لکو نذیر مبین سے ایسے ہی ثابت ہوتا ہے۔

مَا لَا يَمِينُ مِيرَاتِمِ سے مال کا مطالبہ نہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے اور میری اتباع کے بعد ہی وہی مال تمہیں ادا کرنا لازم ہو اگر ایسی

صورت ہو تو یہ سودا بازی ہوگی کہ میں نے تمہیں امور دین بتانے کے عوض اجرت لی اور یہ حرام ہے۔ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ مِثْرًا جَرًا

اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ یعنی اس سے وہ ثواب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی میں نے تبلیغ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا

کی خاطر کی ہے مجھے اس میں کوئی دنیوی غرض نہیں۔ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور میں اہل ایمان کو تو اپنے سے نہیں

ہٹا سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی اس لیے ضرورت محسوس کی کہ کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ

آپ ان خلیس لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے ساتھ یہ لوگ نہ ہوں۔ جیسے قریش نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا

کہ آپ اپنی محفل سے غریب و مساکین کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ سے چند باتیں کریں کیونکہ ان کی موجودگی میں ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم اور وہ

کو در لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے بیٹھیں۔

آنچه زرمیشود از پرتو آن قلب سیاه

کیا قیست کہ در محبت درویشانست

ترجمہ: قلب سیاہ کو کندن بنانا ہے تو درویشوں کی صحبت اختیار کر دیکونکہ درویشوں کی نگاہ کیماگر ہوتی ہے۔

حکمت: حضور علیہ السلام نے خود فقر اختیار فرمایا تاکہ فقر حضور علیہ السلام کے فقر کو یاد کر کے تسلی کریں جیسے دولت مندوں کو دنیا و دولت سے اطمینان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے عاشق صادق کو یقین ہو کہ دنیا و دولت ایک ذلیل شے ہے ورنہ اگر اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عنایت فرماتا۔

اِنَّهُمْ مَلَكُوْا رِيْهِمْ بَشَكٍّ وَهٖ قِيَامَتٌ مِّمَّنْ اٰنَا رَبُّ تَعَالٰی سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان فقرائے پر ظلم کرنے والوں سے خاص (بدلہ) لے گا۔ (کہ انی الکواشی) یا میں انہیں اس لیے اپنے سے نہیں ہٹاتا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اور اچھی جزا کا وعدہ لے چکے ہیں۔ اس معنی پر وہ تو خدا تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں۔ تو پھر میں ایسے برگزیدہ لوگوں کو اپنے سے کیسے دور کر دوں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت و توقیر بخشی ہے تو پھر میں کیوں انہیں ذلیل و خوار کر دوں۔ وَلٰكِنِّيۡۤ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○
بلکہ میں تمہیں ہی جاہل سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں کہتا یا جن امور سے روکتا ہوں تم اس کے برعکس کرتے ہو۔ (کہ اقال ابو الیث)
ف : الارشاد میں ہے تم ان امور سے بے خبر ہو جنہیں جاننا لازم ہے منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم تا حال بے خبر ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ بھی تمہارا جہل ہے کہ تمہارا حال تم بے خبر ہو کہ ان غرباء و مساکین (حضرت نوح علیہ السلام کے صحبت یافتہ حضرات) کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مرتبہ ہے۔ اور اس سے بھی جاہل ہو کہ ان کا ہٹانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

وَيَقُومِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ااور اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے انتقام سے مجھے کون بچائے گا۔
اِنْ طَرَدْتَهُمْ ااور میں انہیں ہٹا دوں بشرطیکہ وہ اسی صفت سے موصوف ہوں کیونکہ اجر و ثواب انہی اوصاف کی وجہ سے تھا اور
انہیں وہ قرب بھی نیک خصال کی بدولت حاصل تھا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی اے یہ قوقو! کیا تم
اسی جمل پر رادامت کر کے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

ف: کنار کے یہ حالات اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سراسر غلط اور مبنی برخطا ہے۔

اولیاء کرام سے محبت و عشق

حدیث شریف میں ہے :

حب الفقراء والمساكين من اخلاق الانبياء و فقراد و مساکین کی محبت انبیاء و مرسلین کی عادات کریمہ
 المرسلین و بغض مجالستهم من اخلاق المرسلین و بغض رکھنا مسافقتی کا
 المنافقین لے کام ہے لے

تفسیر صوفیانہ ایت میں اشارہ ہے کہ نوح سے مراد روح ہے جیسے کہ صوفیہ کی اصطلاح اوپر مذکور ہوئی۔ یعنی روح نے نفس سے کہا کہ
 جے اللہ تعالیٰ کے عذاب و قہر سے کون بچائے گا اگر بدن طاعت الہی سے باز آجائے۔

ازالہ وہم غلیفوں کا یہ خیال غلط ہے کہ صرف روح کی اصلاح کو بدن اور اعضاء و دیگر ظاہری اعمال صالح کی اصلاح کی
 کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا غنا ہے کہ عبودیت و طاعت کو صرف معرفت حق پر منحصر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعیت
 باطن کافی ہے اخلاق حمیدہ سے متصف ہونا ضروری نہیں اور نہ اعمال بدنیہ صالح کی حاجت۔ بخدا یہ ان کا صریح جھوٹ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول علیہ السلام کی کذب ہے۔ اس سے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ہمارے مشائخ صوفیہ اہلسنت نے کیا خوب
 فرمایا کہ ظاہر کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر دو۔ یہی باطن کی آراستگی کی علامت ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک دل صحیح نہ ہو۔ اور دل صحیح
 نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ اور زبان کی درستگی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ یعنی اعمال صالحہ
 بمطابق شریعت مصطفویہ باطن (قلب) پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حکمتہ : اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی نور شریعت میں اور غضب کی تاریکی طبعی خواہشات میں امانت رکھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی
 اسی بے تشریف لائے تاکہ خلق خدا کو نفس کی طبعی تاریکی سے نکال کر نور شریعت سے منور فرمائیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور دعویٰ نبوت کے ساتھ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عِندِی خَزَائِنُ اللہ میرے
 پاس اللہ تعالیٰ کے رزق و اموال کے خزانے ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے تم مجھے جھوٹا کہہ سکو۔ اور کہتے پھر دو کہ
 ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انکار نبوت کی وجہ سے میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں اس لیے نبوت کو ضرورت
 نہیں کہ اس کے دنیوی اسباب ہوں اور نبوت مال و منال اور جہاد و جلال کے دعوے سے کوسوں دور ہے۔

فت : مفتی سیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایت کا معنی یہ ہے کہ اے کافرو! میں نبوت کی اتباع کو مال و منال اور جہاد و مراتب پر
 موقوف نہیں کر رہا کہ جن کے نہ ہونے سے تم میری نبوت کا انکار کرو بلکہ میں اپنی اتباع کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا

رسول ہوں اور اس پر میں تمہارے ہاں مضبوط اور قوی دلیل لایا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اور میں اپنے قول انی لکم نذیر مبین^{۱۱} سے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ جس سے تم انکار کرد اور اسے ایک مشکل اور محال سمجھو۔

ف: حضرت سعدی مفتی نے فرمایا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کافروں نے آپ سے چند غیبی امور کے متعلق سوالات کیے اور کہا: اے نوح علیہ السلام! اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فلاں فلاں غیب کی بات بتاؤ۔ آپ نے فرمایا: میں تو نبوت کا مدعی ہوں اور اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ سے قوی دلیل بھی لایا ہوں اور میں نے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا اگرچہ کچھ غیب جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ہوتا ہے نہ کہ ذاتی علم سے۔

سوال: کفار کے سوالات کا مضمون تم نے اپنی طرف سے کیوں گمراہ حالانکہ وہ سوالات مذکور نہیں ہیں۔

جواب: کلام کے تقاضا سے سوالات کا مضمون خود بخود ثابت ہوا ہے اور یہ اصول کا عام قاعدہ ہے۔ جیسے کفار کے نوح علیہ السلام سے مطالبے کا مفہوم ان طرود تہم سے خود بخود ثابت ہو گیا تھا حالانکہ وہاں بھی کفار کا مطالبہ مذکور نہیں۔

وَلَا أَقُولُ اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ رَاقٍ هَلْکُ میں فرشتہ ہوں کہ جس سے تم کہتے ہو کہ ما نزلک الا بشر امثلنا اس لیے کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں بلکہ بشریت نبوت کے جہادی و اصول سے ہے۔ یعنی ان تینوں امور کے فقدان کو تم نے میری تکذیب کا ذریعہ بنا رکھا ہے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ان تمام امور کا مدعی نہیں بلکہ ان کے کسی امر متعلق سے بھی میرا دعویٰ نہیں بلکہ میرے دعوے کا تعلق فضائل نفسانہ سے ہے اور اسی سے بشریت کا فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے فضائل ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جاری بشریت کو ان کی بشریت سوائے لفظی مماثلت کے اور کسی قسم کی مماثلت کا عقیدہ رکھنا گمراہی اور بے دینی ہے۔ وَلَا أَقُول اور نہیں تمہاری موافقت میں کہتا ہوں وَلَئِنْ تَزِدْ دِرِّيْ اَعْيُشْ کُم ان لوگوں کے لیے جو تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں۔ تَزِدْ دِرِّيْ زادہ سے مشتق ہے بمعنی عابد، یعنی اے معبود اور حقیر و ذلیل سمجھا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں جو دنیا و دولت کی کمی سے تمہاری نگاہوں میں حقیر و ذلیل ہیں ان کے حق میں کچھ نہیں کہتا۔

ف: یہ لام اگر تبلیغ کی ہوتی تو آگے لن یؤتیہم کی بجائے لن یؤتیکو فرمایا ہوتا۔

ف: از دراء کو اعرین کی طرف اسناد کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ کافروں نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو سرسری نظر سے دیکھا۔ اگر وہ حقیقت بین نگاہ سے غور و فکر کرتے تو انہیں ان کی حقیقت معلوم ہوتی۔ لیکن انہوں نے تو بندگان خدا کی ظاہری فقری و تنگ دستی اور ظاہری لباس کو دیکھا اس لیے ان کے باطنی کمالات سے محروم رہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۔

لے یعنی نبوت بشریت کا خاصہ ہے لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کی بشریت بھی ہمارے جیسی ہے۔ یہی غلطی کفار کو لگی اور اس غلطی کا شکار آج کل کے دہائی

معانیت در زیر حرف سیاه

چو در پردہ معشوق و در میخ ماہ

پسندیدہ و نفر باید خصال

کہ گاہ آید و گاہ رود جاہ و مال

ترجمہ: ان سیاه حروف میں معانی مخفی ہیں جیسے پردہ میں محبوب اور بادل میں چاند چھپا ہوتا ہے۔ دراصل انسان کو اچھی خصلتیں اور نیک عادتیں لازمی ہیں ورنہ جاہ و مال تو آنی جانی شے ہیں۔

نکتہ از صاحب روح البیان
در اصل از دراء کو اعین کی طرف اس لیے اسناد کیا گیا ہے کہ از دراء کا ظہور ہوتا ہی آنکھوں سے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

فلان نظر الی فلان بعین التحقیق دون عن التعظیم۔

(فلان نے فلان کو تعظیم کی بجائے بنظر حقارت دیکھا۔)

اور یہ محاورہ قلبی نگاہ کے منافی نہیں۔

لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اِذْ اَخْبِى اللَّهُ تَعَالٰی ہرگز خیر سے نہیں نوازے گا۔ اس سے دنیا یا آخرت یا دونوں کی بھلائی مراد ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی والہام ہوتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین اور جملہ دیار کا وارث (مالک) بنایا ہے اور بہت بڑے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ اَنْفُسِهِمْ ۚ اللہ جلّ شانہ ان کے دلوں کے راز خوب جانتا ہے اسے ان کی توجید و ایمان و معرفت اور ان میں ان کے رسوخ کا خوب علم ہے۔ اِذَا لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ ان کے حق میں ظلم کرنے والوں سے ہوں جبکہ انہیں ان کے مرتبے سے گھٹاؤں اور ان کے حقوق میں کسی حق کی کمی کروں یا ان کے نفوس پر ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اس لیے اس کا وبال انہیں پر لوٹے گا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو (اسی طرح اللہ والوں کو) حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ظلم ہے۔

حدیث شریف مع شرح
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پر اسلامی اخوت مراد ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا یعنی نہ اس کا کوئی حق کم کرتا ہے اور نہ روکتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔

ف: احتقار مجھے کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ آخر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التَّقْوٰی هٰمِنَا التَّقْوٰی هٰمِنَا۔ تقویٰ یہاں

لے تیرے منہ سے جرات بھلی وہ ہو کے رہی۔ لے وہاں یہ دیوبندیہ کا رد ہو گیا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو محتاج اور مجبور محض سمجھتے ہیں۔ لے اسماعیل دہلوی

کی تقویۃ الایمان کا رد ہے کہ اس نے لکھا کہ انبیاء علیہم السلام خدا کے آگے چڑھے چار سے بھی کمتر ہیں۔

پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ اشارہ سینہ کی طرف فرمایا۔

ف : تقویٰ کا لغوی معنی ہے اجتناب۔ یہاں پر گناہوں سے بچنا مراد ہے۔ اور متقی چونکہ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچ کر گناہوں سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ اسی لیے اسے متقی سے تعبیر کرتے ہیں۔

نکتہ : حضور علیہ السلام نے تقویٰ کے لیے سینہ کی طرف اسی لیے اشارہ فرمایا کہ تقویٰ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں۔ جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی ہیبت نہ ہو اور بروقت اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت پیش نظر نہ رہے انسان متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور قاعدہ ہے جسے قلب کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے وہ کسی کو بظہر حقارت نہیں دیکھتا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
انسان کی شرارت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔

حدیث شریف : حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں :

○ خون

○ عزت

○ مال

ف : عرض سے انسان کی مدح و ذم کا مقام مراد ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

ف : عرض انسان کی وہ حیثیت جسے وہ اپنی عزت سمجھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

قَالُوا يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا كَافِرًا نَحْنُ نَعْلَمُ بِكَ كَذَابًا (نوح علیہ السلام) ! تُو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا فَاكْثَرْتَ
جِدَالَنَا اور خواہ مخواہ اسے طول دیا۔

ف : دو بالمتقابل انسانوں کا ایک دوسرے کے کلام کو ساقط کرنے کا نام مجادلۃ ہے۔ جدل سے ہے بمعنی شدۃ الفضل یعنی شے کو خوب بننا۔

فَاِتَيْنَا بِمَا نَعِدُ نَا جِس سے ہیں تم ڈراتے ہو وہ لاؤ۔ یعنی عذاب لانے میں جلدی کرو رَاِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ○
التم اپنے دعویٰ اور وعید میں پتے ہو۔ کیونکہ تمہارے مناظرے سے اب اس مطالبہ پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قَالَ رَاٰنَا یَا تُسْکِرُ بِہِ
اللہ رَاِنْ شَاءَ نُوْح علیہ السلام نے فرمایا : اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے ہاں لائے گا وہ جو تم چاہتے ہو۔ وہ چاہے تو فوراً تمہیں
عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے تو دیر سے۔ یہ کام میرے سپرد نہیں اور نہ ہی یہ میری قدرت کے تحت ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ عذاب بھیجنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ضروری نہیں کہ بد اعمالیوں سے ہی عذاب بھیجے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ○ اور تم اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے عاجز نہیں کر سکتے کہ اس سے کہیں بھاگ جاؤ یا اس کے

۲۔ شیطانی۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اودہ نفس و احوال شیطنت غالب ہوں۔

۳۔ ملکی، یہ وہ ہیں جن میں اوصاف روح و احوال ملکیت کا غلبہ ہو۔

۴۔ صاحب الجانیہ، یہ وہ ہیں جن میں طبیعت، نفس، ملکیت، روح کے اوصاف مشترک طور پر پائے جائیں۔

۵۔ رحمانی، یہ وہ ہیں جن پر صفت سر و حال کا غلبہ ہو۔

ان میں تین اول الذکر حضرات اگر دنیا سے ایمان بسلامت لے گئے تو وہ بہشت میں ضرور داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا عدل سے۔ انہیں اصحاب الیمین و ارباب الجہال کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر گئے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ انہیں اصحاب الشمال اور ارباب الجلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے وہ ہیں جو دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہوئے تو یہ اصحاب اعراف ہیں۔ پانچویں ارباب کمال اور السالمون الاولون کے نام سے موسوم ہیں۔ ہیں ان کے مراتب و کمالات و درجات کا کوئی علم نہیں۔ ان حضرات کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

حیرانی انسان، جو مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ملکی صفات رکھنے والے انسان ملائکہ کے ساتھ اور اصحاب الجانیہ دو اطراف کے درمیان اٹھائے جائیں گے اور رحمانی حضرات کا قرب رحمان کے ساتھ ہوگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی جن اعمال پر تم زندگی بسر کرتے ہو اور قیامت میں اس کیفیت پر اٹھو گے جس پر موت واقع ہوگی۔

فت: حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا کہ انسان تین طرح کے ہیں:

۱۔ آخرت کی فکر میں معاش سے بے فکر رہنے والے۔

۲۔ معاشی امور میں پھنس کر آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی بسر کرنے والے۔

۳۔ نہ معاش کی فکر نہ معاویہ کی۔

پہلا درجہ فائزین کا، دوسرا ہالکین کا اور تیسرا مخاطبین کا۔ یعنی بلند و بالا مراتب والے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں ارفع و اعلیٰ مقام میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہی لوگ تمام انسانوں سے زیادہ عاقل ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ کیسے عاقل ترین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان کا

مطلع نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت کرنا ہے۔ اور جن امور سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس میں عجلت کنی اور دنیا میں بھگدو گزشت ہو کر گزرے۔ یعنی بے سروسامانی سے زندگی بسر کی۔ نہ انہیں دنیوی جاہ و جلال سے تعلق نہ اس کے عیش و آرام سے واسطہ، بلکہ دنیوی نعمتیں ان کی نگاہوں میں حقیر تھیں۔ اسی لیے تھوڑی دیر صبر کر لیا۔ لیکن آخرت کی زندگی دائمی طور پر آرام و سکون سے بسر کریں گے۔

تا کہ غم دنیائے دنی اے دل دانا

حیفست زخوبے کہ شود عاشق زشتے

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِسَاكِنُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَيَصْنَعِ
 الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ
 مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۖ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
 يَبْنَىٰ أَرَكَبٌ مَعَنا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ
 لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ ۝ وَ
 قِيلَ يَا رَحْمَنُ ابْلُغْ مَاءَكِ وَلِسْمَاءٍ أَقْلِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ
 قِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَأَنَا وَعَدُكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا
 تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ
 أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِنِّي أَخْشَىٰكَ وَتَرَحَّمْنِي ۖ أَكُنْ مِنَ الْخَيْرِينَ ۝ قِيلَ يُنُوحُ اهْبِطْ
 بِسَلَامَةٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُمِتُّهُمْ ثُمَّ يَمْسُرُهُمُ جَنَادٌ ۖ
 أَلَيْسَ بِتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
 فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ: اور نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکا،
 سو آپ غم نہ کھاتے اس پر جو وہ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے
 میں مجھے کچھ نہ کہنا وہ ضرور غرق ہوں گے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو
 اس پر ہنستے تھے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک وقت تم پر ہنسیں گے جیسے آج تم ہم پر نہیں رہے ہو سو تم جان لو گے
 کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور
 تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس کا نہ و مادہ کا ایک جوڑا اور اپنے اہل کو مگر جن پر حکم سبتت کہ چکا
 اور ان کو بھی (سوار کر لے) جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے اور فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ

اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور لنگر ڈالنا بیشک میرا رب تعالیٰ غفور رحیم ہے اور وہ کشتی انھیں پہاڑوں جیسی لہروں میں بجا رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارہ کش تھا۔ اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کہا کہ اب میں کسی پہاڑ کی پناہ دیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جس پر وہ رحم کرے اور ان کے درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہونے والوں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے پانی نکل لے اور اے آسمان (باول) تھم جا اور بیشک پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ مکمل ہو گیا اور کشتی کوہِ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا ووری ہو ظالم قوم کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا، اے نوح (علیہ السلام) وہ تیرے اہل سے نہیں کیونکہ اس کے عمل بُرے ہیں سو مجھ سے اس کا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناواقفوں سے نہ ہو۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتار دے جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کے چند گروہوں پر۔ اور کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے پھر انھیں ہماری طرف سے درزناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے قبل انھیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ سو صبر کیجئے بیشک متقیوں کا انجام بہتر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۷۰)

ترجمہ: اے دل دانا! کب تک خیس دنیا کا غم کھائے گا۔ اس حسین و جمیل پر بہت افسوس ہے کہ وہ قیح صورت والے پر عاشق ہو۔ یعنی انسان باوجود ایک حسین ترین مخلوق ہونے کے قیح شکل دنیا کا عاشق ہو گیا۔

تفسیر عالمانہ وَ اُذِیْ اِلٰی نُوْحٍ اَتَتْهُ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم کے وہ لوگ کفر پر مصر ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

ف: اس سے نوح علیہ السلام کو کافروں کے ایمان سے ناامیدی دکھائی گئی ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا کا لہال ہے لہذا ان سے ہرگز ایمان کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

اَلَا مَنْ قَدْ اٰمَنَ مَّگْرُوْہٍ جَوٰ اِیْمَانٍ لَّیْکَ۔ یعنی جن سے ایمان کی توقع تھی ان سے ایمان کا صدمہ دور ہو چکا۔

ف: قد توقع کے لیے آتا ہے۔

ف: مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ استثناء الا ما قد سلف کی طرح ہے اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کے اواخر میں

گزری ہے۔

سوال : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ من قد امن سے ایمان کا حدوث ثابت ہوتا ہے حالانکہ ایمان تو استمرار کا مقتضی ہے پھر اس سے استثناء متصل کا کیا معنی ؟

جواب : علم اصول کا قاعدہ ہے کہ امور مستمرہ کا دوام ابتدا کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص قسم کھائے کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا حالانکہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس پر لازم ہے کہ کپڑے (فورا) اتار دے۔ اگر نہیں اتارے گا تو حانت ہوگا۔ اور قسموں کی بحث کا دار و مدار عرف پر ہے۔

ف : قطب علامہ نے فرمایا کہ الامن قد امن میں امن بمعنی استعداد لایمان و توقم مند کے ہے۔ یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان کے لیے مستعد اور ان سے ایمان کی توقع ہے۔ یہاں پر ایمان بالفعل مراد نہیں ورنہ الامن قد امن کا اصل یوں ماننا پڑے گا فائدہ یوں من یعنی وہ ایمان لاتا ہے۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَكَانٍ تَوْأَيْفَعُلُونَ ۝ فَلَا تَبْتَئِسْ اِذَا بَابِ اِفْتَعَالِ بَوُسْ سے مشتق ہے بمعنی الحزن فی استکانۃ یعنی خضوع۔ یعنی مسکین عاجز کی طرح غم نہ کھاتیے۔ ان کی ان کارروائیوں سے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کبھی تکذیب اور کبھی اذیت اور جو صرف دو چار یوم ہی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک آپ کی مخالفت کرتے رہے اب ان کی کارروائیوں کے اختتام کا وقت قریب آگیا ہے۔ لہذا اب ہم ان سے انتقامی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مناظرہ کیا تو آپ کی قوم نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے جب آپ ذرا ہوش میں آئے تو کہا، یا الہی ! میری قوم کو ہدایت فرما۔ لیکن جب آیت مذکورہ اتری تو آپ نے ان پر بدو عافرائی دے دیا۔

عَلَى الْاَدْحٰى مِنَ الْكَافِرِیْنَ دِیَارِۃ۔

ثمنی شریف میں ہے : ۷۳

ناحمولی انبیاء را از امر دان
ورنہ محالست بدر احلم شان
طبع را کشتند اندر حمل بود
ناحمولی گر کند از حق بود

ترجمہ : انبیاء علیہم السلام کی بے صبری امر الہی سے ہوتی ہے ورنہ وہ بہت سخت امور کی قوت برداشت رکھتے ہیں سب بڑا بوجھ نفسانیت کے تقاضے ہیں لیکن وہ اسے اٹھاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی وقت کسی معاملہ میں ان کی عدم برداشت امر ربانی سے ہوتی ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایذا پر صبر اور حوصلہ کا ابتدائی مرحلہ سالک کے لیے یہ ہے کہ ان کے ایذا کو ایذا نہ سمجھے کیونکہ موجد کے نزدیک حسن وُسی (دکو دینے والا) برابر ہے۔ اور اس کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ ایذا کو احسان سمجھے کیونکہ اسے حقائق کا علم ہے اور تجلی حق سے نواز گیا ہے اس کے لیے کوئی شے بُری نہیں لیکن یہ تحقیق کا ابتدائی حصہ ہے اور مبتدی سالکوں کے لیے یوں ہی سمجھایا جائے گا ورنہ غیبیوں کا مقام کچھ آگے ہے۔

تفسیر صوفیانہ فوج سے مراد روح ہے جیسے پہلے گزرا ہے، اور کفار سے نفس و فیر۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ روح کی قوم سے مرت قلب و سر اور بدن اور جوارح (اعضاء) نے ایمان قبول کیا لیکن نفس تو ہمیشہ کے لیے ایمان نہیں لاتا ہاں انبیاء علیہم السلام اور خواص اولیاء کے نفوس قدسیہ اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان کے نفوس قدسیہ کسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نفوس کا حال اعواب کی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قالت الاعراب امّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔

اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ انہیں فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیونکہ ایمان کا مخزن قلوب اور اسلام کا مظہر نفوس ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔

جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ اسلام ایک کرن ہے جو اس نور ایمان نورانی قلب کے آئینے سے ظاہر ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعواب کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا اسی لیے ان کے اسلام کی کرن صرف کلمہ توحید اور اعمال صالحہ سے ظاہر ہوتی جبکہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندگان خاص کا ایمان حق تعالیٰ سے نازل ہوتا ہے جو وہ اپنی خاص عنایت سے ان کے قلوب پر نازل کرتا ہے جو قلوب بلا واسطہ فیض الہی کی استعداد رکھتے ہیں اور عوام کا ایمان ان کے قلوب پر اترتا ہے اقرا باللسان و عمل بالارکان کی وجہ سے۔ فلا تبتئس نفوس سعدا سے ناامیدی نہ کرو۔ بسا کا نوا یصنعون ان کے بُرے اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے کیونکہ ان کے اجداد میں ایک اکسیر موجود ہے۔ جیسے اکسیر سے لوہا سونا بن جاتا ہے ایسے ہی وہ روح کی سعادت سے مقبول خدا بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے توبہ کرنے پر ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اولئك یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

ولا تبتئس یعنی اشیاء کے نفوس سے بھی غم نہ کھائیے بسا کا نوا یفعلون ان کی برائیوں کے ارتکاب سے، کیونکہ یہی برائیاں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شقاوت پر حجت میں اور یہی برائیاں قیامت میں ان کے لیے بڑیاں بن جائیں گی جن سے انہیں منہ کے بل حرا کر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ **وَاصْنَعِ الْفُلْکَ** اور کشتی بنائیے۔
 ربط : جب کفار سے ایمان کی بالیکلہ امید منقطع ہو گئی اور دیکھا کہ ان کو دعوت و تبلیغ اب کسی قسم کا فائدہ نہ دے گی اور ادھر ان پر عذاب کے نزول کا وقت بھی قریب ہو گیا تو حکم ہوا کہ واصلن الفلک یعنی اب کفار کے ایمان کی جدوجہد ختم کر کے کشتی تیار کیجیے۔

ف : یہ امر جو جی بے کیونکہ اب رُوح کو بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں رہی۔ پھر جیسے رُوح کا بچاؤ ضروری ہے تو کشتی کا تیار کرنا بھی لازم۔ اور لام عہدی ہے اس معنی پر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقاً نوح علیہ السلام سے فرمایا ہو گا کہ آپ کی قوم کو تباہ و برباد کروں گا اور آپ کی اور آپ کی قوم کو نجات بخشوں گا لیکن ایک ایسی صنعت سے جس کا میں بعد کو حکم دوں گا اور اسے تیار نہیں نے کرنا ہو گا اور اس کی تیاری کے لیے میرا حکم ہو گا۔ اور صنعت ایسے ایسے ہو گی اور اس کا خلا نام ہو گا۔ اب جب موقع آ گیا تو فرمایا : تیار کیجیے وہی کشتی جس کے متعلق میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ یا الف لام (الفلک میں) جنس کا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خصوصیت نہیں کہ جس میں کچھ بیان کیا جائے۔ اور الصنعة بمعنی کام کرنا۔ یہاں لکڑی تراشنا وغیرہ مراد ہے۔ یعنی اسے نوح علیہ السلام لکڑی تراشیے تاکہ اس سے کشتی بن جائے۔

بَاعِیْنَنَا ہماری نگرانی میں۔ العین ضروری نہیں کہ اسی آلہ کو کہا جائے جس سے کام کرنے کے لیے مدد لی جائے بلکہ یہ تو حفظ شے کا ایک سبب ہے لیکن اسے عین تعبیر کرنا مجازاً ہے۔ عین کو جمع لانا ضمیر جمع کی وجہ سے ہے اور اس سے مبالغہ اور کثرت اسباب غلط مراد ہے۔ اس معنی پر باعیننا بمعنی محفوظاً ہو گا اور وہ اصنع کے ضمیر سے حال ہے۔ یعنی اصنع الفلک محفوظاً کشتی تیار کیجیے آپ کو اس کی تیاری میں دشمنوں سے ہر طرح کی حفاظت دی جائے گی اور اس کی تیاری میں کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اور آپ اطمینان سے اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور تیاری کے بعد اس میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہو گی۔

ف : کاشفی نے کہا باعیننا بمعنی ہماری نگرانی یا فرشتوں کی نگرانی میں تیار کیجیے اس لیے جب تک آپ اسے تیار کرتے رہیں گے فرشتے آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ فرشتوں سے آپ کے مکمل ملائکہ مراد ہیں۔

صاحب رُوح البیان کا فیصلہ
 یہاں یہی معنی موزوں ہے کہ عین بمعنی نگرانی اور حفاظت ہو۔ اس لیے کہ سورہ طور میں واقع ہوا ہے :

فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔

پس اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے کیونکہ آپ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہیں۔

جیسے سورہ طور میں باعیننا بمعنی حفاظت و نگرانی ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

سوال : سورہ طور کا خطاب حضور علیہ السلام کو ہے اس سے نوح علیہ السلام کے واقعے کا کیا تعلق ؟

جواب : اٹھاؤ کے معانی کے اتحاد کے لیے ایک واقعہ ہونا ضروری نہیں جیسا کہ علم اصول کا قاعدہ ہے۔

وَوَجِّعْنَا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کیجیے۔ جیسے ہم نے سمجھایا اسے ویسے ہی تیار کیجیے۔ یعنی ہماری تعلیم والہام کے مطابق کشتی تیار کیجیے۔

ف : حضرت ابن عباس نے فرمایا :

نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اسے پرندے کے سینہ اور اس کی بغلوں کی طرح تیار کیجیے۔ آپ نے ٹکڑی کاٹنے کا آلہ اٹھایا اور ٹکڑی کو کاٹنا شروع کیا تو ٹکڑی کشتی کے ڈھانچے کے مطابق کشتی گئی جبہ مبر بھی فرق نہ کیا۔

کشتی بنانے کی عجیب کہانی اخبار میں آیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ نے بارگاہِ خداوندی میں ٹکڑی کے لیے عرض کی۔ حکم ہوا کہ ساج کا درخت بوٹیے، جب یہ بڑا ہو تو اس سے کشتی تیار کرنا۔ آپ نے ساج کا درخت بویا اس کی نشوونما میں بیس سال گزر گئے۔ دریں اثنا کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا۔ جو چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے۔ شومی قسمت سے وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ بیسویں سال ساج کا درخت کاٹ کر نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اس کی تیاری میں آپ کو بیس سال گزر گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو کشتی کی تیاری میں چار سو سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ یاد ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس درخت کی کٹائی اور اس سے کشتی کی تیاری میں مزدوروں سے بھی کام لیا اور خود بھی شریکِ کار رہے۔

گتے کو سب پہلے نگران رکھنے والا کون حیوۃ الحیوان میں ایک عجیب و غریب واقعہ مرقوم ہے کہ سب سے پہلے گتے کو نگرانی کے لیے رکھنے والے نوح علیہ السلام ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی، یا ارحم الراحمین! مجھے کتے کی نگرانی فراہم کیجئے کیونکہ کشتی کی تیاری میں کئی روز لگیں گے۔ دن کو میں کام کروں گا مگر رات کو تنہا ماندہ آرام کروں گا تو میرے دشمن موقعہ پا کر مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی کی حفاظت کیلئے کتے کی نگرانی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نوح علیہ السلام دن کو کشتی کی تیاری میں مصروف رہتے اور رات کو آرام فرماتے۔ دشمن رات کو کشتی کا تیار کردہ سامان اٹھانے کے لیے آتے تو گتے بھونکتا تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام بیدار ہو جاتے اور دشمن بھاگ جاتے۔ اسی طرح سے چند روز کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔

ثنوی شریف میں ہے :

س

قابل تعلیم و فہمست این خرد
لیک صاحب دہی تعلیمش دہد

جلد حرفتا یقین از وحی بود
 اول ادبیک عقل آزا فرد
 بیج حرفت را بین کین عقل ما
 ماند او آموختن بے اوستا
 گرچه اندر فکر موئے اشکاف بود
 بیج پیشہ رام بے اوستا نبود

ترجمہ: یہ عقل فہم و تعلیم کے قابل تو ہے لیکن اسے صاحبِ وحی تعلیم دیتا ہے۔ یقین جانے کہ تمام حرفت و صنعت وحی کے ذریعے آئی ہے لیکن اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔ چنانچہ ہر حرفت میں عقل سے کام لیا جاتا ہے لیکن استاد کے بغیر کوئی کام نہیں آسکتا اگرچہ عقل و فکر ہر کام میں ضروری ہے۔ لیکن جب تک اس کے لیے کسی استاد سے سبق نہ لیا جائے وہ کام ناقص اور نامکمل ہوتا ہے۔

کشتی نوح کی لمبائی و چوڑائی
 نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ (ہاتھ انگلیوں سے کا ندھے تک کا نام ہے) اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس گز تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ایک ہزار دو سو ہاتھ اور چوڑائی چھ سو ہاتھ تھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تفصیل
 حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو نوح علیہ السلام کا ہم عصر ہو اور وہ اٹھ کر ہمیں کشتی نوح کی پیمائش بتائے۔ آپ انہیں ایک ٹیلے پر لے گئے وہاں سے مٹی اٹھا کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا: یہ کعب بن عامر ہے۔ یہ فرما کر اس مٹی پر اپنا عصا مارا اور فرمایا: قُمْ بِاِذْنِ اللّٰہِ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ اس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں اٹھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تجھے موت بڑھاپے میں آئی؟ عرض کی: نہیں بلکہ جب میں مرا تھا تو نوح جان تھا لیکن آپ کی آواز سن کر میں یہ سمجھا کہ قیامت آگئی۔ اس خوف سے میں بڑھا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی پیمائش بتائیے۔ اس نے کہا: اس کا طول ایک ہزار دو سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھی۔ اس کے تین حصے کیے گئے۔ ایک میں جانور دوسرے میں پرندے تیسرے میں انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا: واپس اپنی حالت میں چلا جا۔ دیکھا تو وہی مٹی کا ڈھیلہ تھا۔

ف کو اشی میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو کالے تیل کا روغن لگایا۔ جب مکمل ہوئی تو بول اٹھی: لا الہ الا اللہ فی الاولین والآخرین انا السفینۃ الی من ربکشی نجا و من تخلف عنی هلك و لا یدخلنی الا اهل الایمان والاخلاص۔ اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ میں وہ کشتی ہوں کہ جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا جو مجھ سے

اے عجوبہ یہی تو آپ کا جادو و سحر ہے۔

وَلَا تُغَايِبُنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا ۖ

لیکن مجھے ظالموں کے متعلق نہ کہنا اور نہ ہی ان سے عذاب کے دفع کرنے کی دُعا مانگنا۔

نکستہ : ولا تخاطبونی فیہم کے بجائے فی الذین ظلموا لانے میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ الظالمین کی تصریح سے ان کا ظلم سے موصوف ہونا یقینی ہو جائے۔

۲۔ معلوم ہو جائے کہ ان کے عذاب کی نجات سے روکنا ان کے اسی ظلم کی وجہ سے ہے۔

۳۔ انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا تو اسی ظلم کی وجہ سے ۔

رَأَتْهُمْ مَعْرُوفُونَ ○ بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ یعنی ان پر حکم ثبات ہو چکا ہے کہ وہ ضرور غرق ہوں گے۔ ان کا غرق ہونا اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں لکھا جا چکا ہے۔ قلم نے جو لکھا سو وہ ہو کر رہے گا اب اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ ان پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ ان پر عذاب آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ہوگی اور یہ لوگ ان کے لیے مثال بنیں گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین ظلموا سے کنعان بن نوح علیہ السلام مراد ہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث) اور
تبیان میں اضافہ کیا کہ الذین ظلموا سے کنعان بن نوح اور کنعان کی ماں مراد ہیں۔ اس کی ماں کا نام وابعد یا واعدہ تھا یہی زیادہ
صحیح ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ زمین نے حیج مار کہ بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا اللہ! تو کیسے حوصلہ کرتا ہے کہ یہ کفار میری پیٹ پر چلتے ہیں
اور تیرا رزق کھاتے ہیں لیکن تیرے غیر کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد درندے بولے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ جب کفار کا مجادلہ
نوح علیہ السلام سے طویل ہوا اور ادھر انھیں معلوم ہو گیا کہ ان میں سے اب کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا کیونکہ آپ ان ایمان نہ
لانے والوں کی تباہی اور بربادی کے لیے بددعا کر چکے تھے اب انھیں شرم آتی تھی کہ ان سب کی نجات کے لیے اللہ جل شانہ سے
دعا کریں۔

سوال: جب نوح علیہ السلام کافروں کے یہ دُعا سے روکے گئے تھے تو پھر اپنے بیٹے اور اپنی عورت کی نجات کے لیے کیوں دُعا فرمائی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں کافر ہیں۔

جواب : محض شفقت کی وجہ سے دُعا فرمائی تھی۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اہل و عیال پر شفیق تر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آپ کو ان کے لیے دُعا مانگنے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ اسی لیے الذین ظلموا سے آپ کا بیٹا اور آپ کی اہلیہ مراد ہے۔

اور یہی صواب تر ہے۔ (کنز اقبال صاحب روح البیان)

(اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی)

تفسیر صوفیانہ ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الذین سے نفوس مراد ہیں کیونکہ ظلم کرنا نفس کی فطرت ہے اسلئے کہ وہ ظلوماً جہولاً ہے۔ وہ اشیاء کو غیر معلوم میں رکھنے کا عادی ہے۔ اسی لیے عبادت حق کو اپنی خواہشات اور دنیا اور اس کی شہوات میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس آیت میں نفوس سے ایمان نہ لانے کی اُمیدیں بھی منقطع کر دی ہیں۔ اس آیت سے چند مسائل مرتب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اہل کمالات ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ نفس بڑا متکا رہے اور وہ ہر وقت مکر میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔

۳۔ اس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فتنوں کے طوفان میں غرق ہوتا ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچالے اور اسے نجات اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہو۔ اس لیے کہ اگر اس کشتی شرع میں نوح روح نہ ہوتا تو وہ سب غرق ہو جاتے۔

حدیث شریف میری اور میری اُمت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے جو اس سے تمک کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا غرق ہو جائے گا۔
ثمنی شریف میں ہے،

بہر ایں فرمود پینمبر کہ من
ہمچو کشتی ام بطوفان زمین
ماؤ اصحابیم چون کشتی نوح
ہر کہ دست اندر زند یا بد فتوح
چونکہ باشیخی تو دور از زشتی
روز و شب سیاری و در کشتی
مگل از پینمبر ایام خویش
تکیہ کم کن بر فن و بر کام خویش
گرچہ شیریں چون روی رہ بے دلیل
خویش روا بہ در ضلالی و ذلیل

ترجمہ: اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمانہ کے طوفان کے لیے کشتی کی طرح ہوں۔ اسی طرح میں اور میرے صحابہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں کہ جو بھی ہمارے دامن کو پکڑے گا کامیاب ہوگا۔ جب تمہیں کسی شیخ کامل کا دامن نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ حفاظت کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ تمہیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام

سے تعلق نہ تھا تاہم کسی فن اور علم و فضل پر ہرگز مجبور نہ کرنا۔ اگر تمہارے اندر شیر کی طاقت بھی ہو لیکن اگر بے دلیل ہو کر چلو گے تو سمجھنا کہ لومڑی سے زیادہ ذلیل اور گمراہ ہو کر مرو گے۔

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ - اور وہ نوح علیہ السلام کشتی کو گھڑتے تھے۔

سوال : ماضی کو مضارع سے کیوں تعبیر فرمایا ؟

جواب : صورت مجید کے استحضار کے لیے ماضی کو حال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَلَّمْنَا نُوْحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَشْتِي مَکْرُتَے تھے تو آپ کی قوم کا یہ حال تھا کہ جس وقت مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأُ

آپ پر آپ کی قوم کے سرداروں کا گڑبھاؤ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُ تُو نوح علیہ السلام کے ساتھ

استہزاء کرنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں۔ یا اس لیے ہنسے کہ انہیں کشتی کے بارے میں علم نہ تھا کہ یہ

کیا شے ہے، اسے کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک گھریں جانے گا

اور دریا میں خود بخود چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بات سن کر متعجب ہو کر ہنسنے لگے یا اس لیے ہنسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو

ایک گھنٹے جگمگ میں بناتے تھے جہاں کو سونک پانی نظر نہیں آتا تھا۔ کافر آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر کہتے : کیوں صاحب ! پہلے آپ نبی تھے

اب مستری بن گئے۔ اور یہ بھی کہتے کہ اس کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے۔ یا اس لیے بھی تضحیک کرتے کہ نوح علیہ السلام انہیں غسوق

ہونے سے ڈراتے تھے لیکن بہت عرصہ گزر گیا نہ کوئی پانی کا چشمہ نظر آیا نہ کہیں پانی کا نشان ملا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام

اسباب خلاص کے درپے ہیں پھر استہزاء وغیرہ سے باز نہ آئے۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے انکار ہی انکار

کیا جائے۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ جتنا اس پر میں دُکھ اور مصائب و آلام اٹھا رہا ہوں اسی قدر اس میں فوائد ہیں، اس

میں اگر نیک و بد تو برو و خود را باش

ہر کے آں درود عاقبت کار کہ کشت

ترجمہ : میں اگر نیک یا بُرا ہوں تم جاؤ اپنا کام کرو اس لیے کہ جو جو کچھ ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔

ف : وَكَلَّمْنَا نُوْحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - دراصل جہارت یوں تھی :

وَكَتَلَّ وَقْتُ مَرَدِّ سَخِرُوا - یعنی گزرتے ہوئے نوح علیہ السلام سے استہزاء کیا۔ اور اس کا عامل سَخِرُوا مَعَهُ ہے۔

قَالَ یہ جملہ مستأنف ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ کفار کے انتہائی ایذا دینے پر نوح علیہ السلام

نے کیا کیا تو اس کے جواب میں کہا گیا قَالَ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا اِنَّمَا اُكْرِمُكُمْ بِرُؤُسِكُمْ سَخِرُوا مِنَّا اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا اِنَّمَا اُكْرِمُكُمْ بِرُؤُسِكُمْ سَخِرُوا مِنَّا اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا اِنَّمَا اُكْرِمُكُمْ بِرُؤُسِكُمْ

تَسْخَرُوا مِنَّا اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا اِنَّمَا اُكْرِمُكُمْ بِرُؤُسِكُمْ ○ جیسے تم کر رہے ہو۔ جیسے تم ہمارے ساتھ استہزاء کر دو گے ہم بھی

ویسے ہی تمہارا تمہارا اٹھائیں گے جبکہ تم اسی طوفان میں غرق ہو گے اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

ف : مَوْلَانَا ابُو السَّوْدِ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو استہزاء کرنے والوں سے ہوتا ہے۔

یہ تاویل اس لیے کی گئی کہ نبوت کے منصب پر وجہ نہ آئے کیونکہ استہزاء تو معمولی آدمی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان کے شایاں نہیں کہ وہ کسی سے استہزاء کرے۔

مسئلہ: اس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ استہزاء کرنے والوں کو استہزاء کی سزا ضرور ملے گی اس لیے کہ ہر جنس کی سزا اسی جنس سے دینا زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اتنا سخر فرمایا۔ اس کی نظیر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں سے فرمایا:

كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

پچھتا چکا کھاؤ پیو تمہیں یہ اس کی جزا نصیب ہو رہی ہے جو تم نے گزشتہ ایام میں نیک عمل کیے۔

یہ قیامت میں ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ گویا انہیں یوں فرمایا جائے گا کہ کھاؤ اسے ایمان والو کہ تم نے اپنے پیٹ بھوکے رکھے اور پیو اسے ایمان والو کہ تم نے اپنے جگر کو پیاسا رکھا۔ دوسرے عبادت گزاروں سے کہا جائے گا کہ کھلو یا من قطعوا الليل واشربوا من ثبتوا يوم الزحف یعنی کھاؤ اے شب بیدارو اور پیو اے جنگ میں ثابت قدم رہنے والو۔ اس لیے کہ ان کے اعمال کو کھانے پینے سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی مناسبت سے اس طرح کا فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے:

ان الذين اجمعوا كانوا الذين امنوا كانوا يضحكون۔

بے شک مجرم لوگ جو ایمان والوں سے ٹہسی مذاق کرتے تھے ان کی جزا میں قیامت میں انہیں کہا جائے گا:

فالיום الذين امنوا من الكفار يضحكون۔

پس اس دن کافروں پر ایمان لانے والے نہیں گے۔

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔

کیا کافروں کو اپنے کئے کی سزا ملی یا نہ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کے پرستار شریعت پر عمل کرنے والوں پر ہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دکھ اذہ تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ ان ہنتے والوں کو اہل شریعت کے اسرار و رموز کی کیا خبر اور ان کے انوار کا انہیں کیا پتہ۔ اگر یہ لوگ اپنی جہالت سے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے کی وجہ سے ہنتے ہیں تو ایک مدت کے بعد یہی ان تسخر کرنے والوں پر نہیں گے۔ جو بوجہ جہالت استہزاء کرتے تھے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو استہزاء کا نشانہ بنے وہ فلاح پائیں گے۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر
صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ

نے فرمایا کہ عالم بے عمل اور جاہل بے عمل ہر دو برابر ہیں کہ دونوں کو بارگاہ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عارف بے عمل اور غافل بے عمل برابر ہیں۔ ان ہر دو کو بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے محروم رکھا جاتا ہے کیونکہ صرف علم و عرفان قبولیت اور نجات کا باعث نہیں بن سکتے جب تک ان کے ساتھ تمسک بالکتاب و السنۃ (یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے) کو نہ ملایا جائے۔ یہی اہل حق کا مذہب ہے لیکن غیر مسلم علماء کہتے ہیں کہ صرف علم و عرفان فلاح و نجات کے لیے کافی ہیں اور مسلم علماء قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو فلاح و نجات سمجھتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

کارے کنیم ورنہ خجالت بر آورد
روزیکہ رخت جان بھساں دگر کنیم
ترجمہ: دُنیا میں کچھ کام کر لیں ورنہ رسوائی ہوگی اس وقت جبکہ جان دوسرے جہان کو لے جائیں گے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ۷

کنون کوشش کاب از کمر در گذشت
در وقت سیلابت از سر گذشت

ترجمہ: ابھی کوشش کر لو کیونکہ پانی ابھی کمر سے گزرا ہے لیکن سیلاب کے وقت پانی سر سے گزر جائے گا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ هُنَّ يَهَاں پَر مَن سے وہی ہُنَّ والے مراد ہیں۔ یہ استفہامیہ اور محلاً مرفوع یا محلاً منصوب، اور سوف تعلمون کا مفعول ہے۔ اور یہ اپنے متعلق سے مل کر دو مفعولوں کے قیام مقام ہے۔
ف: سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا ہے کہ مَن موصولہ ہے اور تعلمون متعدی بیک مفعول ہے کیونکہ اس کا بیک مفعول متعدی ہونا بھی کلام عرب میں آتا ہے۔

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْرِقُهُ ۖ يُخْرِجُهُ جَنَّةً ۖ
عذاب ذیل و خوار کرے گا۔ اس سے طوفان کا غرقابہ مراد ہے یُخْرِجُهُ جَنَّةً ۖ

نکلتہ: عذاب کو رسوائی و ذلت سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے کہ ہنسنے والوں کو جب جوابی کارروائی کر کے کسی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے تو انہیں عادۃً رسوائی و ذلت اور عار حاصل ہوتی ہے۔
وَيَجِلُّ عَلَيْهِ ۖ اور اس پر نازل ہوگا۔

ف: حلول اس قرض کو کہتے ہیں جو کبھی منکب نہیں ہوتا۔ اس معنی پر کلام میں استعارہ مکنیہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کو ایسے لوگوں کے لیے ایسے قرض سے تشبیہ دی ہے جس کی ادائیگی میعاد مقرر پر لازم ہو۔ پھر اس کے لیے حلول ثابت فرمایا جو ایسے قرض کے لوازم سے ہے۔

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ ہمیشہ کا عذاب یعنی نارِ جہنم۔ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا بِسَانَ تَبٰكٍ کہ ہمارا حکم توڑ کر اُبلنے کا آئے گا یا صاحب کے لیے اُٹھنے کا حکم ہوگا۔

ف : حَتَّىٰ سے کلام کا آغاز ہوتا ہے اگرچہ اب یہ جملہ شرطیہ میں داخل ہوا ہے لیکن ویصنع کی غایت واقع ہوا ہے اور حرف غایت کے لیے یہ بات منافی نہیں کہ اس کا مابعد ماقبل کی غایت واقع نہ ہو۔ اب معنی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے آنے تک کشتی بناتے رہے۔ وَفَارَ التَّنٰوُرُ اور تنور سے پانی نے جوش مارا۔

ف : تنور بھی لفظ ہے لیکن عربوں نے اپنی بولی میں استعمال کیا۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ عجمی لفظ ہے۔ ممکن ہے عرب کی لغت میں بھی یہ لفظ موجود ہو۔ لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔

جواب : اس کا مادہ تنو ہے اور کلام عرب ء سے قبل نوٹن کے ساتھ مستعمل نہیں۔ (کذا ذکرہ القرطبی)

ف : تَوْبَعْنِي نَبْعُ مِنْهُ الْمَاءُ وَارْتَفَعَ بِشِدَّةٍ - یعنی تنور سے چشمہ کی طرح پانی اُبلا اور جوش کے ساتھ اُوپر کو چڑھا۔ جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے اور تنور ہر گھر میں روٹی تیار کرنے کے لیے موجود تھا۔

ف : حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ربانی تھا کہ جو نہی تنور سے پانی جوش زن ہو آپ مع اپنی جماعت کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب تنور سے پانی نے جوش مارا تو ایک عورت نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ فوراً اپنی جماعت کی معیت میں کشتی میں سوار ہو گئے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تنور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور وہ پتھر کا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا۔ اسے پانی کا ٹکنا بظاہر محال تھا لیکن خرقِ عادت کے طور اس سے پانی نکلا۔

ف : جیسے تنور کے متعلق اختلاف ہے ایسے ہی اس کے مکان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ تنور کوفہ میں تھا مسجد شریف کی دائیں جانب کنیسہ کے متصل۔ بعض کہتے ہیں غرق ہونے والے مسجد کوفہ کے قریبی تھے کیونکہ غرق ہونے کا مقام یہی تھا یعنی مسجد شریف کے کوفہ سے پانی جوش زن ہوا۔ (کذا فی القاموس) بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور طوفان ہند میں تھا، بعض کہتے ہیں ملک شام میں چشمہ وردہ کے مقام پر۔

بعض کہتے ہیں تنور زمیں کے عام حصے سے یا کسی اونچے مقام سے اُبلا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تنور طلوع فجر کے وقت جوش زن ہوا۔ قُلْنَا یہ اذا کا جواب ہے اگر حَتَّىٰ کو بارہ قرار دے کر یصنع کے متعلق کیا جائے تو اس وقت اذا شرطیہ نہیں بلکہ حَتَّىٰ کا مجرور ہے اور قُلْنَا جملہ متانفہ ہے۔ اَحْمِلْ فِيْهَا ہم نے کہا اس میں سوار کیجئے ہا کا مرجع الفلک ہے۔ بتاویل السفینہ کے مؤلف

کی ضمیر لائی گئی ہے۔ مِنْ كُلِّ حَيٰوٰتٍ کی ہر قسم سے یعنی زمین پر جتنے حیوانات آپ کی ضرورت کے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھائیے۔ رُوحَيْنِ اَشْنَيْنِ یہ احمِل کا مفعول ہے اور اَشْنَيْنِ زوجین کی تاکید ہے اور مزید بیان کے لیے لا بایا ہے جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے لَا تَتَّخِذُوا الْاٰلِهِيْنَ اَشْنَيْنِ۔

سوال : اگر زوجین یا الٰہین کے بعد اَشْنَيْنِ آگیا تو کیا حرج ہے جبکہ تم نے اس کی تاویل میں اتنی طوالت کر دی ہے۔

جواب : مرد و جان میں خود ہی تشبیہ کا معنی ہے۔ علاوہ ازیں ہر دو جوڑوں کو ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ ان میں ایک کا دوسرے کے بغیر

مفہوم ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہر دو کو زوج کہتے ہیں۔ مثلاً زوج 'موزے کا جوڑا'، زوج نعل یعنی جوتے کا جوڑا۔ جب زوجین میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے تو پھر انہیں کا لایا جانا محض بحث مختصرا ہے۔ اسی لیے ہمیں تاویل کرنا پڑی اور وہ تاویل سوال سے پہلے مذکور ہوئی ہے۔
فت : الارشاد میں ہے کہ زوج ہر اس شے کو کہتے ہیں جسے اپنے نوع سے مشابہت ہو۔ مثلاً ذکر 'مؤنث کا زوج ہے۔ جیسے مؤنث اپنے ذکر کے لیے زوج کہلاتی ہے۔ کبھی ان ہر دو مرد اور عورت کو زوج کہتے ہیں۔ اس وقت یہ مفرد کا بالمقابل ہوگا۔ اسی وہم کے ازالہ پر بھی انہیں لایا گیا ہے تاکہ وہم مذکور پیدا نہ ہو۔

سوال : من کل زوجین انہیں کو مقدم اور اہلک اور جملہ مؤمنین کو کیوں مؤخر کیا۔

جواب : چونکہ حیوانات کشتی پر سوار ہونے میں انسان کے محتاج ہوتے ہیں بنا بریں پہلے ان کو سوار کرنے کا ذکر فرمایا بعد ازاں خود اور دیگر انسان۔

فت : مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ! میں حیوانات کو کیسے اکٹھا کروں۔ اللہ جل شانہ نے تمام درندے اور پرندے جمع کر کے نوح علیہ السلام کے آگے کھڑے کر دیے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ ان پر مارتے۔ آپ کا دایاں ہاتھ زپر اور بایاں ہاتھ مادہ پر لگتا تھا۔ اسی طرح تمام حیوانات کشتی میں جمع ہو گئے۔

فت : حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ نے کشتی میں صرف وہ حیوانات بٹھائے جو بچے جنتے اور انڈے دیتے تھے۔ باقی وہ حیوانات جو مٹی سے پیدا ہوتے تھے جیسے کیڑے مکوڑے، مچھر اور پشوو وغیرہ کو کشتی میں نہیں بٹھایا گیا۔

فت : شیخ سمرقندی نے بحر الکلام میں لکھا کہ حیوانات میں سب سے پہلے کشتی میں چوہیٹی اور آخر میں گدھا بٹھایا گیا۔ جب گدھے نے اپنا اگلا حصہ کشتی میں رکھا تو بچے سے شیطان اس کی دم سے چمٹ گیا۔ اس سے گدھے کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے گدھے! تجھے کیا ہے؟ وہ بے ساختہ کھڑا ہو جانا لیکن باقی حصے کو اندر کرنے سے قاصر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے گدھے! داخل ہو، کہیں شیطان تو نہیں ہے تیرے ساتھ! شیطان نے اپنا نام سنتے ہی گدھے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد گدھا کشتی میں بیٹھ گیا تو شیطان بھی اس کے پیچھے کشتی میں چلا گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے دشمن خدا! یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے کہا : آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ اے گدھے! تیرے ساتھ شیطان ہے۔ اس سے مجھے کشتی میں داخل ہونے کی اجازت ہوئی تو میں داخل ہو گیا۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے اسے نکلنے کو کہا۔ اس نے ضد کی اور وہاں سے اٹھ کر کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا۔

فت : بیان میں ہے کہ شیطان نے بھی کشتی نوح میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا تھا لیکن چونکہ وہ بلا اجازت کشتی میں داخل ہونے کا مستحق نہیں تھا اسی لیے وہ گدھے کی دم سے چمٹ گیا۔ جب گدھا کشتی میں داخل ہونے لگا تو پچھلا حصہ کشتی میں نہ جاسکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے غصے سے کہا : داخل ہو اے ملعون۔ یہ سنتے ہی شیطان بھی کشتی میں چلا گیا اور گدھا بھی۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو فرمایا اے بد بخت! تو میری اجازت کے بغیر کیسے آگیا۔ عرض کی : آپ نے اجازت بخشی ہے تبھی تو حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کب اجازت دی تھی؟ جب آپ نے گدھے سے فرمایا : ادخل یا ملعون (اے ملعون! داخل ہو جا)۔ اس وقت وہاں میرے

سوا وہاں اور کوئی ملعون نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی اس حجت پر اسے کشتی میں بیٹھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گدھے کو ہینگتا ہو اسنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ گدھا شیطان کو
حدیث شریف دیکھ کر ہینگتا ہے۔ اور جب مرغ کی آواز سُنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے۔

مسئلہ، ہر حیوان اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے ماسوائے گدھے کے۔ وہ شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گدھا
 خبیث ترین جانور ہے اسی لیے تو شیطان نے کشتی نوح میں سوار ہونے کے لیے اس کی دُم کا سہارا لیا اور اسے اپنا ساتھی بنایا۔ مرغ
 شیطان کا دشمن ہے کیونکہ وہ نماز کے اوقات کے لیے آواز (اذان) دیتا ہے۔ عرش معلیٰ پر بیٹھنے والا فرشتہ جب بولتا ہے تو اس کی
 تعلیم میں زمین کے تمام مرغ بولتے ہیں۔ انسان کی طرح دیگر حیوانات میں بھی کوئی خاص فرق نہیں۔ صرف خمر کے لیے اتنا ہے کہ اس کی نسل
 منقطع ہو چکی ہے۔

گستاخ نبوت کی سزا کا بیان
 مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگائی گئی تو لکڑیاں اٹھانے
 میں خچر پیش پیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ تاقیامت اس کی
 نسل ہی منقطع کر دی۔ گویا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بد دعا ہے۔

گستاخ نبوت کو مارنا کارِ ثواب ہے
 مروی ہے کہ گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے
 پھونک مارتا تھا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے، جو گرگٹ کو ایک ہی وار
 میں قتل کر دیتا ہے اس کے لیے ایک سو نیکی لکھی جاتی ہے۔

شیطان ابلیس
 مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایک مہم شخص دیکھا لیکن تھا وہ غیر متعارف۔ آپ نے
 اس سے پوچھا تو کون ہے، کیوں آیا ہے۔ اس نے کہا، میں کشتی میں اس لیے آیا تاکہ متبعین پر اثر ڈالوں۔ ان کے
 دل میرے ساتھ ہوں گے اور ظاہری جسم آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ابلیس ملعون۔ شیطان نے کہا، یا حضرت! آپ کے
 معلم ہو کہ پانچ امرا ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف تین عرض کیے دیتا ہوں اور دو آپ سے
 مخفی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اے پیارے نوح (علیہ السلام) اسے فرمائیے مجھے ان تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو
 کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہی دو بتا دے۔

شیطان نے کہا،

ان میں سے ایک حد ہے۔ اسی سے میں ملعون ٹھہرا، اسی نے مجھے شیطان رجیم بنایا۔

دوسرا حرص ہے۔ اس کی شامت آدم علیہ السلام پر پڑی کیونکہ بہشت کی ہر نعمت آدم علیہ السلام کے لیے مباح تھی۔ میں نے اسی
 حرص کی وجہ سے اسے بہکایا تھا۔

قنوی شریف میں ہے، ہ

حص تو در کار بد چون آتش
 انگر از رنگ خوش آتش خوشست
 آن سیاہی فم در آتش نہاں
 چون شد آتش آن سیاہی شد عیاں
 انگر از حص تو شد فم سیاہ
 حص چون شد ماند آن فم تباه
 آن زمان آن فم احنگ می نمود
 آن نہ حسن کار نار حص بود
 حص کارت سیا راتیدہ بود
 حص رفت و ماند کار تو کبود

ترجمہ: بُرے کام میں حص آگ کی طرح ہے، کوئلہ صرف آگ کی سُرخ رنگی سے خوش ہے حالانکہ اس کی سیاہی اس کی سُرخئی میں پوشیدہ ہے۔ جب اس کی حص ختم ہوئی تو وہ کوئلہ سیاہ ہو گیا اس وجہ سے کہ حص خفی تو کوئلہ کو سیاہی نصیب ہوئی۔ اسی طرح حص کئی قسم کی رنگینیاں دکھاتی ہے لیکن حص کے بعد حال بُرا ہوتا ہے۔

نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حاضر ہوئے اور عرض کی ہمیں بھی تم سراپا زہر و ضرر ہو۔ ان سب نے عرض کی، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
 سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ جسے سانپ اور بچھو سے خطرہ ہو وہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو ان کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔

اجتماع الضیین حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کشتی میں تمام جانوروں کے دو دو جوڑے بٹھائے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ العالمین! شیر لگے، بھیر لگے، بکری، بلی اور کبوتروں کو آپس میں سخت عداوت ہے۔ یہ کشتی میں کیسے ایک جگہ کشتی میں گزارہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے درمیان بغض و عداوت کس نے ڈالی ہے؟ نوح علیہ السلام نے عرض کی، تو نے ہی ان میں عداوت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے میں ان میں عداوت پیدا کر سکتا ہوں ایسے ہی ان میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آپ مشوش نہ ہوں وہ آپس میں راضی خوشی رہیں گے۔

بنی کیسے پیدا ہوئی مروی ہے کشتی میں چوہے بہت ہو گئے۔ یہاں تک کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ کشتی کی رتیاں کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرے۔ آپ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چینک آئی۔ اس کے منہ سے دو بیاں نکلیں جنہوں نے تمام چوہے کھا ڈالے۔ اس کے بعد کشتی میں بدبو پھیل گئی۔ عرض کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھی کی دم پر ہاتھ پھیرے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس سے دو خنزیر نکلتے جنہوں نے تمام بدبو چاٹ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خنزیر نکلتا تھا۔ (کنز اقال وہب بن منہ)

ف: حضرت وہب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی خنزیر سے پہلے نکلی۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد کو نکلی۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ یہ واقعہ بنی سے بعد کو ہوا لیکن بنی کا شیر کی ناک سے پیدا ہونا ثابت ہے۔ واللہ اعلم
وَأَهْلَكَ اس کا عطف زوجین پر ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی دو گھروالیاں تھیں ایک مؤمنہ، دوسری کافرہ جو کنعان کی ماں تھی۔ اسی طرح اہل سے آپ کے تمام گھرانے والے مرد و زن مراد ہیں۔ اَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ہاں جس پر تقدیر بانی اور اس کا حکم سبقت کر گیا کہ وہ ضرور غرق ہوگا اور وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے کنعان اور اس کی والدہ و اعلیٰ مراد ہیں کیونکہ وہ دونوں کافر تھے۔ اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہوگا۔ اگر اہل سے اہل ایمان مراد ہوں اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے چنانچہ اِنَّہ لیس من اھلک سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ یا اہل سے رشتہ دار مراد ہوں تو یہ استثناء متصل ہے۔

ف: استثناء کے متعلق تعین اس وقت ہو سکتا ہے جب مستثنیٰ کے احوال و اعمال معلوم ہوں۔
نکتہ: علیہ میں لفظ علی سے معلوم ہوا کہ ان پر تقدیر کی سبقت ضرر کے لحاظ سے تھی اس لیے کہ لفظ علی ضرر کے لیے آتا ہے جیسے لام نفع کے لیے آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسل کرام کے لیے فرماتا ہے:
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔

اور فرمایا:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنٰی۔

وَمَنْ اَمَّنَ اس کا عطف و اھلک پر ہے۔ یعنی اپنے اہل یعنی ایمان والوں اور دیگر تمام مومنوں کو کشتی میں بٹائیے اور اہل میں اگرچہ تمام اہل ایمان شامل تھے لیکن چونکہ پہلے اہل سے استثناء مقصود تھا اسی لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَنْ اَمَّنَ مَعَهُ اَلَا قَلِیْلٌ اور نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تھوڑے سے لوگوں نے موافقت کی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کل آٹھ تھے:

نوح علیہ السلام کی امت کی تعداد
نوح علیہ السلام، آپ کی زوجہ مؤمنہ، تین آپ کے صاحبزادے اور تین ان کی بیویاں۔

فت : روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ مومنہ، اپنے صاحبزادوں اور ان کی بیویوں اور تمام حیوانات کے دو دو جوڑے کشتی میں بٹھالیجئے۔ اس کے بعد میں چالیس شب و روز بارش برساؤں گا جس سے تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اسی میں بفرق ہوں گے۔ (کذا روی العقبی عن التوراة)

فت : مقاتل نے فرمایا کہ وہ کل اسی تھے۔ بہتر دیگر اور آٹھ نوح علیہ السلام کے کنبے کے افراد۔ ان میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں۔ فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کل اسی مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں ایک جوہم تھا۔ یوں بھی مروی ہے کہ موصِل کے کنارے ایک گاؤں ہے جس کا نام ثمانین ہے۔ اس لیے کہ جب وہ کشتی سے نکلے تو وہاں پر اپنی ایک بستی آباد کی جس کا نام ثمانین پڑ گیا۔

تفسیر صوفیانہ آیت حتیٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا سے انسان کی بلوغت کا سن مراد ہے کہ اس وقت سے وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے وَفَارَ التَّنُورُ اور جسم کے قالب سے شہوت کی آگ جو ش مارتی ہے قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ لِمَا كَرِهَتْ فِي سَوَارِكَيْهِ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ کے تمام صفات میں سے ذَوِّجَيْنِ اِثْنَيْنِ اس کی ہر صفت اور اس کے بالمقابل کو، مثلاً شہوات اور اس کے بالمقابل عفت اور حرص، قناعت اور بخل اور اس کے بالمقابل سخاوت اور غضب اور اس کے بالمقابل حوصلہ اور کینہ اور اس کے بالمقابل سینہ کی صفائی اور عداوت اور اس کے بالمقابل محبت اور نیکہ اور اس کے بالمقابل عجز اور حوصلہ اور اس کے بالمقابل عجلت کو۔ وَاهْلَكَ اور اپنے ساتھ اپنے اہل یعنی رُوح کے صفات کو بھی کشتی میں ساتھ بٹھائیے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس نفس پر قضا و قدر سبقت کر گئی وَمَنْ اَمِنَ اور وہ جو تیرے ساتھ ایمان لائے جیسے قلب اور سر و ہَا اَمِنَ مَعَهُ اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اِلَّا قَلِيلٌ تنہا ٹھہرے سے قلب کے صفات۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان صفات اور ان کے بالمقابل جنہی صفتیں ہیں جو بھی شریعت کی کشتی پر سوار نہ ہو سکا وہ فتنوں کے طوفان میں غرق ہو جائے گا۔

غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد اس سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم فلاسفہ اور اہل اسلام کا ایک گروہ اباحیہ (اسی طرح ہمارے دور کے بعض مغربیت زدہ اسلام کے مدعی) کا پردہ فاش ہو گیا۔ جبکہ وہ کہا کرتے ہیں اخلاقِ ذمیرہ کا اخلاقِ حمیدہ سے علاج کرنا اور شریعت کا دامن تھامنے اور اس کی کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان غریبوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو اصلاح و علاج طبعیت سے ظاہر ہو وہ نجات کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ طبعیت اصلاح و علاج کی کیفیت نہیں جانتی اور نہ ہی اسے تزکیہ و تکلیف نفس کی مقدار کی خبر ہے۔ اگر طبعیت نفس کی اصلاح و فساد سے واقف ہوتی تو ابتداء ہی اس کا علاج کرتی اور نہ ہی نفس اپنے امراض کے لیے طبیب اور عالم بالامراض یعنی انبیاء علیہم السلام کا محتاج ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

هُوَ الَّذِي يُبْعَثُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔

تاکہ وہ امراض کو معلوم کر کے صحت کا پروگرام بنائیں اور بیماری پر اطلاع پاکر دوائی عنایت فرمائیں۔ دیکھیں دیکھیں الکتاب و الحکمة۔ یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ سے صفات طبعیہ کا تصفیہ کر کے اخلاق شریعہ پرانیہ کے تجلیہ کے مستحق بناتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ وَقَالَ اور نوح علیہ السلام نے ان اہل ایمان سے فرمایا جو آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ اس وقت فرمایا جب ہر حیوان کے جوڑے کشتی میں داخل کر لیے تو پھر اہل ایمان سے فرمایا: اذْکُبُوا فِیْهَا۔ اس میں سوار ہو جاؤ۔

ف: کاشفی نے کہا کہ نوح علیہ السلام ان سب کو کشتی میں لائیں۔ ایک بڑا ستروپوش کشتی کے برابر تیار کیا ہوا تھا۔ اسے کشتی کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد زمین سے پانی نے جوش مارا اور آسمان سے بھی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔

ف: مروی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کا تابوت کشتی میں لے گئے اور وہ بطور آڑ کے مردوزن اور عورتوں کے درمیان رکھ دیا۔ اذْکُبُوا فِیْهَا یعنی کشتی میں سوار ہو جاؤ فِیْهَا اس کو اسے متعلق ہے اور اسے فی سے اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ ادخلوا کے معنی کو متضمن ہے یعنی کشتی میں داخل ہو جاؤ در انحالیکہ تم سوار ہو۔

ف: اور شے میں کھاکہ، الرکوب بمعنی متحرک شے کے اوپر ہونا اور یہ متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور یہاں پر فی سے متعدی ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے اندر بیٹھنے کا حکم تھا اس لیے کہ مامور یہ یعنی کشتی کی سواری سے اس کے اوپر چڑھنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے اندر بیٹھ کر جان بچانا مقصود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ کشتی تین حصوں پر منقسم تھی: نچلے حصے میں درندوں، وحشی جانوروں اور دیگر حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی حصے میں وداب اور عام جانور رکھے گئے۔ اوپر والے آخری طبقہ میں خود نوح علیہ السلام، آپ کے رفقاء و سامان خورد و نوش تھا۔ کشتی میں ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے مطابق جگہ ملی۔ یاد رہے کہ سرکوب بمعنی شے متحرک کے اوپر ہونا۔ جیسے پہلے گورا۔ پھر وہ اس شے کی حرکت باارادہ ہوتی ہے جیسے حیوان یا قسری، جیسے کشتی اور دھکے، عجلت کی حرکت وغیرہ وغیرہ۔ جب پہلے سے گئے کا اعتبار ہو تو متعدی بنفسہ ہوتا ہے۔ جیسے سرکبت الفرس۔ اگر دوسرے یعنی محلیۃ کا اعتبار ہو تو لفظ فی سے متعدی ہوگا، جیسے رکبت فی السفینۃ۔

کشتی میں بیٹھے اور اترنے کی تاریخ منقول ہے کہ دس رجب کو کشتی میں سوار ہوئے، جمعہ کا دن تھا۔ ایک ہفتہ بیت کے گرد گھومتی رہی۔ ڈیڑھ سو دن تیرتی رہی۔ بعد ازاں ایک ماہ تک جو دی پہاڑ پر رُک رہی۔ جب کشتی سے اُترے تو۔ (یوم عاشوراء) تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ اذْکُبُوا کے متعلق اور اس کے فاعل سے حال ہے۔ دراصل عبارت تہیوں ہے: اذْکُبُوا مَسْمُومِیْنَ اللّٰہِ او قَاتِلِیْنَ اللّٰہِ۔ کشتی پر سوار ہو جاؤ در انحالیکہ تم اللہ کے نام لیوا ہو۔

ف: سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل ملتسبین یا متبرکین باسم اللہ تھا۔ پہلی اور اس تاویل میں کوئی خاص فرق نہیں بہ حال یہ حال مقدور ہے اس لیے کہ کشتی کا جاری ہونا اور اس کا کھڑا ہونا اس پر سوار ہونے کے بعد ہوا۔

مَجْرِبَہَا بفتح المیم جری سے و کسر الراء امالہ کر کے پڑھنا ہوگا (یعنی را، کو مجہول کر کے) اور اس کا منصوب ہونا علی النظریہ ہے ای وقت مجْرِبَہَا یعنی کشتی کے جاری ہونے کے وقت۔ وَ مَرْسَمَہَا ط اور اس کے کھڑا ہونے کے وقت۔ مَرْسَمَہَا بمعنی الحبس والشبوت ہے۔

ف : کواشی میں ہے کہ بسم اللہ مجربہا خبر بتدائیں اور موشہا کا مجربہا پر عطف ہے۔ ان کا معنی یوں ہوا کہ بسم اللہ اجرائھا و امر سائھا۔

ف : مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو چلانا چاہتے تو پڑھتے بسم اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی چل پڑتی۔ اور جب چاہتے کہ وہ ٹھہر جائے تو بھی بسم اللہ پڑھتے۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی ٹھہر جاتی۔ مجبری بضم المیم ہو یا بفتح المیم بمعنی اجواء (مصدہ) ہے مثلاً کما جاتا ہے :

أَجْرَتُهُ وَجَرِيَّتُهُ - یعنی میں نے اسے جاری کیا (چلایا)۔

ہر دولیات مستعمل ہیں جیسے اذہبۃ و ذہبت بہ - دونوں طرح آیا ہے۔ اسی طرح مُرْسِلِی بضم المیم اسست السفینۃ توسی (بمعنی ٹھہر گئی کشتی اور ٹھہر جاتی ہے) سے ہے۔

مَا تَرْجُو لَعَفْوُ رَحِيمٍ ۝ بے شک میرا رب ذنوب و خطایا بخشتا ہے جو پیغم ہے۔

یہ اس کی رحمت ہی تو تھی کہ اس نے تمہیں ایسی بڑی مصیبت سے بچا یا ورنہ تمہیں نجات کب نصیب ہوتی۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ انہیں ان کے کسی استحقاق کی وجہ سے نصیب نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

حکایت ایک بڑھیا کا نوح علیہ السلام پر گزر ہوا جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے اور وہ تھکی بھی اٹھی لوگوں سے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لاپکے تھے۔ بڑھیا نے پوچھا : یا حضرت ! آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا : ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کفار کو طوفان سے غرق کر دے گا اور اہل ایمان کو اس کشتی کے ذریعے بچائے گا۔ بڑھیا نے عرض کی : یا حضرت ! جب طوفان آئے تو مجھے بھی مطلع فرماتا تاکہ میں بھی آپ کی رفاقت کی برکت سے نجات پادوں اور کشتی میں سوار ہو سکوں۔ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام خلی خدا کو کشتی پر سوار کرنے میں مشغول رہے اور آپ کو بڑھیا یاد نہ رہی۔ اور تھی بھی وہ نوح علیہ السلام کے دولت کدہ سے بہت دور۔ لیکن طوفان آیا اور گزر گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بجا نجات نیچے اترے۔ چند دنوں کے بعد وہی بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی : یا حضرت ! ابھی طوفان نہیں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : طوفان تو آیا تھا مگر تُو کہاں رہی؟ عرض کی : اپنے جھونپڑے میں۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو اس جھونپڑے میں ہی نجات بخشی۔ اور پرانی جو دی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا اور ادھر بڑھیا کی جھونپڑی تک نہ پہنچ سکا۔ اور بڑھیا کو طوفان کا علم بھی نہ ہوا۔

سنتی : اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی خبر گیری اور حمایت فرماتا ہے۔

ف : بعض اہل کشف فرماتے ہیں بلکہ دوسرے میں اسی جامع مسجد کبیر کے مقام پر اُس بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ دکن افی الواقعات (المودید)

مثنوی شریف میں ہے : ۷

کاملاً از دور نامت بشنوند
تا بقعر باد و بود در روند
بلکہ پیش از زاون تو ساہا
دیدہ ات باشند ترا با حاہا
ہر کس اندازہ روشن دلے
غیب را بیند بعتر صیقے

ترجمہ: کامل دور سے تیرا نام سُن کر بہت دور تک چلے جاتے، تمہارے حال سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہماری
پیدائش سے پہلے کئی سال ہمارے حالات جانتے ہیں اور ہر ایک اپنے دل کی روشنی کے مطابق غیبی باتیں جانتا ہے۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ شریعت کی کشتی کی علت غائی بھی یہی ہے کہ اپنے سوار کو نفس و دنیا کے طوفان سے
نجات دلائے۔ اس کیو ایس اسرار شریعت کا کشف مراد ہے وہ اس لیے کہ جو بھی شریعت کی کشتی پر محض
آباد و اساتذہ کی تقلید میں بیٹھا ہے تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں صرف اسے فائدہ ہے جو مقام ادب کو مد نظر رکھ کر
کشتی شریعت پر بیٹھا ہے۔ بسم اللہ مجربہا و مرسہا میں اشارہ ہے کہ بندے کی سیر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے
اور اس کی منزل مقصود بھی وہی۔ لہذا فرمایا:
ان الیٰ ربک المنتهی۔

ان سہبی لغفور یعنی جو کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کو نجات دینے میں میرا رب غفور ہے۔ مرحیم جو اپنی طبی خواہش سے نہیں بلکہ
حکم ربانی سمجھ کر کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کے لیے رحیم ہے۔

تفسیر عالمانہ وَحی اور کشتی تَجْرِیٰ چلتی تھی۔ مضارع بمعنی ماضی استمراری ہے۔ یہ بھڑیر تجری کے فاعل سے
مال ہے۔ یہ دراصل وہم فیہا تھا۔ یعنی درانحالیکہ وہ اسی کشتی میں تھے اور وہ کشتی ان کو لے جا رہی تھی۔
یہ بھی جائز ہے کہ یہ با تعدیک کی ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

اجربتک وجربت بہ۔ یعنی میں نے اسے جاری کیا۔

بیجے: اذہبت و ذہبت بہ۔

اب معنی یوں ہوا کہ وہ کشتی انہیں لے کر جا رہی تھی اور جملہ کا عطف جملہ مقدرہ پر ہے جس پر ادکبوا دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ
فرکبوا فیہا مستین ہے۔ یعنی وہ لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی انہیں اٹھا کر چل پڑی۔ فی موج طوفان کی
موج میں۔ اور اس وقت طوفان زوروں پر تھا۔ ہر جگہ کو ہر سمت سے موسلا دھار بارش کی طرح گھرے ہوئے تھا۔
ف: الموج، موجہ کی جمع ہے۔ وہ پانی جو زمین سے اُپر زور سے اُچھلے اور اس کے ساتھ سخت ہوا بھی چلے۔

گالِجبالِ قف پہاڑوں کی طرح۔ طوفان کی ہر موج کو پہاڑ کی موٹائی اور اس کی بلندی اور اسے تہہ بہ تہہ ہونے میں تشبیہ دی ہے۔

سوال: کشتی تو طوفان کی موج کے اوپر چل رہی تھی۔ اس کا موج کے اندر جاری ہونے کا کیا معنی۔

جواب: دراصل طوفان کی موجیں کشتی کو ارد گرد سے گھیر چکی تھیں اور کشتی کا کچھ حصہ موج کے اندر تھا۔ اسی اعتبار سے اسے فی موج سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سوال: پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دیا تھا۔ اس صورت میں کشتی کا چلنا کیسا۔

جواب: یہ اس وقت کی بات ہے جب پانی کی ابتدائی اور ابتدا میں کشتی چلتی رہی۔

جواب: یہ کشتی چلنے کی طرح اس طوفان کے اندر چلتی رہی لیکن پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا تھا اس لیے کہ قادر مطلق اپنی قدرت سے پانی کشتی کے اندر نہ جانے دیتا تھا۔ جیسے چلنے والی کشتی کے اندر غوطے لگاتی رہتی ہے لیکن اسے پانی نقصان نہیں دیتا۔ ایسے ہی کشتی کو، کما قال تعالیٰ اتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دریا میں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا کے اندر دریچے کھول دیے اور سڑکیں بھی بنادیں۔ اور وہ اس میں چلتے رہے۔ لیکن دریا نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔

وَنَادَىٰ اور آواز دہی نوحٌ ۖ اٰبْنٰکَ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ جس کا نام بعض کے نزدیک کنعان اور بعض کے نزدیک یام تھا۔ اور مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا پروردہ تھا یا حقیقی بیٹا۔ اکثر علمائے ظواہر تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا پروردہ تھا کیونکہ نبی معصوم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کافر ہو۔ اور وہ اپنی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں نادی نوح ابنہا پڑھا ہے یعنی انہوں نے اپنی عورت کے لڑکے کو ناد دی۔ اور ابنہا کی ضمیر آپ کی زوجہ وائلہ (بالعین المثلہ) یا وائلہ کی طرف راجع ہے۔ (کذا فی التبیان) ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ان ابنی من اہلی۔ یعنی وہ میرے اہل سے ہے۔

اگر ان کا حقیقی لڑکا ہوتا تو آپ من اہلی کی بجائے متقی کہتے۔ لیکن جہور علمائے محققین (اہل حق) قدست اسرار ہم فرماتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی لڑکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابنہ نوح کا بیٹا اور خود نوح علیہ السلام نے کہا: یا بنی اے میرے بیٹے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا تھا۔

جن لوگوں نے اسے نوح علیہ السلام کا پروردہ کہہ کر دلیل قیام کی کہ معصوم نبی کا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا۔ اس وہم ازالہ اوہام کا ازالہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا قلیل کافر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ وہ

اپنے جمال و جلال کے مظاہر مختلف پہلوؤں سے ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اپنے مقام پر صاحب روح البیان کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے۔ جب نبی کے والدین کافر ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کیوں کافر

لے صاحب روح البیان کا یہ قول غیر معتبر ہے کیونکہ جہود کا مذہب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مرمی مہد تھے۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل دلائل ملاحظہ ہوں۔

ہم خود صاحب روح البیان (ج ۱، ص ۱۲۷) پہلے پارہ سے عربی عبارت کی بجائے اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے قول کا رد اسلاف کے اقوال سے ہو۔ فرماتے ہیں کہ علمائے سلف صالحین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے دربارہ ابوبین شریفین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کیا ہے۔ کیا ان کی وفات شریفین کفر کی حالت میں ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک گروہ نے قول اول اختیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب تیسیر ہیں۔ اور ایک جماعت نے قول ثانی کی طرف رجوع کیا ہے۔ ان لوگوں نے ان احادیث شریفین سے استدلال کیا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریفین کی طہارت اور پاکیزگی ثابت ہوتی ہے۔ شرک کی پیروی اور کفر کی ذلت سے۔ پہلی جماعت سے بعض لوگ ان کی نجات از نارِ جہنم کے قائل ہیں، ان میں امام قرطبی کی شخصیت بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خداوند کریم نے ابوبین شریفین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زندہ کیا۔ پھر وہ ایمان لا کر مومن مسلمان میں داخل ہو گئے۔

اقرض علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کا ایمان اور ان کی نجات تین طریقوں سے ثابت کی ہے:

۱۔ ایک گروہ علمائے ان آیات و احادیث شریفین سے استدلال کیا ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسبی پر دال ہیں۔ ان لوگوں نے حضور پر نور کے والدین گرامی سے لے کر تاسیئنا آدم صنی اللہ اور ام البشر حوا صاحبہ علیہا السلام تک تمام سلسلہ نسب گرامی کے جملہ مرد و زن کو کفر و شرک کی نہایت سے بری قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ سب قتلِ توحید پر قائم تھے۔ مجددائے عاشر علامہ بلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں یہی مسک اختیار کیا ہے۔

۲۔ علمائے کرام کے ایک گروہ نے احادیث اہل ابوبین شریفین سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی بعد از وفات جو توحید اور ادعائے حضور علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیے گئے اور دعوتِ اسلام قبول کرنے کے معاً بعد فوت ہو گئے۔ اجلہ علمائے ماوراء النہر سے شیخ شمس الدین کردی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی کا یہی مسک ہے۔

۳۔ بعض علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اثباتِ ایمان ابوبین گرامی میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین زمانہ فترت انبیاء میں تھے۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کا زمانہ نہیں پایا۔ آپ کے زمانہ طفولیت میں فوت ہو گئے۔ اس لیے وہ موافق قاعدہ اصول اسلام معذور اور سزاوار عذاب کے نہیں۔ بقولہ تعالیٰ:

وَمَا كُنَّا مَعَذِبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - (بنی اسرائیل - پ ۱۵)

اور ہم ان کو عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ ہم رسولوں کو مبعوث کریں۔

بنابر ان وہ دونوں تحت احکام ابابیان زمانہ فترت انبیاء کے شمار کیے جائیں گے۔ ابابیان زمانہ فترت بالکل معذور ہیں، اور قابلِ مواخذہ نہیں۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کافر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی ہمارے منافی نہیں اس لیے کہ اے مارے

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء و کرام کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی مع تفاسیر

۱۔ الذی یواک حین تقوم و تعلبک فی الساجدین - (سورہ شعراء - پ ۱۹)

ترجمہ : جو بکھتا ہے تجھ کو جب تُو کھڑا ہوتا ہے نماز کو۔ اور تمہارا گردش کرنا بیچ سجدہ کرنے والوں کے۔

۲۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ا مراد تعلبک فی الاصلاب الانبیاء من نبی الی نبی حتی اخرجک فی هذه الامۃ۔

ترجمہ : (حضرت عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیہ تعلبک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پشت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں گردش کرنا مراد ہے۔ یعنی ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں نقل کرنا مراد ہے۔

یہاں تک کہ حضور پر نور اس امت مرحومہ میں مبعوث ہوئے۔ (خازن ص ۱۰۰ - جلد ۱ - تاریخ النبوت ج ۱، ص ۵)

۳۔ معالم التنزیل مصری برعاشیہ خازن ج ۵ ص ۱۰۰، امی السنۃ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

قوله تعالیٰ و تعلبک فی الساجدین شعراء و الساجدون هم الانبیاء قال عطاء و ابن عباس رضی اللہ عنہما ا مراد و تعلبک من نبی حتی اخرجک فی هذه الامۃ۔

ترجمہ : اور تمہارا ساجدین میں گردش کرنا مراد ہے اہل ساجدین سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، عطاء اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں گردش کرنا اور انتقال کرنا مراد ہے یہاں تک کہ آپ کو اس امت مرحومہ میں پیدا کیا۔

۴۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساجدین کی تفسیر انبیاء سے کی ہے آپ نے قول کی تصدیق اور تائید میں عطاء اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نقل کی ہے۔

۵۔ امام قاضی عیاض مالکی صاحب کتاب الشفاء فی حقوق المصلطۃ مصری جلد اول ص ۱۳ پر رقمطراز ہیں :

قوله تعالیٰ و تعلبک فی الساجدین قال ابن عباس رضی اللہ عنہ من نبی الی نبی حتی اخرجک نبیا۔ ترجمہ : اور گردش کرنا تمہارا بیچ سجدہ کرنے والوں کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ساجدین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نبی سے دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پشت مبارک میں گردش کرنا مراد ہے۔ یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں میں گردش کرتے چلے آئے ہیں۔ شمیم الریاض ترجمہ

(باقی بر صفحہ آئندہ)

شفائے عیاض - ص ۱۶)

فسوب کرنے میں اشارہ تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح کافرو اور نوح علیہ السلام کے طریقہ حق سے روگردان تھی۔ اور مناسب بھی یہی ہے کہ کافر کو کافروں سے فسوب کیا جائے نہ کہ اہل ایمان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت کا مفہوم یہی بتاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ اور اہل ظواہر کا یہ کہنا کہ انہ لیس من اہلک ایک وہم ہے ورنہ اس سے نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کی نفی کیسے ہوئی۔ نیز ان ابنی من اہل نوح علیہ السلام نے کہا تو انہ لیس من اہلک کی مناسبت پر جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں۔

سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے جب خود دعا مانگی تھی،

(بقیہ صفحہ شستہ)

۱۔ تفسیر جامع البیان ماسخیر جلالین مجتہبی دہلی ص ۳۱۲ میں ہے:

قوله تعالى وتقلبك في الساجدين ای تقلبك في اصلااب اباؤك الانبياء من نبي الى نبي حتى اخرجك نبيا۔

ترجمہ: اور گردش کرنا تمہارا بیچ سجدہ کرنے والوں کے کہا اس سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آباء اجداد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مبارک پشتوں میں پھرتے آنا مراد ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کر کے نکالا۔

۲۔ تفسیر صادی علی الجلالین ج ۲، ص ۲۸۴

تحت قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين والمراد بالساجدين المؤمنون والمعنى يواك متقلباً في اصلااب و ارحام المؤمنين من لدن آدم الى عبد الله فاصولاً جميعاً مؤمنون۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور گردش کرنا تیرا بیچ سجدہ کرنے والوں کے، ساجدین سے مراد اہل ایمان ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور پر نور خدا روحی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بیچ عالم ارواح کے ہمیشہ اصلااب آباء کرام اور ارحام امہات اہل الایمان میں انتقال پذیر ہوتے دیکھتا رہا ہے سیدنا حضرت آدم صلوٰۃ اللہ علیہ نبینا وعلیہ التسلیم سے لے کر حضور پر نور کے والد ماجد سیدنا حضرت عبد اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور سب امہات و جدات مع آپ کے والدین گرامی کے سلسلہ بسلسلہ سیدنا آدم و ماویٰ صاحبہ حوا علیہما السلام تک سب کے سب ایمان دار تھے۔ کوئی شخص ان میں سے کافرو مشرک نہ تھا۔ یہ آیہ کریمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول مرد و عورت کی طہارت پر شاہد ناظمی ہے۔

اکثر مفسرین کرام اور علمائے عظام نے اس آیہ شریفہ سے جناب سرور کائنات فرمودات سیدنا اکرمین بنی الحرمین امام القبلین سیدنا وشفیعنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام مع آباءہ واکرام الی یوم القیام کی طہارت نسبی پر استدلال کیا ہے، بلکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل بیت نبوت سے مفسر قرآن سیدنا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے۔

مزید تفصیل کے لیے رسائل سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ ”شہول الاسلام“ دیکھیے۔

سب لا تذروا علی الامراض من الکافرین دیارا۔

اے اللہ! زمین پر کسی کافر کا جھونپڑا نہ چھوڑ۔

اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا لڑکا کافر ہے، تو پھر اسے کشتی میں بیٹھنے کے لیے کیوں پکارا؟

جواب: شفقتِ پدری نے آپ کو اس کے کفر سے غیر متوجہ رکھا۔ علاوہ ازیں الامن سبق علیہ القول بھی اجمالی طور پر کہا گیا تھا۔ اس

اجمال سے آپ نے شفقتِ پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ان میں داخل نہ سمجھا۔ (کذا فی حواشی ابن الشیخ)

و کَانَ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا فی مَعْزَلِ عَلِیْہِ مَکَانَ میں یا علیہ ان کے دین کے کیونکہ وہ کافر تھا۔ (کذا فی اکواشی)

ف: الارشاد میں ہے کہ وہ اپنے باپ، بھائیوں بلکہ جملہ قوم سے الگ تنہا ایک مکان میں رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اربکوا کی آواز نہ سنی سکتا

یہی وجہ ہے کہ اسے علیحدہ آواز دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ف: فی معزل کا محل نصب ہے کیونکہ ابنہ سے حال ہے اور حال منادی سے بھی واقع ہو سکتا ہے کیونکہ منادی درحقیقت مفعول

ہوتا ہے اور المعزل بجر الزا۔ عزل اسم مکان ہے بمعنی علیحدگی اور دُور رہنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عزلہ عنہ۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو کسی جگہ یا عہدے سے دُور کرے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے شفقتِ پدری سے فرمایا: یٰبُنَیَّ اَرْکَبْ مَعَنَا بار کو میم میں مدغم کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ باء اور میم

قریب الخرج ہیں اور قریب الخرج الفاظ ایک دُوسرے میں مدغم ہوتے ہیں۔ اسے میرے بیٹے! کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے۔

سوال: اَرْکَبْ فی الفلک کیوں نہ فرمایا۔ یعنی اِبْلَکْ کا ذکر کیوں نہ کیا۔

جواب: چونکہ وہ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ اسے اپنی معیت کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی لیے الفلک کی تصریح کی ضرورت محسوس

نہ فرمائی۔

وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی زمین پر کافروں کے ساتھ نہ کرے نہ کھڑا

ہو۔ کشتی میں آجائیے اس سے باہر نہ رہو۔

سوال: یہاں دین کی تبلیغ نہ فرمائی صرف کشتی میں بلانے کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ اسے تباہی و ہلاکت سے بچانا مطلوب تھا اسی لیے اسے ڈرایا اور نہ کفر سے بچنے کے لیے تو پہلے بھی بار بار فرما چکے تھے۔ اب

اس کا واحد علاج بھی تھا۔ (کذا فی الارشاد) لیکن اس کی ہمتی کہ اس نے یہ بھی نہ مانا تو تباہ و برباد ہوا۔

صاحبِ روح البیان کی تفسیر صاحبِ رُوح البیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس وقت علیحدہ مکان میں اس لیے

قیام کیا کہ اگر طوفان آیا بھی تو دوسرے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے بیٹا! ایمان کی دولت قبول کر کے ہمارے ساتھ کشتی میں آجائیے۔ اس طرح سے ایک طرف تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور دوسری طرف ہلاکت و تباہی سے بچ جاؤ گے۔ کافروں کی رفاقت نہ کرو کیونکہ جو ان کا رفیق ہو گا وہ انہی کی طرح عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ القرین فی حکم قرینہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کما قال فی مقام آخر۔ وكونوا مع الصادقين۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال: جب نوح علیہ السلام و اوحی الی نوح اند لن یومن من قومك الا من قد امن کا ارشاد گرامی سن چکے تھے اور اس سے ہر کافر سے امیدیں منقطع ہو چکی تھیں تو پھر اپنے کافر بیٹے کو کیوں کشتی پر سوار ہونے کو کہا؟

جواب: اس میں تصریح تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہے۔ یہ اسی طرح مجمل ہے جیسے الا من سبق علیہ القول۔ اور اسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

جواب: اولیاء کا طین اور انبیاء معظمین علیہم السلام کے لیے ہر وہ امر محال نہیں ہوتا جسے عوام ناممکن یا ممتنع سمجھتے ہوں جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے تصریح نہ فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خصوصاً ان کے بیٹے کے لیے تصریح نہیں فرمائی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے معاملہ میں پُر امید رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا قابلِ بخشش نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ انھوں نے دبدار الہی کا مطالبہ کیا حالانکہ اس کے استحصال کی کیفیت اپنی قوم کے متعلق دیکھ چکے تھے لیکن اس کے باوجود مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر محال ہے تب کہیں خاموش ہوئے اور اپنے مطالبے سے باز آئے۔

قال نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ساروی میں پناہ لوں گا رالی جبیل کسی ایک پہاڑ سے یَعَصْمُنِی وہ مجھے بچائے گا (یعنی طوفان کی موجوں سے بچ کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا) مِنَ الْمَاءِ ط پانی سے۔ اس بنا پر میں غرق نہیں ہوں گا۔ آپ اپنا کام کیجئے میں آپ پر ایمان لانا ہوں نہ کشتی پر سوار ہونا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ پانی بھی دوسرے عام پانیوں کی طرح ہو گا۔ یا اسی قدر سیلاب ہو گا جیسے عموماً دنیا میں سیلاب آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس نے پہاڑ کے سہارے کی بات کی کیونکہ ایسے سیلابوں سے وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ مگر یہ سیلاب عام نہ تھا بلکہ یہ تو خصوصاً کفار کو غرق کرنے کے لیے تھا اور اس سے بچاؤ کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جاتے۔ لیکن وہ نہ مانا اور پہاڑ کا سہارا بتایا تو قال نوح علیہ السلام نے فرمایا لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ اَیُّ کُفْرَی کُفْرَی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ الیوم کی قید اس لیے بڑھائی تاکہ اشارہ ہو کہ یہ دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے کہ مصائب آئے اور گئے ان کے مصائب سے بچنے کی تدبیریں کام آسکتی ہیں لیکن آج کے دن سے بچنا مشکل ہے کہ یہاں سب تدبیریں بیکار ہو کر رہ جائیں گی مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے

لے وہابی دیوبندی اس قسم کے سوال کرتے ہیں لیکن ان کی طرز زالی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر علم و اختیار ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگتے۔

اگر مانگی تھی تو پھر قبول نہ ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ ان کے لیے یہ جوابات کام دیں گے۔ ایک پہلے گزرا، دوسرا یہ ہے تفصیل تفسیر اسی میں دیکھیے۔

یعنی اس کے عذاب جسے طوفان کی شکل میں بھیجا گیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تنبیہ ہے کہ وہ طوفان کو عام پانی سمجھ رہا تھا اور اسی خیال میں تھا جیسے عام سیلابوں سے حفاظتی تدابیر کے بچا جاسکتا ہے یہاں بھی کوئی تدبیر کام دے جانے گی۔ مثلاً پہاڑ یا کسی دیگر اونچے مکان پر چڑھ جائیگے وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس طوفان سے نجات صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو اس سے بچنے بچانے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ حرف الہی سے بطور حصر بیان فرمایا۔ گویا یوں کہا:

لَا عَاصِمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ۔

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سوائے اس کے اور کوئی بچانے والا نہیں۔

لَمَّا قَالَ إِلَّا مَنْ تَرَحَّمْ ج۔ بمعنی الا المرحم۔ اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اس کی عظمت شان کی وجہ سے مبہم طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تفسیر کی گئی ہے یا پہلے بطور اجمال پھر اس کی تفصیل بتائی۔ اور اشارہ فرمایا کہ اس کے غضب و قہر پر اس کی رحمت غالب ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔ عاصم اور سراحم مفہوم کے لحاظ سے ایک ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے جیسے ماء دافق بمعنی ماء مدفوق اور عیشتہ سراضیہ بمعنی مرضیۃ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لا معصوم من عذاب اللہ الا من رحم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا ہوگا مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عاصم بمعنی ذو عصمة ہے۔ یعنی الا اذا عصمة یہاں مضاف محذوف ہے اس میں سے نسبت کا معنی مراد ہے اور ذو عصمة عاصم اور معصوم دونوں کو کہنا جائز ہے لیکن یہاں معنی معصوم ہے۔ اس اعتبار سے عصمة مصدر مبنی للفضول ہوگا جیسے پہلے دو استثناء متصل ہیں کیونکہ مرحوم بھی معصوم کی جنس سے ہوتا ہے۔ وَحَالَ أَوْ حَالَ بُرَىٰ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُجُ بایٹے کے درمیان طوفان کی موج۔ اس کے بعد ان کی آپس کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ ○ پس ہو گیا منجمہ ان لوگوں کے جو پانی میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ اس جملہ سے نوح علیہ السلام بایٹے کا غرق ہونا ثابت ہوا وہاں دوسرے کافروں کا تباہ و برباد ہونا بلخ ترین طریقہ سے واضح ہوا۔ کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا وقوع یقینی ہے جس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ف۔ صادر کے بجائے کان میں ابن نوح علیہ السلام کے کافروں سے ہونے کے متعلق اظہار میں مبالغہ مطلوب ہے۔

فقہی شریف میں ہے: ۱۰۰

ہمچو کنگان کا شنا میکد او
کہ نخواہم کشتی نوح عدو
ہن بیا در کشتی بابا نشین
تا نہ گردی غرق طوفان ای معین
گفت فی من آشنا آموختم
من بجز شمع تو شمع افروختم

ہیں مکن کیں موج طوفان بلا ست
 دست و پائے آشنا امر روز لا ست
 باد قهرست و بلائے شمع کش
 جز کہ شمع حق نمی باید نمش
 گفت می رفتم بران کوہ بلند
 عاصمت آنکہ مرا از ہر گزند
 ہیں مکن کہ کاہست این زمان
 جز جیب خویش را ندید امان
 گفت من کے پند تو بشنودہ ام
 کہ طمع کردی کہ من زین دودہ ام
 خوش نیامد گفت بر گز مرا
 من بری ام از تو در ہر دوسرا
 این دم سرد تو در گوشت زلفت
 خاصہ اکنون کہ شدم دانا و زلفت
 گفت بابا چہ زیان دارد اگر
 بشنوی یکبار تو پسند پدر
 ہمچنین می گفت او پسند لطیف
 ہچناں می گفت او دفع عذیف
 فی پدر از نصح کنعان سیر شد
 فی دمی در کوشش آں ادبیر شد
 اندرین گفتن بدند و موج تیز
 بر سر کنعان زدو شد ریز ریز

ترجمہ : ایسے ہی جواب دیتے ہوئے کنعان نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ لیکن
 اسے کہا گیا کہ آجائے اور اپنے باپ کی کشتی میں بیٹھ جائے۔ طوفان کے غرقابہ سے بچ جاؤ گے۔ کنعان نے کہا
 میں تیرا جانتا ہوں۔ اسے آبا! میں تیری شمع کے علاوہ اپنی شمع جلا نا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا:

بیوقوف مت بن کر یہ طوفان غلاب الہی ہے اس میں تیرا وغیرہ کام نہیں دے گا اور یہ وہ قہری ہوا ہے کہ سوائے حق کی شمع کے باقی تمام شمعیں بج جائیں گی۔ کنعان نے کہا کہ میں اس بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہی مجھے ہر نقصان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے طوفان کے سامنے یہ پہاڑ لاشے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے نقصان سے تجھے نہیں بچا سکے گا۔ کنعان نے کہا میں آپ کی بہت نصیحتیں سن چکا ہوں مجھے اپنے ماننے والوں سے مت بچے۔ مجھے آپ کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی۔ آپ سے ہر دو جہان میں بیزار ہو چکا ہوں۔ آپ کی کوئی نصیحت میرے کانوں میں اثر نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ سے زیادہ باشعور ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا: بیٹے! کیا ہی اچھا ہو اگر ایک بار تومیرا کہاں لے اس سے تیرا کون سا نقصان ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے لیکن شومی قسمت سے اس کے کانوں پر جوت تک نہ رہی۔ مگر باپ بیٹے کی نصیحت سے کب سیر ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹا باہم مصروف گفتگو تھے کہ طوفان کی موج کی ٹکر لگی اور کنعان ریزہ ریزہ ہو گیا۔

مروی ہے کہ اس نے پہاڑ کی بلندی پر ایک اونچا قہر بنایا جو اس قدر مضبوط تھا کہ اس میں ہوا کا گزر بھی کنعان کا انجام شکل تھا۔ پیشاب نے تنگ کیا تو اسی قہر کے اندر پیشاب کر دیا۔ وہ پیشاب بجائے نکلنے کے یا وہیں پر جذب ہونے کے بڑھنے لگا۔ پیشاب اس قدر بڑھا کہ کنعان اپنے اسی پیشاب میں غرق ہو گیا اور دیگر کفار طوفان کی موج میں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ چالیس شب و روز مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی طوفانی بارش کا بیان اور ساتھ ساتھ زمین بھی پانی اُگلتی رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر
پس ہم نے تیز رفتار پانی کے آسمان سے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشمے بہا دیے۔ اس طرح سے پانی چلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔

وہاں کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر پندرہ یا تیس یا چالیس گز پانی چڑھ گیا اور کشتی اس پانی کے اوپر پانچ ماہ تک تیرتی رہی۔ کشتی پانی پر تیرتی ہوئی حرم شریف پہنچی۔ کہیں بھی زمین کا کوئی حصہ خالی نہ تھا کہ وہاں نیچے قراء پڑھتی۔ لیکن حرم شریف کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے محفوظ رکھا تھا کشتی اس کے گرد سات دن چکر کاٹتی رہی۔ (کذا فی البحر العلوم) ۱

اعجوبہ بیت اللہ جسے آدم علیہ السلام نے تیار فرمایا طوفان کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹے آسمان پر اٹھایا۔ اسی کا نام

بیت المعمور ہے۔ اور حجرِ اسود کو اللہ تعالیٰ نے جبلِ ابوقیس میں بطورِ امانت چھپا دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اسی میں مخفی رہا۔
ابوقیس جرمِ قبیلے کے ایک مرد کا نام ہے چونکہ وہ اس پہاڑ میں ہلاک ہوا اس لیے اس پہاڑ کا نام ابوقیس پڑ گیا۔ (کذا فی انسان العیون
عن تفسیر ابی الیث)

حجیم نے کہا کہ یہ قوسِ قزح طوفان کے بعد اہل ارض کے لیے بطورِ امان ظاہر ہوئی ورنہ جمیع اہل ارض کسی وقت
قوسِ قزح کسی طوفان میں غرق ہو جاتے۔ اسے قوسِ قزح اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہِ جاہلیت میں سب سے پہلے اس کا
ظہور جبلِ قزح پر ہوا جو مزدلفہ میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ قزح شیطان کا نام ہے اس لیے سیدنا علی الرضی اکرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اسے قزح مت کہو، کیونکہ
قزح شیطان کا نام ہے۔ ہاں اسے قوس اللہ کہو کیونکہ یہ ایک علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بخشی۔ اور یہ اہل زمین
کے لیے امان ہے اس کی برکت سے وہ بارش کے پانی میں غرق نہیں ہوں گے۔ (کذا فی الصواعق لابن حجر)
حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاثیر اب بھی موجود ہے کہ
اجنبی ہر تیس سال کے بعد ہر جگہ بارش طوفان کے طور آتی ہے لیکن اُس طوفان کی طرح نہیں بلکہ عام بارش سے معمولی طور پر زیادہ
کہ جس کے سیلاب سے بعض دیہات اور مکانات بہہ جاتے ہیں۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اللہ تعالیٰ سے میں نے تین چیزوں کا سوال کیا۔ دو مجھے عنایت ہوئیں اور ایک سے روک دیا گیا:
۱۔ میں نے عرض کی: یا اللہ! میری اُمت کو قحط سے تباہ نہ کرنا۔ (اس سے ہم گریہ قحط مراد ہے) میرا یہ سوال پُورا ہوا۔

۲۔

۳۔ میں نے عرض کی کہ ان میں غورِ بڑی نہ ہو۔ اس سے مجھے روک دیا گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ وہی تجزی یعنی شریعت کی کشتی اٹھا کر لے جاتی ہے بھرا ان لوگوں کو جو
امرِ الہی سے سوار ہوتے ہیں فی موجِ فتنوں کی موج میں کالجبال جو عظمت میں پہاڑوں کی طرح ہیں
و نادای نوح اور نوح یعنی رُوح نے پکارا نا ابنہ اپنے بیٹے کنعان یعنی نفس کو جو رُوح و قلب سے پیدا ہوا ہے۔
وکان فی معزل اور تمنا وہ معرفت اور طلبِ الہی سے علیحدگی اختیار کرنے والا یبسنی اربک معنا اے بیٹے! ہمارے

لے قزح بضم قاف و فتح زاد معجم و حامد ملکہ وہ شکل رنگین جو ہوائے ابر میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مزید تحقیق فقیر ایسی کی تفسیر میں دیکھیے۔

۳۔ یہ صبح ہے خود کرنے سے معلوم ہوگا

۳۔ جیسا کہ ہمارے شہر بہاولپور وغیرہ میں ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں ہوا۔

ساتھ شریعت کی کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن من الکفرین اور نہ ہو سرکش شیاطین اور ابلیس لعینوں راہدگان درگاہ حق سے متاں
کنان نفس نے کہا ساوی الی جبل میں قتل کے پہاڑ کی پناہ لوں گا یعضمنی من الماء مجھے فتنوں کے پانی سے بچالے گا۔
قال لا عاصم الیوم من امر اللہ نوح روح نے کہا کہ جب ارض بشریہ سے شہوات کا پانی بہہ نکلتا ہے اور آسمان قضا و قدر
سے جب دنیا کی محبت کا پانی برستا ہے تو اس وقت سوائے کشتی شریعت کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور اس وقت شریعت کی
کشتی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا الا من رحمہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اسے شریعت کی کشتی کے تمسک کی توفیق بخشنے
و حال بینہما الموج کمان نفس جو عقل کا دامن پکڑے ہوئے تھا اور عقل کے درمیان شہوات نفسانیہ حیوانیہ اور دنیا کے نقش و نگار کے
فتنوں نے موج ماری فکان من المصرفین تو وہ نفس غرق ہونے والوں سے ہو گیا۔ یعنی ہر وہ نفس جو شریعت کی کشتی سے تمسک نہیں
کرتا بلکہ عقل کا دامن تھامنا پاتا ہے تو وہ ہلک فتنوں کے طوفان سے کبھی چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ جیسے فلاسفہ قدیم اور مغربیت زدہ نئی روشنی
کے دلدراگان اور بعض جاہل صوفیوں کا حال ہے۔ یہ لوگ شریعت سے روگردانی کر کے کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے بلکہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
فتویٰ شریف میں ہے:۔

پس بکوشی و باخر از کلال
خود بخود گوئی کہ عقل عقلا
پچھ آں مرد مغفلست روز مرگ
عقل را می دیدی بس بے بال و برگ
پے غرض میکند آں دم اعتراف
کز زکات را ندایم اسپ از گزاف
از غروری سرکشیم از رجال
آشنا کردیم در بحر خیال
آشنا بیچیت اندر بحر روح
نیت آنجا چارہ جز کشتی نوح
پچھ کنگان سوئے ہر کوبے مرد
از نبی لا عاصم الیوم شنو
می نماید پست آں کشتی ز بند
می نماید کوہ فلکت بس بلند
در بلندی کوہ فلکت کم نگر
کہ یکے موجبش کند زیر و زبر

گر تو کنعانی نداری باورم
گر دو صد چنید نصیحت آدم

گوشت کنعان کے پذیرد این کلام
کہ بر او مہر خداست و خام

آخر این اقراء خواہی کرد بین
ہم زوال روز آخر را بین

ہر کہ آخر بین بود مسعود پور
نبودش ہر دم برہ رفتن عشر

گر نخواہی ہر دے این خفت و خیز

کن ز خالق پائے مرے پر حشم تیز

ترجمہ: جہود جہد کیجیے ورنہ بالآخر تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ عقل قید ہے۔ اُس فلسفی کی طرح تمہیں موت کے وقت ماننا پڑے گا کہ عقل بے سرو سامان ہے جو موت کے وقت اقرار کرتا تھا کہ ہم نے خواہ مخواہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کھیت کر کے بزرگوں سے منہ موڑا۔ خیالی دریا میں ہم نہیرتے رہے۔ بحرِ روح میں تیرنا بیجا رہے اس میرِ کشتیِ نوح کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کنعان کی طرح پہاڑوں کی طرف مت جاؤ۔ نبی علیہ السلام سے لا ماسم الیوم سُنو۔ تجھے پہلے تو وہ کشتی معمولی نظر آتی ہے اور اپنے فکر کے پہاڑ تمہیں بلند نظر آتے ہیں۔

کومت دیکھ اس لیے کہ اسے موج کی ایک ہی ٹکر پاشش پاش کر دے گی۔ اگر تو کنعان کی پیروی میں میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا، چاہے تمہیں ہزار نصیحتیں کروں تو تمہیں سُنے گا کیونکہ تیرے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ بالآخر تمہیں اقرار کرنا پڑے گا۔ پچھلے ہی اپنے انجام پر نگاہ رکھتی چاہیے۔ نیک بخت اپنے انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ سبیدھے راہ پر چلنے کو سادہ سمجھتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا انجام سید چاہیے تو نیک لوگوں کے قدموں کی خاک آنکھوں پر ملو۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:۔

یا موداں خدا باش در کشتیِ نوح

ہست خاک کے کہ بابے نخرِ طوفان را

ترجمہ: نیک بخت لوگوں کی طرح کشتیِ نوح میں آجا کہ اس کے اندر طوفان کی موج نقصان نہیں پہنچاتی۔

حضرت امیر خسرو دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر اس موقع پر لطیف نکتہ کا حامل ہے:۔

از دیارے شہادت چوں نہنگ لابر آرد سر نیم فرض گردد نوح را در وقت طوفانش

۲۔ ضرب اللہ

جوان کی ضرب لگاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو نہیں لگاتا وہ غرق اور برباد ہو جاتا ہے اور درمیان میں وقف کے کفر مراد ہے کہ اس وقف سے طوفان میں غرق ہو جاتا ہے۔ (کذا اشرحہ حفصۃ الشیخ بالی الصوفی شاری الفصوص قدس سرہ) یعنی جب ویرائے شہادت لا سرا اٹھاتا ہے تو فوج کی ضرب طوفان کے وقت اس کی سرکوبی کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَقِيلَ بصیغہ مجہول یعنی مبنی للمفعول آنے والے اپنے ہمجنسوں کی طرح اسے بھی بصیغہ مجہول لایا گیا کیونکہ اس کا فاعل (اللہ تعالیٰ) متعین ہے۔ اس لیے ایسا فعل عجیب اور امر غریب سوانے اس کے اور کوئی نہیں لاسکتا یعنی طوفان کو بہت بڑی مدت گزر جانے کے بعد زمین و آسمان کو بمنزلہ ایسے منادی کے ندا کی جس میں ندا کی صلاحیت ہو انھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا رَحُصُ** اے زمین۔

سوال : زمین سے ندا کی ابتداء کیوں۔

جواب : طوفان کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔

ابنکی نکلے یعنی پانی پونچھ لے۔ دراصل قوتِ جاذبہ سے طعام کو حلق میں اتارنے کو عربی میں بلع کہتے ہیں۔ اس معنی پر یہاں پانی کے زمین میں دھنس جانے کے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور توجہ شبیہ یہی ہے کہ جیسے طعام منہ سے پیٹ کے گڑھے میں چھپ جاتا ہے۔ ایسے زمین کا اوپر والا حصہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

شف الثوب العرق - (بجراشین) یعنی کپڑے پسنہ پی لیا۔

اس سے معلوم ہوگا کہ شرف عرفی معنی کے لحاظ سے نہ تھا بلکہ زمین نے ایک تخت تمام پانی ہٹ کر لیا۔

ماء لك اپنا وہ پانی جو طوفان کی وجہ سے تیرے اوپر چڑھا ہے وہ پانی نہروں اور چشموں وغیرہ کا نہیں ہے۔

سوال: صرف ابلعی کنے سے بھی کام چل جاتا تھا مآءک کے اضافہ کی کیا ضرورت تھی۔

جواب : عموماً زمیں پر پٹھرنے والی اشیاء میں پہاڑ، ٹیلے اور ندی نالے وغیرہ شامل ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے عظمت الہی اور شان کبریا کی کاغذ مطلوب ہے کہ قادر مطلق کے حکم پر زمین کے اندر اس قدر قوت بھردی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پانی کو ہڑپ کرنے کی قدرت رکھتی ہے بلکہ پہاڑوں، ندی نالوں اور جملہ اشیاء کو نگل سکتی ہے۔ (کنہ فی المفتاح)

صاحبِ رُوح البیان فرماتے ہیں کہ تفسیر الارشاد میں ہے کہ ماء کو زمین کے کاف خطاب کی طرف مضاف کرنے میں اشارہ ہے کہ زمین کو اسی پانی کے نکلنے کا حکم تھا جو اس سے نکلا تھا اور وہ پانی جو آسمان سے اتر اُسے نہروں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کی صورت میں

ذکر کر دیا گیا۔ (کذا فی تفسیر التیسیر)

اور فرمایا کہ میں نے بعض معتبر کتابوں میں اسی کے موافق دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو وہ چالیس شب و روز بڑے زور سے برستا رہا اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ بھی بستے رہیں۔ زمین و آسمان کے پانیوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ آسمان کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید اور زمین کا پانی گرم تھا۔ یہ دونوں مل کر دنیا کے سب بڑے پہاڑ کے اسی گز اوپر چڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اپنا پانی اپنے اندر جذب کر لے۔ چنانچہ زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا اور آسمان کا پانی پڑ گیا جسے دریاؤں اور نہروں میں بہایا گیا۔

ف: بحر المحيط کو اس سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے الگ ایک حصے کے طور پر پیدا فرمایا۔

وَلِسَّمَاءٌ اَقْلَعُی اور اے آسمان! تو اپنا پانی روک لے۔ یہ اقلع الرجل عن عملہ سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے کام سے رک جائے۔ اقلعت السماء یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بارش برتی ہوئی رک جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اقلع حیوانات و جمادات دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

ف: بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل یعنی ارادہ ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ میرا ارادہ ہے کہ زمین سے جو پانی نکلا ہے وہ واپس اس کے اندر چلا جائے۔ اور جو آسمان سے موسلا دھار طوفانی بارش ہو رہی ہے وہ رک جائے۔

ف: یہ حکم چالیس روز کے بعد ہوا۔ جیسے پہلے متعدد بار عرض کیا گیا ہے کہ یہ طوفان مسلسل چالیس شب و روز رہا۔

عجوبہ: مروجی ہے کہ بارش کا کوئی قطرہ سیدھا زمین پر نہیں گزتا بلکہ اس کے لیے مخصوص کیل و وزن مقرر ہے۔ لیکن اس طوفان میں کسی عجوبہ پیمانے کی قید نہیں تھی۔

ف: یہ عبارت دراصل ایک طویل عبارت کا خلاصہ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

یا ارض اہلعی ماء ک فبلعت و لیسماء اقلعی عن ارسال الماء فقلعت عن ارساله و غیض السماء النازل من السماء ففاض۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اپنا پانی جذب کر لے۔ اس نے جذب کر لیا۔ اور آسمان سے فرمایا اپنا پانی روک لے۔ اس نے روک لیا۔

سوال: اتنی لمبی عبارت کو مختصر کیوں کیا گیا؟

جواب: چونکہ اس اختصار میں مفہوم و معنی پورا ادا ہو جاتا ہے اس لیے طویل عبارت کا اختصار نہ صرف جائز بلکہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

و غیض السماء اور آسمان و زمین کا پانی کم ہو گیا یہاں تک کہ پہاڑ اور زمین کی مٹی ظاہر ہو گئی۔

حل لغات: الغیض بمعنی النقصان (کمی)، مثلاً کہا جاتا ہے،

غاض الماء بمعنی قل یعنی پانی کم ہو گیا۔

اور فضب و غاض ہم معنی ہیں اور کہتے ہیں:

غاضہ اللہ - اسے اللہ تعالیٰ نے کم کیا۔

یعنی یہ فعل متعدی بھی ہے اور لازم بھی چنانچہ آیت میں صنفہ مجہول کو بلا واسطہ حرف جر کے لانے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ہر وہ فعل جو متعدی صنفہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی واسطہ حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وَقَضَىٰ الْأَمْرُ وَأَلِهُم مَّا دَعَا تَعَالَىٰ كَادِدَهُ تَحَا كَعَار كَوَلا ك اور اہل ایمان کو نجات دُوس گا۔ وہ دعوہ پورا ہو گیا۔
ف یہاں پر القضاء بمعنی الفراغ ہے گویا یوں کہا گیا کہ کافروں کا کام تمام ہوا۔ اب اللہ جل و علاہ انھیں غرق اور ہلاک کر کے فارغ ہوا۔

سوال: مفتاح میں لکھتے ہیں کہ یہاں امر فوج کہنا چاہیے تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔

جواب: اختصار مطلوب ہے۔ حرف تعریف یعنی الف لام اس کے ذکر سے مستغنی کرتا ہے۔

قاعدہ: نحوئی کوئی کہتے ہیں کہ کبھی الف لام مضاف الیہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے محذوف ہونے میں حرج نہیں ہوتا۔ (کنز اقال السید)

قاعدہ: الف و لام کا اشارہ بھی مضاف الیہ سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ الف لام عہدی کہلاتا ہے۔

وَأَسْتَوَتْ اور برابر یعنی ٹھہر گئی کشتی۔

سوال: مجہول کے صیغے چلے آ رہے ہیں ان کی مناسبت سے فعل مجہول سویت ہونا چاہیے تھا یہاں پر استوت بمعنی استقرت لانے کا کیا فائدہ۔

جواب: چونکہ کشتی کے لیے پہلے تجوی کہا گیا تھا اور جویان سے استقرار کو مناسبت ہے کہ وہاں بھی فاعل کشتی کو بنایا گیا اور یہاں بھی۔

جواب: استوت، استویت سے زیادہ مختصر ہے اور خیر الکلام ما قل و دلّ کلام وہ بہتر ہوتا ہے جو قلیل ہو کر مقصود کو پورا کرے۔

عَلَى الْجُودِيّ جُودِيّ پہاڑ پر۔

ف: جودی اس پہاڑ کا نام ہے جو موصل یا شام یا آمد کے ایک جزیرے میں واقع ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی کشتی مبارک کا نزول ہو گا۔
طیغ یہ سن کر تمام پہاڑ غر سے ٹھولے نہ مٹائے۔ لیکن جودی پہاڑ غر و انکساری سے جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی کو دیکھ کر کشتی مبارک کو اس پر نازل ہونے کا حکم فرمایا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اے

طریق جزا میں نیست در دیش را
کہ افکنده دارد تن خویش را
بلندیت باید تواضع گزین

کہ آن نام را نیست را ہے جزا
ترجمہ : درویش کی طریقت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز و منکسر رہے۔ اگر تمہیں بلندی چاہیے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ
تواضع اختیار کرو۔

تواضع اولیاء اللہ کا آخری مقام ہے اور تحقیق یہ ہے کہ عبودیت نفس کے جاننے کا نام تواضع ہے۔ اسی وجہ سے
فضائل تواضع ریاست اور عبودیت کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ آپس میں نقیضین ہیں۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ صدیقین کے
دل سے آخر میں حب ریاست کا خروج ہوتا ہے۔

تواضع اس کا نام نہیں جو اکثر لوگوں میں یا بعض عوفی غمار یا کاروں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو تملق یعنی چا پلوسی
ازالہ وسم اور خوشامد ہے اور اس مرتبہ کے حصول کے لیے جو اسے حاصل نہیں اور جو کسی غرض کے لیے تواضع کرتا ہے
اس کا نام تملق (چا پلوسی) اور خوشامد ہے ورنہ دراصل تواضع تو اسرار ربانیہ سے ایک راز ہے اور یہ کمال صرف نبی علیہ السلام یا
صدیق (ولی کامل) کو نصیب ہوتا ہے۔ (کذا فی المواقف)

نکتہ : عالم دنیا میں سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہیں لیکن اس سے سخت تر پہاڑ ہے کیونکہ لوہے سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ لوہے سے
ہل سخت تر ہے کیونکہ لوہے پر غالب آجاتی ہے۔ لیکن آگ پر پانی کا غلبہ ہے اور پانی پر بادل کا غلبہ ہے کیونکہ بادل پانی کو اٹھاتے
ہیں اور ہوا بادل پر غالب ہے کیونکہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور ہوا پر انسان کا غلبہ ہے اور انسان فیند سے مغلوب ہے
لیکن ان سب پر موت غالب ہے۔

ف : ہفت اقلیم میں کل ایک سو اٹھتر پہاڑ ہیں۔ لیکن زہرۃ الریاض میں چھ ہزار چھ سو اٹھتر (۶۶۷۳) پہاڑ بتائے گئے ہیں۔ یہ
ان کے سوا ہیں جو صرف ٹیلوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو ملایا جانے تو پھر گنتی سے باہر ہیں۔ ان بڑے پہاڑوں میں سے بعض کا طول
ساتھ میل ہوتا ہے بعض کا تین سو اور بعض کا ہزار میل۔

ف : اسئلہ الحکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے بمنزلہ کرسی کے بنایا ہے۔ مثلاً اُحد ہمارے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور طور حضرت موسیٰ کے لیے اور سراندیپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور جودی نور علیہ السلام
کے لیے۔ انہیں یہی شرافت و بزرگی کافی ہے۔

ف : جیسے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی پہاڑوں کو ایک دوسرے پر۔ ان کی پختگی و مضبوطی کے پیش نظر
مضبوط اور پختہ انسان (جبل) پہاڑ کہا جاتا ہے۔

فت : علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے افضل کون سا پہاڑ ہے۔ بعض کے نزدیک ابوقیس افضل ترین ہے کیونکہ زمین پر سب سے پہلے اے رکھا گیا تھا۔ بعض کے نزدیک جبل عرفات، بعض کے نزدیک کوہ طور، بعض کے نزدیک کوہ قاف۔ لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

افضل الجبال جبل أحد۔

پہاڑوں سے جبل أحد افضل ہے۔

یہ پہاڑ مدینہ طیبہ میں ہے اسے أحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی پہاڑوں سے علیحدہ اور منفرد ہے۔ اسی پہاڑ کی زیارت کے لیے اہل اسلام ہمیشہ جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حمزہ اور دیگر شہدائے أحد (رضی اللہ عنہم) مدفون ہیں۔

فت : جبل أحد شریف مدینہ طیبہ سے دو یا تین میل دور ہے۔ امام سیوطی نے اس کی افضلیت کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جبل أحد کا نام خصوصیت سے آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

اذ تصعدون ولا تلوون علی أحد۔

یہ اس قرآن کے مطابق ہے کہ أحد کو بھمتین پڑھا جائے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت مذکور ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أحد من أركان الجنة۔

جبل أحد بہشت کے ستونوں سے ایک ہے۔

یعنی بہشت کے اطراف سے ایک عظیم طرف ہے۔ اور فرمایا:

ان أحد اھذا جبل یحبنا و نحبہ فاذا مررتم فکلوا من شجرہ ولو من عضاہہ۔

بے شک أحد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس سے

گزر دو تو اس کے درختوں سے کچھ کھالیا کرو اگرچہ اس کے کانٹوں میں سے ایک کانٹا۔

فت : عضاہ ایک بہت بڑے درخت کو کہتے ہیں جسے بہت زیادہ کانٹے ہوں۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درخت سے کچھ نہ کچھ کھانے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ أحد کو متبرک سمجھ کر اس کے تبرکات سے شرف حاصل کیا جائے۔

لے اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کا طریقہ قدیم الایام سے ہے۔ اسے بدعت کہنا خود بدعت کا ارتکاب کرنا ہے۔

لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبرکات کا عمل ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اسے بدعت و شرک گوارا نہایت کے ارشادات سے ٹکرا لینے کے

متبادل ہے۔ جیسے وہابیوں و دیوبندیوں نے تبرکات پر فتویٰ بازی کی ہوئی ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ اُحد اگرچہ ایک پہاڑ (جماد) ہے لیکن اسے بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت
 بنی برحیقت ہے اسے مجازی معنی پر محمول کرنا ناموزوں ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان مندرجہ ذیل دلائل سے وضاحت فرماتے ہیں کہ:

ولا مانع ان تكون المحبة من الجبل اس سے شرعاً کوئی شے مانع نہیں کہ اُحد پہاڑ کی
 على حقيقتها وضع الحب فيه كما وضع محبت بنی برحیقت ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت
 التسبيح في الجبال مع داود عليه السلام پیدا فرمادی ہو جیسے داؤد علیہ السلام کی پہاڑوں میں
 وكما وضعت الخشية في الحجارة كما قال تسبیح اور عام پتھروں میں خوفِ خشیت کما قال تعالیٰ
 تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله كذا وان منها لما يهبط من خشية الله یعنی ایسے
 في انسان العيون وروح البیان ج ۲ ص ۱۳۹ ، پتھر میں جو خدا کے خوف سے گرتے ہیں۔

(مطبوعہ مصر)

اس کے بعد صاحب روح البیان نے فرمایا کہ:

للجمادات حياة حقانية عند اهل الله - ادیاء اللہ کا مذہب ہے کہ جمادات میں حقیقی حیات
 ہوتی ہے۔

فقہی شریف میں ہے: ہ

باد را بے چشم اگر بینش نداد
 فرق چوں میگردد اندر قوم عاد
 گر نبوی نیل را آں نور دید
 از چہ نبی را ز سبطی میگزید
 گر نہ کوہ سنگ با دیدار شد
 پس چرا داؤد را او یار شد
 این زمیں را گر نبوی چشم جان
 از چہ قارون را فرو خوردی چنان

ترجمہ: ہوا کو اگر چشم بینا نہ ہوتی تو وہ قوم عاد کے لیے مومن و کافر کیسے کرتی۔ اگر نیل کو آنکھوں کا نور نہ ہوتا اسے
 نبی و سبطی کا فرق کیسے معلوم ہوتا۔ اگر پتھروں کو آنکھیں نہ ہوتیں انھیں داؤد علیہ السلام کی یاری کیسے نصیب
 ہوتی۔ زمین کے اندر بینائی نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نگلتی۔

ف : مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ عارفین باللہ کا قول حق ہے کہ یا ادض ابلعی کا خطاب بنی برحیقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے

ارشاد گرامی قیل سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد محض سے مجازی کلام کے ساتھ حکم نہیں فرمایا بلکہ حقیقی کلام سے اسے ارشاد ہوا تھا۔
حضرت شیخ الاکبر قدس سرہ نے پر جلوہ افگن ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا کلام بھی بے صوت بے حرف ہوتا ہے اور
کی عجیب و غریب دلیل ظاہر ہے کلام متکلم کا عین ہے نہ غیر (جیسا کہ صوفیہ کرام کا مذہب ہے اور متکلمین کہتے ہیں صفاتہ
 تعالیٰ لا عین ولا غیر) اور کلام متکلم کا عین ہونا مرتبہ و معنی میں ماننا ضروری ہے اور وہ اسی کے ساتھ قائم ہونا نہ غیر ہے۔ اسے کلام نفسی
 سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ کلام جو عالم مثال و عالم حس میں ہوتا ہے اس میں حروف بھی ہوتے ہیں، اصوات بھی اور ترکیب بھی۔ (کنز الدقائق
 الدرۃ الفاخرہ لمولی الجامی قدس سرہ السامی)

ف : حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے جبل جودی پر عاشورا (دسویں محرم) کے دن اترے تھے۔

ف : حضرت قنارہ فراتے ہیں کہ دسویں رجب کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈیڑھ سو دن تک طوفان میں رہی۔ جبل جودی پر ایک ماہ تک کشتی ٹھہری
 رہی۔ اس طرح کل چھ ماہ ہوئے۔ یعنی زمین پر دس محرم (عاشورا) کے دن اترے تھے۔ مزید تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَقِيلَ بَعْدَ اِلْتِقَائِهِمُ الظَّالِمِينَ ○ اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔

ف : بَعْدُ مصدر ہے فعل مقدر کی تاکید کے لیے ہے دراصل بعد و البعد اتھا یعنی ہلاکت ہو جائیں یہ بعد ا کے معنی میں ہے
 اس کلام سے اہل عرب مراد لیتے ہیں کہ وہ شخص بہت دُور جا پڑا یعنی موت کے گھاٹ اُتر گیا اور تباہ و برباد ہوا۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ یہ جملہ ان کے لیے بد دعا کے طور کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بند کی تعلیم کے طور فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے بد دعا کے طور کہیں کہ خدا
 کرے کہ ظالم قوم تباہ و برباد ہو۔ اور للقوم کی لام یدعو علیہم کے بیان کے لیے ہے جیسے ہیت لک و سقیانک میں لام بیا نیہ
 اور وہ فعل محذوف کے یا قیل کے متعلق ہے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ جو قوم بھی کسی نبی علیہ السلام سے اس طرح بغاوت کرے گی وہ ایسی ہلاکت اور تباہی و بربادی اور ایسی بدعا
 کی مستحق ہے۔

ف : محتاج میں ہے کہ کلام کو بد دعا پر ختم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اگرچہ تباہ و برباد ہو چکے لیکن آنے والی نسلیں کو
 معلوم ہو کہ وہ اس تباہ و بربادی کے مستحق تھے۔ اگرچہ وہ فنا ہو گئے لیکن بعد مرگ بھی ان پر غضب الہی اور لعنت نامتناہی جاری ہے۔
عوج بن عنق کی کہانی مروی ہے کہ طوفان میں تمام کفار غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف عوج بن عنق بچ گیا۔ اسے طوفان
 کا پانی صرف کمر تک پہنچا تھا کیونکہ اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس گز لمبا تھا۔ اس کی تفصیل
 ہم نے سورۃ مائدہ میں بھی بیان کی ہے۔

عوج بن عنق طوفان سے کیسے بچا مروی ہے کہ عوج بن عنق کے بچے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ساگوں
 کی لکڑی کشتی کے لیے ضرورت پڑی۔ آپ اسے (اسباب ظاہری کے تحت) اٹھا کے

عروج بن عتق اسے علاقہ شام سے اکیللا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی برکت سے اسے نجات بخشی۔

موسیٰ علیہ السلام کے ایک نقال کی کہانی
موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹوپی پہنتا تھا اور بطور استہزاء کے موسیٰ علیہ السلام

کی نقیص اتارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بحر القلزم سے محض موسیٰ علیہ السلام سے معمولی مشابہت پر غرق ہونے سے بچا دیا۔

ف: یہ ظاہری نقل کی برکت تھی۔ اگر وہ سچے دل سے تائب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی نقل (اتباع) کرتا تو دائمی نجات سے بہکنا رہتا۔

قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا
حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے قرار پکڑا تو دیکھا کہ ابلیس کشتی کے پچھلے حصے پر

بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے بد بخت! تیری وجہ سے تو ساری قوم تباہ و برباد ہوئی تو خود زندہ بچ گیا۔ ابلیس نے پوچھا

تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے تائب ہو جا۔ عرض کی مجھے کون سا انکار ہے۔ اللہ

تعالیٰ سے اجازت لیجئے میں حاضر ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بارگاہ حق میں التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے کیسے کہ وہ آدم علیہ السلام

کی قبر کو سجدہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا: تجھے مبارک ہو میں تیرے لیے معافی کا پیغام لایا ہوں۔

لیکن شرط یہ ہے کہ تم مزار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین نے کہا: جب وہ زندہ تھے میں نے انہیں سجدہ نہ کیا۔ اب مردہ کو کیسے سجدہ

کروں۔

سبق: آدم علیہ السلام جیسے عالم دنیا میں زندہ تھے اور ان کو سجدہ روا رکھا گیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کے سجدے کا حکم ہوا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اسی طرح اولیاء کاملین بھی اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ حضرت صاحب

علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سے

مشو برگ ز امداد اہل دل نومید

کہ خواب مردم آگاہ علیہ بیدار لیست

ترجمہ: اہل دل اولیاء و انبیاء کی موت سے ناامید نہ ہو کیونکہ ان کی موت ظاہری ان کی عین حیات ہے۔

(لکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون) لیکو شیطان ملعون اس نکتہ سے بے خبر رہا کہ اس نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

صاحب روح البیان شیطان کے لیے اوپر کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں:

وما بی غیر متلین اور دیوبندی پارٹیاں
مثله من یسکو الاولیاء اور یاساۃ قبورہم۔ الاستمداد منہم

لے دیا بی اور بعض دیوبندی یعنی غلام خانی اسی جہانی زندگی (انبیاء و اولیاء) کے منکر ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ابلیس ملعون کی پیروی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

وہ لوگ جو اولیاء کے کمالات اور ان کے موارات کی زیارت اور ان سے مدد مانگنے کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں شیطان کے ان چیلوں سے بچائے اور اولیاء و انبیاء کے کمالات کے انکار سے محفوظ رکھے۔ آمین

قرآن مجید مجرب ہے قرآن مجید کی ہر سورۃ اور ہر آیت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی مقام کو محیط ہے کہ وہاں کسی فرد بشر کی رسانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعض آیات ایسے بھی ہیں جن کی فصاحت و بلاغت میں اور مزید خصوصیات و کمالات ہیں جو دوسری آیات سے نمایاں ہیں کیونکہ قرآن کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں جو دوسرے مقامات کی نسبت عجیب لطائف اور مزید مخفی اسرار کے حامل ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ یا ارض ابلعی کو لیجئے اس میں فصاحت و بلاغت کے کچھ اسرار و رموز مندرج ہیں کہ قطان کے بلند پایہ فصحاء اور عدنان کے نامور خطباء نے جب اس آیت کو سنا تو اپنی فصاحت و بلاغت کے ہتھیار ڈال کر تسلیم خم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی فصاحت و بلاغت کے دعاوی بکھر ختم کر کے قرآن مجید کے سامنے سجدہ پڑ ہو گئے اور اپنے بڑے فصاحت و بلاغت سے لبریز قضا و پھاڑ کر قرآن مجید کی غلامی کو اپنی ناموری و سعادت سمجھنے لگے۔ کسی نے ان کی حالت دیکھ کر کیا خوب فرمایا اس

در بیان و در فصاحت کے بود یکساں سخن
گرچہ گویندہ بود چوں جاحظ و چوں اصبغی
از کلام ایزد بے چون کہ وحی منزلست
کے بود بت ید اچوں قیل یا ارض ابلعی

ترجمہ: بیان و فصاحت میں کلام یکساں نہیں ہوتا اگرچہ مکمل جاحظ و اصبغی جیسے نامور فصحاء و بلغا ہوں۔ قرآن مجید بھی اگرچہ وحی منزل من اللہ ہے لیکن بت ید ا اور ارض ابلعی کی فصاحت و بلاغت میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔

مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام نبوت کے درجہ میں برابر ہیں لیکن ان کی امتوں کی استعداد مختلف ہے اور ان کی وہ استعداد ان کی اپنی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ میں تعلیم میں کسی قسم کا فرق نہیں۔

سوال: جب قرآن مجید کلام الہی ہے تو اس میں فصاحت و بلاغت کا فرق کیوں؟

جواب: چونکہ آیات آفاقیہ و انفسیہ جن کا بیان قرآن مجید میں ہے مختلف ہیں اسی لیے آیات قرآنیہ بھی متفاوت طور پر مندرج ہوئیں گویا فصاحت و بلاغت کا فرق بہ نسبت مخلوق کے ہے ورنہ کلام الہی فی نفسہ فصاحت و بلاغت کے یکساں ہے پھر چونکہ قرآن مجید

لے اس مسئلہ کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی جس کی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اور چسپروہا بیوں اور دیوبندیوں نے پیروی کی۔ تفصیل "الفیضان" میں دیکھئے۔

مگر صرف اسی آیت پر متعین نے بڑی بڑی تصانیف یادگار چھڑیں۔

ہیج حقائق امکانیہ و وجودیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اس نے ہر مرتبہ کا لحاظ رکھا ہے خواہ وہ مراتب علیہ ہوں یا اعیانیہ۔ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے کمال کی دلیل ہے کہ وہ ہر مرتبہ کے بیان کو محیط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ واللہ غالب علیٰ امرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یا ارض ابلعی ماء ک اے بشریت کی زمین! اپنی شہوات کے پانی کو اپنے خاندانہ جذب کر لے و یسما آقلعی اور اے قضا و قدر کے آسمان! تو بھی آفات کے پانی کو رد کر لے و غیض السماء اور قنوں کا پانی کم ہو گیا یعنی نور شرع سے بشریت کی ظلمت مٹ گئی اور اس کے غلط جوش ختم ہو گئے و قضی الامر اور وہ طوفانی فتنے جو آرائش کے طور انسان پر آنے تھے وہ پورے ہو گئے۔ واستوت اور شریعت کی کشتی ٹھہر گئی علی الجودتی جو دی پہاڑ یعنی مقام تمکین پر۔ چونکہ طوفان ساک کے لیے مقام تلوین تھا کہ وہاں سے اسے بہت بڑی آفات اور ہلاکتوں میں مبتلا ہونا تھا لیکن وہاں سے

اس مقام پر تمکین و تلوین دو نفا استعمال ہوئے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں تلوین سے مراد کشف اور پردہ پوشی کے درمیان اوقات اور صفات نفس کی غیبت اور اس کے غمور سے قلب کا غلبہ پیدا کرنا ہے۔ اور تمکین سے مراد مقام قرب خداوندی میں قلب کی قدر کی وجہ سے حقیقت کا ظاہر ہونا ہے۔ اور صوفیہ کرام اس وقت تک صاحب تلوین نہیں کہلا سکتے جب تک وہ نفس کی حد کو عبور نہ کر لے اور قلب کے عالم صفات کو نہ پہنچے کیونکہ تلوین احوال مختلفہ کے تعاقب کا نام ہے۔

جب تک کوئی شخص صفات نفس میں مقید ہے منظرہ اس وقت تک اسے صاحب حال نہیں کہتے۔

تلوین صرف ان ادبائے کے لیے ہو سکتی ہے جنہوں نے عام صفات خداوندی سے تجاوز نہ کیا اور علم ذات کو نہ پہنچے، کیونکہ یہ بے شمار صفات ہیں۔ تلوین اس جگہ ممکن ہے جہاں پر شمار یا تعدد ممکن ہو۔ ادبائے کشف ذات حد تلوین سے گزر کر مقام تلوین میں پہنچتے ہیں کیونکہ ذات وحدت کی وجہ سے بغیر اختیار نہیں کرتی۔

تلوین سے اس شخص کو خلاصی ہوتی ہے جس کا دل مقام قرب سے مقام روح پر عروج کرتا ہے۔ صفات کے تصرف کے تحت سے نکل آتا اور وجود ذات باری تعالیٰ کے قرب کی فضا میں ممکن ہو جاتا ہے۔

جب قلب مقام قلبی سے مقام روحی میں پہنچتا ہے نفس بھی مقام نفسی سے مقام قلبی میں انتقال کرتا ہے۔

وہ تلوین جو اس سے پہلے قلب کی تھی اس مقام میں نفس کو بذریعہ قبض (حزن و سرور) اور بسط (خوف اور امید) کے عارض ہوتی ہے۔ اس وقت نفس قلب کا خلیفہ اور صاحب تلوین ہو جاتا ہے۔

اس تلوین کے وجود کے باعث کشف و یقین کا نور و پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تلوین درحقیقت وہ ذیل تمکین نہیں ہے جس کے وجود سے کشف و یقین کا نور پس پردہ ہو جاتا ہے۔

جب تک دم بشریت باقی ہے غیر ممکن ہے کہ طبیعت سے کامل طریقہ پر تغیر زائل ہو جائے۔ صاحب تمکین کے متعلق یہ ہے کہ اُسے بغیر مقام تمکین سے خارج نہیں کرتا۔

پہنچ گیا اور اس کے بڑے دن گزر گئے۔ اب اسے مقام تمکین سے نوازا گیا اور اسی مقام تمکین پر ساکب کو نجات نصیب ہوگی اور یہیں پر اسے ثابت قدمی ملے گی۔ اور یہی اس کے درجات علیا پر پہنچنے کا مقام ہے وقیل بعداً اور کہا گیا کہ تباہی و بربادی ہو للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے سے سستی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔

تفسیر عالمانہ وَنَادَىٰ نُوحٌ مَّرَاتًا اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا فَقَالَ فاء تفصیل ہے اس اجمال کی جو ندائیں ہے مَرَاتٍ اے میرے پروردگار اِنَّ ابْنِي میرا بیٹا کنعان۔

ف : ابن کو اس لیے ابن کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی بنا ہوتا ہے۔

مِنْ اَهْلِي میرے اہل سے ہے۔ اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے اہل کو نجات دوں گا۔ یہ مِنْ تبعیض ہے کیونکہ کنعان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا جیسا کہ تاج قول ابھی گزرا اگر وہ پروردہ ہو تو بھی آپ کے اہل میں شمار ہوتا تھا۔

ف : اہل کا اطلاق ازواج، اولاد، غلاموں، لونڈیوں، اصحاب، عزیز و اقارب اور مجموعہ متعلقین پر ہوتا ہے۔ (کذا فی شرح مشارق الانوار لابن الملک)

اور ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل خاصۃ الشئ وما ینسب الیہ۔ (یعنی شے کا مخصوص اور جو اس کی طرف منسوب ہوں) کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے قول باری تعالیٰ حکایۃ لنوح علیہ السلام ان ابنی من اہلی۔

وَلَا تَعْدُ اور تیرا وعدہ کریمہ

ف : وقوع سے پہلے منقبت پہنچانے کی خبر دینے کو وَعْدٌ کہا جاتا ہے۔

الْحَقُّ حق اور ثابت ہے کہ اس میں خلاف ہو نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے ایفاء میں شک ہو سکتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ یہ نداء کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی گئی اس لیے کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں (جیسا کہ احناف کا مذہب ہے) اور اس سے کنعان کی نجات کی درخواست ہے نہ یہ کہ نوح علیہ السلام اس کے غرق ہونے کی حکمت پوچھ رہے ہیں۔

جب یہ مانا جائے کہ غرق ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے ندا دی تھی آپ نے حکمت کیا پوچھنی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام حکمت کے انکشاف کا سوال نہیں کرتے بلکہ اس سے واضح ہوا کہ آپ نے کنعان کی نجات کا سوال کیا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ ندا کس وقت دی، کیا کنعان اور آپ کے درمیان طوفان کی موج کے حائل ہونے کے وقت یا اس کے بعد بعض پہلے کے قائل ہیں بعض بعد کے اس لیے کہ موج کے حائل ہونے سے ضروری نہیں کہ کنعان فوت بھی ہو چکا ہو کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موج کے حائل ہونے کے باوجود کنعان کو زندہ رکھے۔ اس میں صحیح یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ سوال موج کے حائل ہونے سے پہلے کیا جیسا کہ آنے والے مضمون فلا تسئلن سے ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی بحر الکلام)

وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ○ اور تُو اَحکم الحاکمین ہے اس لیے کہ تمام حکام سے آپ کا علم وسیع تر ہے اور ان سب سے تو ہی زیادہ عادل ہے اس لیے کہ ہر حاکم دوسرے سے فضیلت پاتا ہے تو علم و عدل کی وجہ سے۔

ہمارے دور سے بہت بڑے جاہل و بی علم سے بالکل کوڑے اور غضب کے ظالم ہیں لیکن ان کو اقصی القضاۃ اور احکم الحکیمین
ابجوبہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ (پناہ بخدا)

ہمارا اللہ زنجیری نے کیا خوب فرمایا: س

قضاۃ نہ ماننا صار والصوصاً

عموماً فی القضا یا لا خصوصاً

نحننا منهموا لوصافحونا

للمصوا من خواتمنا فصوصاً

ترجمہ: ہمارے دور کے حاکم سب کے سب چور بن گئے اور ان کے تمام فیصلے مبنی برظلم ہوتے ہیں بلکہ ہمیں تو ان سے
مصافحہ کے طور پر ملانے میں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ہماری انگشتیوں سے نیگیں نہ
چرائیں!

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حاکم (قاضی) کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ بہشتی

۲۔ ۳۱۲۔ دوزخی

بہشتی وہ ہے جو حق پہچان کر فیصلہ دے۔

ایک دوزخی حاکم وہ ہے کہ جو حق پہچان کر ظلم کے طور پر کسی کا حق تلف کرے۔

دوسرا دوزخی وہ ہے جسے فیصلہ کا علم نہ ہو جہالت سے فیصلہ کرے۔ یہ دونوں بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: س

ہما زور مندی کن بر کمان

کہ بر یک نمط می نماند جہان

ترجمہ: اے سردار! غریبوں پر زبردستی نہ کر (اس لیے کہ) جہان ایک طریقہ پر نہیں رہے گا۔

لب خشک مظلوم را گو بختند

کہ دندان ظالم نخواہد کسند

اور فرمایا:

ترجمہ: مظلوم کو کہہ دیجیے کہ غم نہ کھا بلکہ خوش ہو کیونکہ ایک دن ظالم کے دانت نکالے جائیں گے۔
 قَالَ اِنَّ تَعَالٰی نے فرمایا 'يُخَوِّجُ رَاٰتِهٖ' اے نوح (علیہ السلام) بیشک تیرا بیٹا لیس من اَهْلِكَ تیرے اہل سے نہیں،
 اور میں نے تیرے اہل کے لیے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے استثناء کیا تھا وہ اسی استثناء سے تیرے اہل میں نہیں رہا۔
 کیونکہ اہل سے میری مراد قرابت دینی تھی کیونکہ مومن و کافر کی کسی قسم کی قرابت داری نہیں ہوتی اور وہ کنعان تمہارے دین میں داخل
 نہیں ہوا بلکہ وہ کافروں میں شامل رہا ہے اسی لیے وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔

ف: حضرت ابن عباس و مجاہد و عکرمہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا لیکن عمل (دینی) لحاظ سے
 ان کے خلاف تھا۔ (اسی لیے مارا گیا)

طیغہ حکما فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے (نیک) باپ کی پیروی نہ کرے، سمجھو وہ اپنے باپ سے گیا۔ اسی طرح وہ اُمت جو اپنے نبی علیہ السلام
 کی متابعت نہ کرے وہ بھی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم و عمل کے بغیر نسب پر فخر کرنا بے سود ہے۔ اسی نکتہ کو
 حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ۔

چو کنعان را طبیعت بے ہنر بود
 پیمبر زادگی قدرش نصیب نہ بود
 ہنر نہایتے اگر داری نہ گوہر
 گل از خار است و ابراہیم از آذر

ترجمہ: چونکہ کنعان بے ہنر تھا اسی لیے پیمبر زادگی سے اسے کوئی قدر و منزلت نصیب نہ ہوئی۔ تمہیں چاہیے کہ کوئی ہنر
 (علمی) حاصل کرو اگرچہ نسب اونٹنی ہی ہو۔ دیکھیے گل خار سے اور ابراہیم علیہ السلام آذر سے پیدا ہوئے۔ لیکن ہنر (علمی
 وغیرہ) نے قدر و منزلت کو چار چاند لگا دیے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں سے فرمایا: اپنی ہاشم! لوگ میرے ہاں اعمال لے کر
 آئیں گے اور تم اپنا نسب نامہ!

ف: اس سے حضور علیہ السلام نے واضح فرمادیا کہ نسب پر فخر اور بھروسہ کرنا بیوقوفوں کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا: اے بنو ہاشم!
 خود کرو کہ عوام اعمال کی برکت سے میرے حضور حاضر ہوں گے لیکن تم اپنے نسب کے خیال میں رہو گے۔

ۛ

ما ینفع الاصل من ہاشم اذا کانت النفس من باہلہ

اے آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا اور مرقی تھا۔ شیخ سعدیؒ نے اسی تربیت کی مناسبت سے فرمایا ہے۔ ۛ

ترجمہ: کیا ہوا اگر اصل نسب قبیلہ ہاشم سے ہو چیکہ نسانی عادت قبیلہ بابلہ سے متعلق ہو۔

ف: یا ہلہ عرب میں ایک خیمس ترین قبیلہ ہے جو مردار کی ہڈیوں کا پھوڑا کھاتا پیتا تھا۔

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ یہ دراصل انہ ذو عمل غیر صالح تھا یعنی وہ غیر صالح عمل والا ہے۔

سوال: مضاف کیوں محذوف کیا گیا

جواب: مبالغہ مطلوب ہے کہ وہ اتنا بدبخت ہے کہ بد عمل کا عین ہے۔

سوال: اس کے بجائے عمل فاسد کہا جاتا تو نہایت موزوں تھا وہ بھی غیر صالح کا ہم معنی ہے۔

جواب: مقصد یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار صلاحیت پر ہے اور وہ لفظ عمل فاسد سے واضح نہیں جتنا غیر صالح سے واضح ہے۔

نکتہ: صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ فیر کو یہاں پر انکشاف ہوا ہے کہ عمل بھنے الکسب و بالفعل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کنعان

آپ کا غیر صالح کسب ہے۔ اس تقریر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف نہیں ماننا پڑتا اور اولاد کو حدیث شریف میں کسب سے

تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ان اطیب ما یا کل الرجل من کسبه و ان

پاکیزہ ترین انسان کا وہ مال ہے جو اپنی کمائی سے حاصل

کرنا ہے اور اولاد بھی اس کے کسب سے ہے۔

ولده من کسبه۔

اور فرمایا،

تو اور تیرا مال نیزے باپ کا ہے۔

انت و مالک لا ینک۔

کسی دانا کو کسی نے اپنی عورت سے جماع کرتے دیکھ کر پوچھا: کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہیں پر جواب دیا کہ ایسا کام کر رہا ہوں

حکایت کہ اگر پورا ہو گیا تو میری اس کمائی سے انسان پیدا ہوگا۔

ف: ان دلائل سے معلوم ہوا کہ کسب بھنے اولاد ہوتا ہے۔

فَلَا تَسْتَلِیْن حضرت نوح علیہ السلام کی نذا کو سوال سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی اس نذر میں ایک سوال

اور طلب مضر تھی یعنی جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کنعان کا معاملہ سنگین ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے سوال نہ کیجئے۔ مَا لَیْسَ لَكَ

یہ علم ایسا سوال نہ کیجئے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں یعنی جس کے متعلق تمہیں یقین نہیں کہ وہ مطلب عین صواب یا حکمت کا موافق ہے

تو ایسا سوال نہ کیجئے رَاقِیَّ اَعْظَلَکَ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَسْکُوْنَ اس سے خطو ہے کہ تم ہو جاؤ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ○

جاہلوں سے۔۔

ف: ترک اولیٰ کو جہل سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو الا من سبق علیہ القول کے استثناء میں واضح طور

لہ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام نے عرفی دعائیں بلکہ صرف ندادی تھی۔ اس سے وہابیوں و یونانیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے عامانگی تھی۔

سجھا دیا گیا کہ کُفّار ہر حال کافروں کی جماعت میں سے ہے۔ اس سے ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کُفّار کے بارے میں کچھ کہتے۔ لیکن شفقتِ پدّری سے ایسے مغلوب ہوئے کہ استثناء کا مضمون آپ کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اسی لیے سوال کر بیٹھے جس وجہ سے آپ پر عتاب نازل ہوا کہ جو بات نہ کہنے کی تھی آپ نے کیوں کہ دی؟

قَالَ نوح علیہ السلام نے فرمانِ مَن کر عرض کی: یا اذ الغیث! میں نے تیرا حکم مان لیا اس کے بعد میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ لیکن میں اس پر قدرت نہیں رکھتا سوائے تیری اعانت کے۔ میرے اس وعدہ پر بھی تیری ہدایت شامل ہونی چاہیے اسی بنا پر کہا مَتَّ بِرَاقِيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ اے میرے رب! میں تیری پناہ پاتا ہوں کہ پھر اس جیسا سوال کروں مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ مَّا جِس کا مجھے علم نہ ہو یعنی ایسا سوال کر بیٹھوں جو مقتضائے حکمت کے منافی ہو۔ یعنی مجھے آئندہ ایسا سوال کرنے سے بچانا۔

ف: حضرت نوح علیہ السلام تا وصال (موت) اسی وجہ سے استغفار کرتے رہے۔

مسئلہ: ایک لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں جس بات کی نصیحت کی جائے اسے قبول کر لیتے ہیں اور انہیں جس غلطی پر متنبہ کیا جائے اس پر استغفار کرتے اور ہمیشہ پناہ مانگتے رہتے ہیں۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے یہ حکایت اس لیے بیان فرمائی تاکہ بندوں کو نوح علیہ السلام کی اقتداء نصیب ہو اور باوجود بہت بڑی خطا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ لکھا قال:

یا نوح اهبط بسلامِ ہما و برکت۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام! ہماری طرف سے سلام اور برکات نازل ہوں۔

حقیقی توبہ: حقیقی توبہ کی دو نشانیاں ہیں:

۱۔ آئندہ اس فعل کے ترک پر پختہ ارادہ کر لینا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام

نے عرض کی: اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

۲۔ اظہارِ ندامت اور استغفار پر مداومت۔

وَلَا يَهْدِيْكَ اِلٰی سَبِيْلٍ شَرٍّ اَوْ لَا نَافِعَ مِنْهُ مَرْكَبٌ هُوَ۔ پھر نوح کو لام میں مدغم کیا گیا ہے تَعْفُرِيْ اور اگر تو میری غلطی سے سوال کی خطا کو نہ بخشے گا وَ تَوَحَّيْنِيْ اور میری توبہ پر رحم نہیں فرمائے گا تو اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ہو جاؤں گا میں علیٰ لحاظ سے خسارہ پانے والوں سے۔ اس لیے اس قدر بڑے انعامات (۱۔ نجات ۲۔ دشمنوں کی ہلاکت) پر شکر نہ کرنا اور لایعنی امور (مثلاً جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں اس کی نجات کا سوال کرنا) میں مشغول ہو جانا گھٹائے کا سودا ہے۔

مسئلہ: توبہ، استغفار، التجاء الی اللہ الملک الغفار مومن کا موت تک معمول بن جانا چاہیے اور اسے ان اوراد میں شامل رکھے کہ

اے مدبرِ محافض میں انبیاء علیہم السلام کی قدرومنزلت گھٹانے کی ناکام کوششیں جاری ہیں۔ چند آیات رٹ کر عوام کو بہکا یا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے

تفسیر اویسی دیکھیے۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے۔

مرتے دم تک جاری رہیں اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی ترقی کرتا ہے کبھی گر جاتا ہے اور سادہ ہوتا بھی وہی ہے کہ کبھی تجلیات سے نوازا جاتا ہے کبھی اس کے آگے مجاہدات آجاتے ہیں۔ اور کامل وہ ہوتا ہے جو عالم صفات اور ذات کی طرف سیر کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے کچھ سال کر بیٹھے۔ پھر اس پر تائب ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے رؤیت کا مطالبہ کر لیا۔ پھر اس سے توبہ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے کرشمے ہیں جب اس کا درود ہوتا ہے تو بندہ کی تمام تدبیریں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔

فتویٰ شریف میں ہے:۔

ایں ہم از تاثیر محبت و قدر
چاہ می بینی و نتوانی حذر
نیت خود از مرغ پران این عجب
گویند دام و افتد در عطب
ایں عجب کہ دام بید ہم و تہ
گر بخوابد در خوابد مے فتد
چشم باز و گوش باز و دام پیش
سوئے دام می پرد با پر خویش

ترجمہ: یہ بھی حکم اور تقدیر الہی کی تاثیر ہے کہ کنویں کو دیکھنے کے باوجود اس میں گر جاتا ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرتا بھی ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ اس پر بندے پر تعجب نہیں جو اڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ دام کے بغیر گرفتار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس پر بندے پر تعجب ہے کہ دام کو دیکھ رہا ہے لیکن جب تقدیر آتی ہے وہ چاہے نہ چاہے گرفتار ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بھی کھل ہے جانتا بھی ہے کہ یہ دام ہے لیکن اپنے پوس سے اڑ کر اسی دام میں پھنستا ہے یہ تمام کرشمے تقدیر کے ہیں۔

یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ انھیں باوجود بار بار تنبیہ کرنے کے کہ کنعان ناری ہے لیکن پھر بھی اس کی نجات کے لیے سوال کر لیا۔

ونادی نوح اور نوح یعنی روح نے ندا دی سربہ فقال سرب ان ابني من اهلی اپنے بھائی کو
تفسیر صوفیانہ اور کہا کہ میرا بیٹا یعنی نفس جو روح و جسم کے اجتماع سے پیدا ہوا وہ میرے اہل سے ہے و ان وعدك الحق اور وعدہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت کاملہ سے ارواح مقدسہ علیہ کو اپنے قرب و جوار اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین کے قالب میں اتارنے کا ارادہ فرمایا تو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور خواص مومنین کی ارواح نے عرض کی کہ اے اللہ العلیین! ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ مقام سے اسفل درجات کے بعدیہ اور عالم بقا سے عالم فنا کی طرف اور دار السر والفقاسے دار المحزن والبلاء کی طرف اور تجھو و توصل کی منزل سے توالد و تناسل کی منزل کی طرف اور رتبہ اصطفاء و اجتباء سے رتبہ اجتہاد و ابتلا کی طرف اتار کر تکلیف میں ڈال رہا ہے

اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں اپنی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے تمہیں نہیں بھولوں گا اور تمہاری تمام مشکلات حل کروں گا اور ہر دُکھ سے نجات دوں گا۔ تمہیں اور تمہارے اہل کو بھی ہلاکتوں سے بچاؤں گا۔ پھر تقدیر الہی کی حکمت پر جیسے نوح علیہ السلام کے چار بیٹوں سے تین مومن اور ایک کافر تھا ایسے ہی روح کے چار بیٹوں میں سے تین (قلب، سر، عقل) مومن اور ایک (نفس) کافر ہے۔ پھر جیسے ان کے تینوں مومن صاحبزادے ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھے اور ایک کافر کنعان کشتی سے دُور الگ کر دیا گیا۔ ایسے ہی روح کے تین بیٹے قلب، سر اور عقل اس کے ساتھ کشتی شریعت میں موجود رہتے ہیں لیکن نفس روح اور دین و شریعت سے دُور بھاگتا ہے۔ پھر جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو طوق ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد دلایا ایسے ہی جب روح نے نفس کو بحر دنیا اور طوفان فتن میں غرق ہوتے دیکھ کر عرض کی:

إِنِّي أَبْتَغِي مِنْ أَهْلِي وَأَنْتَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝

اور تو احکم الحاکمین ہے اگر تو اسے نجات دے۔ تو عادل العادلین ہے اگر تو اسے غرق کرے۔ تو جو کچھ کرتا ہے وہ حق ہے۔ کیونکہ حکیم احکم الحکماء ہے تیرا ہر فعل عدل ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تو ہر ایک کے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ قَالَ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا: يَنْوَحْ رَاثَهُ كَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ؟ اے نوح یعنی روح! یہ نفس تیرے دین و ملت سے نہیں کیونکہ اہلیت و قسم کی ہے:

۱۔ اہلیت قرابت

۲۔ اہلیت ملت و دین

یہاں پر اس کی اہلیت قرابت کی نفی نہیں کیونکہ نفس روح سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اہلیت دینی کی نفی کی علت بتائی کہ رَاثَهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَصَالِحٍ بے شک وہ نااہل ہے اس کے عمل اچھے نہیں۔ یعنی وہ تمہارے دین پر نہیں اور نہ ہی وہ تمہاری ملت اختیار کرتا ہے اسی لیے وہ اماریت بالسوء سے بھرپور ہے اور وہ اس کی جہلی اور دائمی عادت ہے۔ اس کے بعد روح کو آداب طریقت سکھائے۔ چنانچہ فرمایا:

فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ واپس آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا کیونکہ تجھے علم حقیقی حاصل نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اہل قرابت کے لیے ایسی نوازشیں کی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ رَاثِيْ اَعْظَمَكَ اے روحِ قدس! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَكُوْنَ اتنی نوازشات سے ہوجاؤ گے مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝ جاہلوں سے۔ یعنی ان نفوس سے جو ظالم و جاہل ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح نفس کی متابعت اور اس کی خواہشات پر عمل کرنے سے جاہل سفل الطبع اور دنی الہمۃ ہو جاتا ہے۔ قَالَ روح نے کہا مَا بَرَّ رَاثِيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی ایسے نفس کی نجات کا سوال کہ پیشوں جیسے تو نے آزمائش میں ڈالا ہو۔ اور وہ آفات دنیا اور طوفان فتن سے شہوت میں پھنسا ہو۔ وَرَا لَّا تَغْفِرْ لِيْ اور اگر تو نہیں بخشے گا یعنی انوار مغفرت سے میری تابعدار نہیں فرمائے گا وَ تَرْحَمْنِيْ اور میرے عزیز

رحم نہیں فرمائے گا اور تیری ہدایت کے بغیر میرا ہدایت پر پہنچنا مشکل بھی ہے اَکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ○ تو میں خسارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔
اس میں اشارہ ہے کہ زوج کو خسارے سے صرف رحمت حق بچا سکتی ہے۔ (کہ انی اتا ویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ قیل اس کا قائل اللہ تعالیٰ ہے ینوح اھبط اھبط ھبط لازم اور متعدی دونوں کے لیے متصل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لازم کا مصدر رھبوط اور متعدی کا مصدر ھبط آتا ہے جیسے رجوع و مرجع۔ یہاں لازم مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اے نوح (علیہ السلام) ایکشتی سے جبل جدی کی طرف اتر جائیے۔ جدی پہاڑ پر آپ کی کشتی ایک ماہ ٹھہری رہی۔ یا حکم ہوا تھا کہ جدی پہاڑ سے زمین کی طرف اتر جائیے۔ پسلیو در انما یکہ تمہیں دکھ اور تکالیف سے سلامتی ہو رہتا ہمارے طرف سے۔ مسئلہ بننے سلامۃ اور اھبط کے فاعل حال ہے اور مینا اسی کی صفت ہے جو اس کی عظمت و کمال پر ولایت کرتی ہے کیونکہ جو شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ لازماً با کمال اور عظیم الشان ہوتی ہے یا سلام سے نجات مراد ہے یعنی ہم تمہیں (نوح علیہ السلام کو) اسلام علیکم کہتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا:

سلام علی نوح فی العالمین۔

اس معنی پر سلام بخنے تسلیم ہوگا۔ لیکن پہلا موزوں تر ہے۔ کیونکہ مقام کا تقاضا اس طرح ہے کہ وہ اس وقت غرقابی سے نچ کر کشتی سے اترے تھے۔ وَبَرَکَتِ عَلَیْکَ اٰتَمَ پر برکتیں اور تمہاری نسل اور تمہارے معاشی امور میں زیادہ سے زیادہ بھلائیوں ہوں۔ یعنی آل اولاد اور مال اسباب اور رزق وغیرہ میں برکتیں ہی برکتیں ہوں وَ عَلٰی اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَکَ ط اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری تبلیغ قبول کر کے تمہاری جماعت میں شامل ہیں یہاں پر من ابتدائیہ ہے۔ اس سے ان کی اپنی امت مراد ہے ان پر ایمان لائے تھے ان کیلئے بھی ان کی آل اولاد اور رزق وغیرہ کی تاقیامت دعا کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اہم عام لیکن مراد خاص نوح علیہ السلام کی اُمت ہے۔ یہ اس روایت پر تقریر ہوگی جو قائل میں کہ کشتی میں آپ کی اولاد کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جیسا کہ پہلے کشتی میں جانے والوں کی گنتی کا اختلاف ہم نے بیان کیا ہے اور جن کے نزدیک یہ قول مختار ہے کہ کشتی میں صرف آپ کی اولاد اور ان کی عورتیں اور آپ کی ایک اہلیہ تھی جو کل آٹھ افراد تھے۔ ان کے قول پر تاویل کی ضرورت نہیں۔

ف: پہلے قول کے مطابق باقی جتنے لوگ تھے سب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جتنے ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام ابوالخلق کہلاتے ہیں۔ انھیں آدم ثانی اور آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب جتنی مخلوق ہے وہ سب انہی کی اولاد سے ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہ قبیل سے کثیر پیدا فرماتا ہے جیسے سادات کرام حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تمام کنبہ شہید ہو گیا صرف سیدنا امام زین العابدین پنج بگئے اگرچہ اس وقت صغیر السن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی اولاد میں وہ برکت بخشی کہ اقالیم سبعہ کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں سادات کرام نہ ہوں۔

ف: نوح علیہ السلام نے اقالیم سبعہ اپنے تین صاحبزادوں میں تقسیم فرمادی۔ سام کو بلاد حجاز، یمین اور شام عطا فرمایا۔ اسی لیے

انہیں ابو العرب کہتے ہیں۔

حام کو بلاد سودان عطا فرمایا۔ اسے ابو السودان کہا جاتا ہے۔

یافث کو بلاد مشرق عطا فرمایا۔ انہیں ابو التبرک کہتے ہیں۔

ف : مامون کے زمانے میں اقلیم سبیر کی گنتی کی گئی تو کل سلطنتیں تین سو تینا بیس (۳۲۳) ہوئیں۔ ان میں بعض کا حدود اربعہ صرف تین دنوں کا تھا۔ اور یہ سب سے چھوٹی سلطنتیں تھیں۔ اس وقت ان میں سب سے بڑی سلطنت تین ماہ کی تھی۔ ان سے ایک مملکت خط استوا میں واقع ہے وہاں سال میں دو بار ربیع اور دو بار خریف آتا ہے اور بعض ملک ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے۔ ان کے بعض مہینے گرم اور بعض سرد ہوتے ہیں۔ اُس وقت اقلیم سبیر کے کل شہر چار ہزار پانچ سو چھپن تھے۔ بعض نے اس سے کم و بیش بھی بتائے ہیں۔

انجوبہ کل آبادی، ویران اور غیر آباد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کے مقابلہ میں راتنی کا دانہ۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو عالم کائنات کی خوراک دنیا کا بسیار خور جانور کے برابر روزانہ کھاتا ہے یعنی دوسرے جن، انسان، حیوان، چرند، پرند، حشرات الارض وغیرہ جتنی خوراک روزانہ کھاتے ہیں اتنی روزانہ وہ اکیلا کھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر غور کیجئے کہ وہ کیسے اپنی رحمت سے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم تم کیوں روزی کی فکر سبقت کریں۔ مثنوی شریف میں ہے : ۷

جملہ را رزاق روزی میدہ

قسمت ہر کس کہ پیشش میدہ

ساہا خوردی و کم نامہ ز خور

توکل مستقبل کن و ماضی نگر

ترجمہ : سب کو رزاق روزی دیتا ہے۔ جتنا کسی کا مقسم ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ کتنے سال تم نے کھایا کبھی کمی نہیں

ہوئی۔ اب تمہیں مستقبل کی کیا فکر ہے تم ماضی کو دیکھو۔

وَأَمَّا اہم مبتدا اور سَمِعْتَهُمْ اس کی صفت اور خبر مفرد ہے جو کہ منہم ہے۔ یعنی تمام لوگ جو ان سے پیدا ہوں گے ان سب پر برابر طہر بركات و سلامتی نازل نہیں ہوگی بلکہ بعض ان میں ایسے ہوں گے کہ انہیں ہم دنیا میں دنیا کے عیش و عشرت کا نفع دیں گے ثُمَّ يَسْتَهْمُ مَقْتًا پھر ہماری طرف سے پہنچے گا انہیں عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب دردناک آخرت میں یا دنیا و آخرت دونوں میں۔ ان سے کفار اور بعض مجرم گنہگار مراد ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے کہ تمام لوگ سعادت مند ہوں یا تمام بدبخت بلکہ ان میں بعض نیک نجت اور بعض بدبخت کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال و جلال کو امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جیسے اس نے

اسی سے افطار کیا جائے۔ کوئی گندم، کوئی مسور اور کوئی چنے لایا۔ یہاں تک کہ کل سات دانے ہوئے۔ آپ نے انھیں پانی میں ابال کر ساتھیوں سمیت روزہ افطار کیا۔ نوح علیہ السلام کی برکت سے اس تھوڑے سے طعام سے سب سیر ہو گئے۔
ف : طوفانِ نوح کے بعد زمین پر سب پہلے یہی طعام پکایا گیا۔

اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو طعام پکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سند
 اہلسنت اسی عاشورا کے روز
 کھلاتے ہیں۔ اس پر وہابی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ صاحبِ روح البیان نے مذکورہ بالا واقعہ لکھ کر تحریر فرماتے ہیں کہ:

فاتخذ الناس سنة يوم عاشوراء و فيه اجر عظیم من يفعل ذلك و يطعم الفقراء و غریب و مساکین کو کھلاتے ہیں۔ ان کی سند یہی نوح علیہ السلام
 المساکین علی (روح البیان ج ۲ ص ۱۴۲) کا فعل ہے۔

تمام بیماریوں سے شفا کا علاج
 مروی ہے کہ عاشورا کی رات آب زمزم دنیائے عالم کے تمام پانیوں میں اللہ تعالیٰ ملا ہے۔ لہذا اسی عاشورا کے دن جو بھی غسل کرے گا سال بھر تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ (کذا فی الروض النائق)

مسئلہ: جو اسی عاشورا کے دن اپنے اہل و عیال کو اکل و شرب کی وسعت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق میں وسعت بخشتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے جیسے لکھا گیا ہے مجھہ تعالیٰ ویلے ہی ہے (کذا فی الاسرار المحمدیہ) یہ بھی اہلسنت کی دلیل ہے۔

مسئلہ: عقد الدرد والائلی میں ہے کہ اسی عاشورا کے دن نیک کام کرنا مستحب ہے۔ مثلاً صدقہ، خیرات، روزہ، ذکر، فکر وغیرہ۔ مومن (سنی) پر لازم ہے کہ بعض امور میں یزید ملعون کی مشابہت اور شیعوں کی مشابہت سے بچو۔ خوارج کے جملہ امور سے بچے۔ یعنی یزید اور خارجیوں کی طرح اس دن عید سی خوشی نہ منائے اور نہ ہی شیعوں کی طرح ماتم کرے نہ ہی ان کے تعزیوں اور ماتمی جلوسوں میں شمولیت کرے۔

عاشورا کے دن آنکھوں میں سرمہ نہ لگانا چاہیے کیونکہ اس دن خوشی سے یزید نے سرمہ لگایا اور یزید کی تشبیہ یوم عاشورا کا سرمہ سے بچنا لازم ہے۔ اگرچہ عاشورا کے دن سرمہ لگانے کے متعلق روایت صحیحہ ہے لیکن کبھی تشبیہ سے بچنے کے لیے ترک سنت بھی سنت ہے جبکہ اہل بدعت (سیئہ) سے تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلاً دائیں ہاتھ میں انگشتی پینا حدیث سے ثابت ہے لیکن چونکہ دائیں میں انگشتی پینا اہل بدعت (سیئہ) اور ظالمین کا شعار ہے۔ اسی لیے اب اس سنت کو ترک کر کے انگشتی

چاہا ہے اسی لیے ان دونوں کا غور لازمی ہے۔ کسی میں جمال کا غور، کسی میں جلال کا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا اسے

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است

آتش کرا بسوزد گر بولب نباشد

ترجمہ: جنت کے کارخانے میں کفر کا ہونا لازمی ہے ورنہ آگ کے جلائی اگر بولب نہ ہوتا۔ یعنی برائیوں کا صدور ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ کفر اور برائیوں پر مجبور ہے۔

کوٹے کو بددعا اور کبوتر کو انعام تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جو دی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پر بے رہتے تھے۔ آپ نے کوٹے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس پر باقی کتنا پانی ہے (کہ انی تغیر ابی الیٹ) یا کتنا شہ غرق ہو چکا ہے (کہ انی حیۃ الیوان)۔ کوٹے کو ایک مردار ملا۔ وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک مشہور کہادت ہے:

ابطاء من غراب

غلاب تو کوٹے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔

چونکہ نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زیور کا ایک پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہو گیا ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر پہنچا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز طوق پہنایا۔ آج وہی طوق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امان و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ اور کوٹے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوٹا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے نام سے لفظ الغریبۃ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ غراب البین کی کہادت بھی مشہور ہے۔ اس لیے کہ وہ نوح علیہ السلام سے جدا ہو گیا تھا۔

مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دسویں محرم میں اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے اترے تو آپ نے اسی دن شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔

ف : چھ ماہ کے طویل عرصے میں خرچ ختم ہو چکا تھا آپ نے آج کے روزہ افطار کے لیے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ جو شے بھی ملے لاؤ۔ تاکہ

ہائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی (خضر) میں پہنی چاہیے (کذا فی القستانی، (یہ ان کے درجہ کی بات ہے) اسی طرح سرور والا پروگرام بھی۔ ورنہ عاشورا کے دن سرور لگانے میں حرج نہیں۔

مسئلہ: بیڈی (تنگ) لباس اور حد سے زیادہ کپڑے کا لباس نہ ہونا چاہیے۔

مسئلہ: عاشورا کے دن سنانا، دوستوں، عزیزوں اور قربت داروں کی ملاقات کے لیے جانا، طعام وغیرہ میں توسیع جائز ہے جبکہ بد مذہب شیعہ و خوارج کے تشبیہ نہ نظر نہ ہو۔ جیسے نصاریٰ اور عجمیوں کے عیدوں کے ایام میں اتفاقیہ طور پر یا کسی مصلحت کے تحت اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان سے تشابہ مطلوب نہ ہو۔

تنبیہ: عاشورا یا محرم کی پہلی تاریخوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بالخصوص ایسے واقعات سنانا جو رونے والے ہوں اور ان سے شہدائے کربلا کی تعظیم کے منافی بیانات ہوں، بیان نہ کیے جائیں تاکہ روافض سے تشبیہ نہ ہو۔ (اس مرض میں المسکت بالخصوص مبتلا ہیں) اب شہادت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا ایک طریقہ جو قستانی نے باب الکرہتہ میں بیان فرمایا کہ اگر ان دنوں میں حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی شہادت کے واقعات بیان کرنا ہیں تو ان کے ذکر شریف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات اور ان کی شہادت کے واقعات بھی بیان کیے جائیں۔ (جیسے حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوانح کربلا (کتاب) میں طریقہ لکھا ہے) تاکہ روافض سے تشابہ نہ ہو۔

تنبیہ: حجۃ الاسلام میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مواعظ و مقرر پر بالخصوص اور عوام پر بالعموم حرام ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے جھگڑوں اور نزاعی باتوں کا ذکر کریں کیونکہ اس طرح سے ان سے سوظنی اور ان پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھلتا ہے جبکہ وہ دین کے بہت بڑے ستون تھے۔ اگر کسی وقت ان کے باہمی منازعات و مخالفت کا ذکر چل نکلے تو ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ ان کے علو شان پر دلالت کرے یا کم از کم اسے خطائے اجتہادی (جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے) پر محمول کیا جائے کیونکہ ان کے اختلافات مبنی بر دین و دیانت تھے نہ کہ برائے طلب دنیا اور ریاست و حکومت۔ جیسا کہ دین سے عشق رکھنے والے کو معلوم ہے۔

مسئلہ: حضرت عبداللہ بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے آفات اللسان کے باب میں "الخوص فی الباطل" کی ایک مستقل فصل باندھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ باطل کلام سے احتراز کرے۔ مثلاً جماع کے حالات بیان کرنا، شراب کی مخلوط کا ذکر چھیڑنا اور ظالموں کے تشدد اور ظلم کی داستانیں سنانا، اہل ہوا جیسے وہابی، دیوبندی، مراثی، شیعہ، نیچری، چکوالوی اور دہریوں کے عقاید و مسائل بیان کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے باہمی منازعات و مخالفت کو اچھلانا وغیرہ۔

لے جیسے شیعہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی بیبیوں کے نام لے کر ان کی بے پردگی کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے بعض واعظین بھی۔
ملے دیوبندیوں کے قطب العالم رشید احمد گلگاہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں علی الاطلاق ان دنوں ذکر حسین کو ناجائز لکھا ہے۔

حسین کے قاتل کا انجام
قاتل حسین کا انجام بہت بُرا ہوا اور وہ مرتے ہی اپنے ہم جنسوں سمیت جہنم میں چلا گیا۔
کسی شاعر نے کہا،

لا بد ان ترد القيامة فاعلم
وقمصها بدم الحسين ملطخ
ويل لمن شفاؤہ وخصماؤہ
والصور في يوم القيامة ينفتح

ترجمہ: بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون اُلودِ قیص قیامت میں لائیں گی۔ پھر اس وقت بُرا
مال ہوگا ان کا جو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے اس دن جبکہ قیامت میں صور پھونکا جائے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل جہنم میں ایک صندوق میں بند ہوگا اور اسے تمام دنیا کا نصف عذاب ہوگا۔

ابتداء واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ لائے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسینؑ نے کوفہ جانے کا قصد کیا تو حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا اور فرمایا، وہ لوگ بڑے عداویں۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے
بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کر کے بہت رسوا کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نہ مانی اور کوفہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کی روانگی پر
حضرت ابن عباس اور دوسرے مسلمان بہت روئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ
عنہ کو جا رہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم کے پہنچتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی، بعض
کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں پہنچے تو عبداللہ بن زیاد نے یزید کی طرف سے بیس ہزار
جھگڑتیاں کر لیے۔ ان میں اکثر وہ تھے جنہیں بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیا گیا۔ ان بد بختوں کے دل سے آخرت کا خوف جاتا رہا۔ جب یزیدی
شکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرا تو آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر فرمایا کہ تین شرطوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو:

۱۔ مجھے واپس جوین شریفین جانے دو۔

۲۔ تمہارے ساتھ میرا جھگڑا نہیں مجھے کسی دوسرے علاقے میں جانے دو۔

۳۔ یزید کی ملاقات کا موقع دو تاکہ میں اس سے بات کر لوں۔

لیکن ان بد بختوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے پابند ہیں۔ یا پھر آپ یزید کی بیعت کا اقرار
کریں۔ لیکن آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس پر جنگ ٹوٹی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے
ابن زیاد کے ہاں لے گئے۔ یہ سانحہ عاشورا کے دن ۱۰ محرم میں ہوا۔

ف : روضۃ الاخیار میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کربلا (عراق) میں ہے۔ اور آپ کا سر مبارک دمشق کی ایک مسجد میں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ کی اُمت میں خوب غویز و زہمی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا : ہونے دو۔ انہوں نے میرے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ انہیں میری نسبت کی بھی شرم و حیا نہ آئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کربلا سینہ ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک روز جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو ایک لمحہ کے لیے یہاں ٹھہر کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے ؟ عرض کی گئی : اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سن کر آپ خوب روتے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ اور فرمایا : ابھی میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ میرا نعت جگہ حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) ذات کے کنارے کربلا نامی دھرتی پر شہید ہوگا۔ چنانچہ وہاں کی مٹی مجھے دی گئی میں نے اسے سونگیا۔ اس لیے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔

کربلا کی مٹی اور علم غیب نبوی مروی ہے کہ مذکورہ بالا مٹی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی میں رکھوا دی اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ مٹی اس دھرتی کی ہے جہاں میرا نعت جگہ حسین (رضی اللہ عنہ) شہید ہوگا۔ جب یہ مٹی اسی شیشی میں سُرخ ہو جائے گی تو یقین کر لینا کہ میرا حسین (رضی اللہ عنہ) شہید ہو گیا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ مٹی سُرخ ہو گئی اور کسی سے غائبانہ آواز میں یہ اشعار سنے : ۛ

ایہا القاتلون جہلا حسینا

ابشروا بالعذاب والتذلیل

قد لعنتم علی لسان ابن داؤد

و موسیٰ و حامل الانجیل

ترجمہ : اے جہالت سے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والو ! سن لو تمہیں بہت بڑا عذاب اور ذلت و خواری ہوگی۔

اس سے قبل تم پر ابن داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے لعنت کی۔

بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : یہ اشعار سن کر میں زار زار رونے لگی۔

مروی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آسمان پر سُرخ پھیل گئی۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجوبہ آسمان پر شفق کے ساتھ سُرخ پیلے ادوار میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوئی۔
نکتہ : ابن الجوزی یہاں پر ایک بہترین نکتہ لکھتے ہیں وہ یہ کہ جب کسی کو سخت غصہ آتا ہے تو سُرخ پیلے اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ لیکن چونکہ وہ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اسی لیے اپنے غضب کی علامت آسمان سے ظاہر فرمائی تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت دُنیا والوں کو معلوم ہو۔
 اعجوبہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہی خون سے لبریز ہوتا۔

قاتلانِ حسین کے بد انجام کی تفصیل ابراہیم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے میں شریک تھے یا معین و مددگار تھے ان میں سے ہر ایک فرداً فرداً گندی موت مرا۔ ایک بوڑھے نے یہ روایت سنی تو کہا کہ میں بھی تو حسین (رضی اللہ عنہ) کے قتل میں شریک تھا مجھے تو تاحال کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تاکہ چراغ بجائے۔ اچانک آگ نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ ہائے آگ ہائے آگ کہتا ہوا بھاگا لیکن آگ تو اس کے رگ و ریشے کو جلا رہی تھی۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے دیہات میں چھلانگ لگا دی لیکن آگ نے اسے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ آخر ہائے آگ ہائے آگ کہتا ہوا مرا۔ ان میں سے بعض بد بختوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ بعض مارے گئے۔ بعض اندھے ہو گئے۔ بعض کی نوکریاں چھین گئیں وغیرہ۔ اہل بیت نبوی کے دشمنوں سے دور رہنا لازمی ہے کیونکہ ان سے دوستی کرنا اہل بیت سے دشمنی کرنے کا دوسرا نام ہے۔
سبق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو جگہ دے اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت بخشے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ فرمایا:

حدیث شریف جو شخص تین باتوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نہ اس کے دین کی حفاظت کرے گا نہ اس کی دنیا کی۔

۱۔ حرمت الاسلام

۲۔ حرمت نبی آخر الزماں

۳۔ حرمت اہل بیت (قرابت و حضور علیہ السلام)

جو شخص میری عزت اور انصار و عرب کا احترام نہیں کرتا وہ ان باتوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہے،

۱۔ منافق ہے۔

۲۔ دلد الزنا ہے۔

۳۔ حیض و نفاس یا ناپاکی کے دوران اس کا لطف ٹھہرا ہے۔

س

در کار دیں نہ مردم بے دین مدد خواہ

از ماہ منخف مطلب نور صبحگاہ

ترجمہ: دینی امور کی مدد بے دین سے نہ چاہو۔ نصف کی راتوں میں چاند بے صبح کی روشنی مت چاہو۔

اے اللہ! ہمیں وسائل حق کے انقطاع سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ہمیں حق والے گروہ میں رکھ۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ **اَنْبَاءُ الْغَيْبِ** ہے۔ یعنی وہ غیب کی بعض خبریں ہیں۔ انہیں غیبی خبریں اس لیے کہا گیا کہ عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا **فَوَجَّهَهَا** حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہم اس کی خبر دیتے ہیں یہ تِلْكَ کی دوسری خبر ہے **رَاٰیْكَ** آپ کو، تاکہ آپ کو اس سے ہدایت ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی تبلیغ احکام میں تکالیف برداشت کیں۔ **مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ** یہ تِلْكَ کی تیسری خبر ہے یعنی آپ اور آپ کی قوم اسے پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ واقعہ تم سے (بظاہر) مخفی تھا **مِنْ قَبْلِ هٰذَا** وحی اور آپ کو خبر دینے سے پہلے۔ اس میں تبیین ہے کہ آپ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں دوسروں سے معلومات حاصل نہیں ہوئیں جبکہ دوسرے خود بھی اس سے بے خبر تھے تاکہ متعین ہو جانے کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ واقعہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کے مکذبین کا ہوا۔ **فَاَصْبِرْ** یہ نوح علیہ السلام پر متفرع ہے یعنی جب ہم نے آپ پر وحی کی تو آپ صبر کیجئے اور تفسیر ابی الیث میں ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم! اگر کفار آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ تبلیغ رسالت میں صبر کیجئے اور اپنی قوم کی اذیتیں برداشت کیجئے۔ اگر وہ تکذیب کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ آپ نوح علیہ السلام کی طرح صبر کیجئے کہ وہ ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کے شرائد برداشت کرتے رہے **اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْكَافِرِيْنَ** ۝ متعین یعنی مومنین موحیدین صابرین کے لیے ہے جیسا کہ تم نے نوح علیہ السلام کا حال مشاہدہ فرمایا اور ان کی قوم کے حالات بھی۔ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ **ف** : اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ۛ

سروش عالم غلبم بشارتے خوش داد

کہ کس ہمیشہ گرفتار غم نخواہد ماند

ترجمہ : مجھے غیبی فرشتے نے خوش خبری سنائی ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ غم میں مبتلا نہیں رہتا۔

ف : کافحنی نے کہا کہ ہمیں مرشد کامل نے سبق پڑھایا ہے کہ صبر بہت سے غم بستہ کی چابی ہے اور صبر تمام بیماریوں کا علاج ہے۔

بالآخر صبر سے ہر کامیابی نصیب ہوتی ہے بے صبر کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔ ۛ

صبر است کلید گنج مفقود

بے صبر در مراد نکشود

گر صبر کنی مراد یابی

وز پائے در رفتی از مشتابی

ترجمہ: صبر مخفی خزانوں کی چابی ہے۔ بے صبر ہمیشہ بے مراد رہتا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو مراد کو پہنچو گے اور جلد بازی سے نقصان اٹھاؤ گے۔

حضرت جناب بن الارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث شریف آپ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے شکایت کے طور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے۔ دیکھیے ہم کتنے پریشان حال ہیں۔ دشمن ہمیں کتنی سخت اذیتیں دے رہے ہیں۔ آپ جوش میں آگئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: تمہارے سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ دشمن انہیں گھسیٹ کر گڑھے میں لے جاتے اور اوپر سے آ رہ چلا دیتے جس سے ان کا جسم دو گڑھے ہو جاتا لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف دنیا میں سب سے بڑے خوشحال انسان کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا جس سے وہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ اس سے سوال ہو گا کہ کبھی تم نے آرام بھی پایا۔ عرض کرے گا میں ہمیشہ دکھ درد میں رہا۔ مجھے ایک لمحہ بھی آرام و چین نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد دنیا میں دکھ اور درد کے سائے ہونے شخص کو لایا جائے گا۔ حکم ہو گا کہ اسے بہشت کے اندر تھوڑی سی سیر کرائی جائے۔ پھر اس سے سوال ہو گا، کیا حال ہے؟ عرض کرے گا: زندگی بڑے چین سے گزری۔

ف: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دنیا میں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ موت بھی اس کی ایک کامیابی ہے۔ چنانچہ "الا ان نصر اللہ قریب" میں بعض مفسرین نے نصر اللہ سے موت مراد لی ہے۔ اس موت سے میت خود راحت پاتی ہے یا دوسروں کو راحت پہنچاتی ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ کی عادت کیرمہ ہے کہ دکھ دیتا ہے تو اکثر لوگوں کو عجز پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے زمانے میں بہت لوگوں کو دیکھا کہ مصائب میں مبتلا ہوئے لیکن صبر کرنے پر انہیں امداد بھی نصیب ہوئی۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ملک روم کے شہر اسکوب میں وعظ و تبلیغ کے لیے گیا لیکن لوگوں نے حکایت ناقابل بیان حد تک اذیتیں پہنچائیں۔ انہوں نے چھ سال تک مجھے بہت ستایا۔ یہاں تک کہ میں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اپنے بال بچوں سمیت وہاں سے ہجرت کر کے شہر بروسر میں پہنچا۔ اور یہی میرے شیخ کا فرمان تھا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی مجھے اپنے شہر سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ بروسر میں میں نے سکون پایا۔ شہر اسکوب سے میرے نکل جانے کے بعد ملک روم پر کفار نے حملہ کر دیا اور شہر اسکوب کی مٹی ہی ملید کر دی۔ اسے آگ لگا دی اور وہاں کے سرغنوں (جو حیرے سخت

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غِیْرُهُ ۖ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝ یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ۖ إِن أَجْرِی إِلَّا عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِی ۖ فَلَا تَعْبُدُونِ ۝ وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَیْهِ یُوْسِلِ السَّمَاءُ عَلَیْکُمْ مِّدْرَارًا ۖ وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً ۖ إِلَى قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِیْنَ ۝ قَالُوا یٰهَیْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِی الْهِنَا عَنِ قَوْلِکَ ۖ وَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاکَ بَعْضُ الْهِنَا یَسُوْرٌ ۖ قَالَ إِنِّیٓ أَشْهَدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوا ۖ أَرَأِیْیَ مِمَّا تَشْرِكُوْنَ ۚ مِنْ دُونِهِ فُلْکِیْدُ ۖ وَفِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ۝ رَأِیْتَ قَوْمًا عَلَی اللّٰهِ سَرِیْقٌ ۖ وَرَسِیْقٌ ۖ مَا مِنْ دَآئِبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذٌ بِمَا صِیَّدَتْهَا ۖ وَإِن رَّبِّیْ عَلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْغَضْتُکُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهٖ إِلَیْکُمْ ۖ وَیَسْتَخْلِفُ رَّبِّیْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ۖ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَیْئًا ۖ وَإِن رَّبِّیْ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّیْنَا هُودًا ۖ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا ۖ وَنَجَّیْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ ۝ وَتِلْکَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ ۖ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ۖ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ۝ وَاتَّبِعُوا فِیْ هَٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً ۖ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ ۖ إِلَّا إِنَّ عَادًا کَفَرُوا ذُرِّیَّتُهُمْ ۖ إِلَّا بَعْدًا ۖ لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝

ترجمہ: اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود (علیہ السلام) کو (بھیجا)، کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کو تمہارا اور کوئی معبود نہیں تم نہیں ہو مگر مفتری۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا میرا جو تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کیا تم عقل پر زور نہیں دیتے۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کر دو تمہارے اوپر زور دار بستا ہوا بادل بھیجے گا اور سابقہ قوت میں اضافہ فرمائے گا اور مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ کافروں نے کہا کہ اے ہود (علیہ السلام) تو ہمارے ہاں کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے اور نہ ہی ہم تمہیں مانتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی بددعا ہے۔ فرمایا میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب بیزارہوں جنہیں تم اس کا شریک کرتے ہو تم سب مل کر میرے لیے برائی کا سوچ لو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر وہی اس کی چوٹی کو پکڑنے والا ہے بیشک میرا رب سیدے راہ پر (ملتا) ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیر دو تو میں نے تمہیں پہنچا دیا وہ جو میں تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہارے بجائے اوروں کو لے آئے گا اور تم اسے نقصان نہیں دے سکو گے بیشک میرا رب تمام چیزوں کا نگہبان ہے اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود (علیہ السلام) اور اس کے اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی اور یہی عاد میں کد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بڑے

سرکش ہٹ دھرم (ضدی) کی تابعداری کی۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت کے دن میں بھی۔ خبردار! بے شک عادی نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو کہ ہود کی قوم یعنی عاد پر پھٹکار ہو۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۱۳۰)

حکایت ابراہیم وزیر نے سلطان محمد رابع کے دور میں میرے شیخ کامل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا اور آپ شہر ثمنی میں چلے گئے اور اس سے قبل آپ قسطنطنیہ میں مقیم تھے۔ اس وزیر بے تدبیر کو چند روز کے بعد بادشاہ نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد وہی وزیر بے تدبیر قتل کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد وزارت عظمیٰ مصطفیٰ المعروف بابن کو پرلی سلطان سلیمان کے دور کو منتقل ہو گئی۔ اس بے تدبیر وزیر نے بھی کسی غرض فاسد کے تحت میرے شیخ کامل قدس سرہ کو جزیرہ قبرص کی طرف شہر بدر کر دیا۔ اس وزیر کو بھی ایک سال کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے تمام لوگوں کو عبرت ہوئی کہ اللہ والوں کی مخالفت و عصیانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب مدح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی بہت فکر رہتی تھی جب وہ جزیرہ کی طرف شہر بدر کر دیے گئے تو اسی اثنا میں مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا:

ولا تستعجل لهم كما نهيم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار مبلاغ
فهل يعملك الا القوم الفاسقون۔

ترجمہ: ان کے لیے عجلت نہ کیجئے جب انہیں ان کے وعدہ کے مطابق سزا ملے گی تو وہ خود کہیں گے کہ ہم گھڑی بھر
ٹھہرے ہیں۔ یہ پیغام ربانی پہنچ گیا اور صرف قوم فاسق ہی ہلاک ہو گی۔
اس کے بعد وہی ہوا کہ وزیر بے تدبیر مارا گیا۔ یہ بھی میرے شیخ کامل قدس سرہ کی ایک کرامت تھی۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ و طای عادی عادین کے ایک عربی قبیلہ کا نام ہے اور اہل عاد فعل محذوف کے متعلق ہے اس کا آرسنا
(جو نوح علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے) پر عطف ہے اور وہی آخاھم کا ناصب ہے۔ تقسیم
مجموعہ علی المنصب انما قبل الذکر سے بچنے کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے عاد کے قبیلے کے ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔
سوال: تم نے آخاھم سے قبیلے کے ایک فرد کا معنی کہاں سے سمجھا۔
جواب: اہل عرب کہتے ہیں،

هُوَ أَخُو الْعَرَبِ يَأْهُوَ أَخُو بَنِي تَمِيمٍ۔

ان کا یہ محاورہ قبیلے کے ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ہود سے قلب اور عاد سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں کیونکہ ہود قلب نفس عاد کا بھائی ہے ۔ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیل سے عرض کیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جیسے ہم نے نوح روح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ایسے ہم نے ہود قلب کو عاد نفس کی طرف بھیجا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی فیض رحمانی قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے جیسے نوح کو فیض رحمانی کی استعداد ہے ۔ اس ہود قلب نے نفس اور اس کے صفات سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عہود پیت اور اسکو طلب میں منہمک ہو جاؤ کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا محبوب و مطلوب و معبود نہیں ۔ دنیا اور خواہشات نفسانیہ کو تم نے اللہ پر افرا کر کے اپنا محبوب و مطلوب بنا رکھا ہے انہیں ترک کر دو ۔

تفسیر عالمانہ يَقَوْمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اے میری قوم! میں تم سے تبلیغ رسالت کا اجر و مزدوری اور انعام نہیں لینا چاہتا اَجْرًا انعام، رشوت ۔ یعنی مجھے تمہارے اموال و اسباب میں کسی قسم کا طمع و لالچ نہیں ۔ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میرا اجر اور انعام اس کے ہاں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ۔ اس نے مجھے اس کا صلہ پہلے ہی عنایت فرما دیا ہے اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں کیونکہ یہی سب سے پہلی نعمت ہر انسان کو عطا ہے اور اس کے شکر کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے ۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۔

تفسیر صوفیانہ مال و باہ اور مخلوق کی خوشامد اور چالوسی وغیرہ اہل اللہ کے نزدیک نفس کے صفات و عادات سے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اُمت کو جب بھی کوئی نصیحت فرمائی ہے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ وعظ و نصیحت کسی دنیوی طمع و لالچ کے تحت نہیں وہ اپنے سے اس گندی تہمت سے بچنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ اُمت ان کی خالص و بے لالچ تبلیغ سمجھ کر ان کی نصیحت قبول کریں کیونکہ نصیحت وہی موثر ہوتی ہے جو طمع و لالچ کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو ۔

طمع بند و فتنہ تر حکمت بشوئے

طمع بگسل و ہر چہ خواہی بگوئے

ترجمہ : طمع کا دروازہ بند کرو اور حکمت کا دفتر خالی کر دو اور لالچ ختم کر کے جو مرضی آئے کہو ۔

حکایت کسی بزرگ کی ایک بٹی تھی اپنے قصاب ہمسایہ سے اس کے لیے چند چھپرے مفت لیا کرتے ۔ ایک دفعہ اس قصاب نے کوئی شرعی کمی دیکھی تو پہلے اپنے گھر داخل ہو کر بٹی کو نکالا پھر قصاب کو جا کر نصیحت کی ۔ قصاب نے کہا ، آپ نے میری بے عزتی کی ہے اس لیے آئندہ میں آپ کو بٹی کا گوشت نہیں دوں گا ۔ اس بزرگ نے فرمایا ، میں نے تمہیں نصیحت بھی اسی وقت کی ہے جب میں نے بٹی کو مار بھجایا ہے تاکہ آئندہ مجھے تجھ سے کسی قسم کا لالچ اور طمع نہ ہو ۔

سبق : وہ طمع سکون قلب کو خراب کر دیتا ہے جس سے مشکوک منفعت کی امید ہو ۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

مکن سعدیا دید، بر دست کس

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

هُودًا ۛ ہود علیہ السلام کو، جو کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے۔

ہود علیہ السلام بن رباح بن الخلود بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں یوں ہے، ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام

و ابن عم ابی عاد۔

کاشفی نے کہا کہ عاد ہود علیہ السلام کا چچا دادا ہے اور عاد کا نسب یوں ہے، عاد بن عوص بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس معنی پر بھی ہود علیہ السلام عاد کے ابا نائے عم سے ہیں۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ عاد ایک قبیلہ ہے جو ایک اصل کی کئی شاخیں ہیں۔ اسی معنی پر دراصل یہ ان کے مورث اعلیٰ کا نام ہے۔ پھر چونکہ اخوت اخص الاوصاف ہے اسی لیے اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایسے بے جیسے و شخصوں کو ایک پشت یا ایک سسرالی رشتہ سے منسوب کیا جائے یا ان کا دو خیالی اور خیالی رشتہ ایک ہو۔ اسی وجہ سے اسی طرف دونوں کو منسوب کیا جائے۔ یعنی ان کے مورث اعلیٰ کے ایک ہونے کی وجہ سے اخوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ عاد ان کے بادشاہ کا نام ہے۔ اسی بادشاہ کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کو ان سے منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں اور ان کے حالات سے زیادہ واقف تھے اور وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں، ان کے حالات، ان کی صداقت و امانت اور دیانت سے زیادہ واقف تھے۔ ان کی نیک خصالی کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ مانوس ہو سکتے تھے۔

ف: بعض کہتے ہیں ہود علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس سال رہ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور بتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ ان کی اس بزرگی کے پیش نظر جبریل علیہ السلام ان کے پاس عمدہ رسالت لے کر حاضر ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ آپ عاد کی قوم کے نبی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے ہاں تشریف لے گئے اور وہ احتقاف کے مقام پر جمع تھے۔

ف: احتقاف چند ٹیلوں اور پہاڑوں کی ایک جگہ کا نام ہے۔ ہود علیہ السلام نے انھیں جا کر فرمایا کہ بتوں کی پرستش ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا قَالَ یہ جملہ مستانفہ بیان یہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہود علیہ السلام نے عاد کی قوم کو رسول بننے کے بعد کیا فرمایا۔ اس کا جواب ملا کہ قَالَ کیسے یَقُولُ اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ ایک اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ کیونکہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اسی لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ غیبرہ اللہ کی صفت ہے کیوں اللہ کا محل رفیع ہے۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا هُفَرٌ مَّرْمُورٌ ۝ نہیں ہو تم بتوں کو معبود بنانے میں مگر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے۔

طبع آبروتے مقرر برنیت

برائے دو جو دامن در برنیت

ترجمہ: اسے سجدی کسی کا دست نگر نہ ہو کیونکہ پروردگار صرف اللہ ہے۔ طبع نے بہت سے معزز لوگوں کی عزت
نوٹ لی ہے جو صرف مٹی بھر طبع سے اپنی عزت کا دامن داغدار کر بیٹھے۔

یاد رہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ ہر قسم کے طبع و لالچ کی
نبوت و ولایت کے متعلق ادب آلائش سے پاک ہوتے ہیں وہ جسے بھی نصیحت فرماتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے

ادبی ان کا مشورہ ہے۔

نکتہ: اولیاء کرام و علماء عظام عوام کو صرف اس لیے شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین کرتے تاکہ عزت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا انکار نہ ہو اور عوام کے ذہن نشین ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رفیع و اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے کہ باوجود عرصہ دراز گزر جانے کے
ان کے بتائے ہوئے طریقے زندہ ہیں۔ اس تلقین سے اولیاء و علماء کو کسی قسم کا دنیوی لالچ اور طبع نہیں ہوتا۔ (اور نہ ہونا چاہیے) اس لیے
انہیں جو انعامات نصیب ہوں گے وہ دنیاوی مناصب بلند قدر اور ہمیشہ رہنے والے اور غیر فانی ہوں گے۔

عرب میں کہاوت مشہور ہے کہ:

اجل من داعی ثمانین من الضات۔

(فلاں اتنی بھیڑ میں مانگنے والے سے بھی زیادہ جاہل ہے)

در اصل واقعہ یوں ہوا۔ ابن خالویہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے کوئی حاجت پوری کی وہ حضور علیہ السلام
کے ہاں بیہنہ طیبہ میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کی: مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اتنی بھیڑیں چاہتا ہے یا میں تیرے لیے
دعا مانگوں تاکہ تو بہشت میں میرے ساتھ اٹھے۔ اس نے عرض کی: مجھے تو اتنی بھیڑیں چاہئیں۔ آپ نے فرمایا: اسے اتنی
بھیڑیں دے دو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صاحبہ اس سے بہت سمجھدار نکلی کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام
کی یوسف علیہ السلام کے مزار کی رہبری کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے۔ اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ تو
بہشت میں میرے ساتھ ہو، اگر چاہو تو تجھے سو بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے کہا: مجھے بہشت چاہیے۔

مسئلہ: اسی دین کی محافظت کی نیت پر متقدمین نے وعظ و نصیحت، تعلیم، امامت و خطابت اور اذان کہنے پر کسی مزدوری اور
انعام کو قبول نہ فرمایا۔

زیاں میکند مرد تفسیر دان

کہ علم و ادب می فروشد بنان

ترجمہ: وہ عالم اپنے دین کا زنا کرتا ہے جو اپنے علم کو روٹی کی خاطر بیچتا ہے۔

وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُكُمْ وَاسْتَغْفِرُكُمْ اور اے میری قوم! اپنے رب سے استغفار کرو۔ یعنی اس پر ایمان لاؤ۔ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ پھر غیر کی عبادت سے توبہ کرو۔

سوال: تم نے ایمان کی شرط کہاں سے نکالی؟

جواب: ایمان کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (کذا فی بحر العلوم)

زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں پر معنی یوں ہے کہ پہلے اپنے سابقہ گناہوں (جن میں کفر اور شرک بھی ہے) سے معافی مانگو۔
بایں طور کہ ایمان لاؤ کیونکہ ایمان شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ پھر طاعت کی طرف رجوع کرو کیونکہ صفائی پہلے ہوتی ہے زیبِ ذینت بعد میں۔ اس تقریر پر شتم اپنے حقیقی معنی میں ہوگا۔

يُؤَسِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ پھر تمہارے اوپر برسائے گا بارش قَدْ دَارَ اَمْسَلًا دھار۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اسم فاعل۔ اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر متعمل ہیں۔ یہ داس اللہ دروداً سے ہے دودھ دوہنے والے کے لیے بہت زیادہ دودھ دوہنا اسی معنی پر کہتے ہیں۔ صحابہ مدار و مطر مدار یہ اس وقت بولتے ہیں جب بارش پے در پے ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا در اِغْلَاکَ وہ مسلسل اور مسلسل دھار ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ اور بڑھائے گی تمہاری قُوَّةً قوت جو ملی ہوگی رالی قُوَّتُكُمْ تمہاری قوت کی طرف۔ اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔

سوال: انہیں ایمان کی ترغیب پر قوت اور بارش کی خوشخبری کیوں؟

جواب: وہ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے ان کے بہت بڑے باغات اور بڑی بڑی عمارات تھیں اور ان امور میں حریص بھی تھے اور چاہتے تھے کہ کھیتیاں سرسبز ہوں، باغات بڑے بڑے ہوں۔ ان کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بناء پر انہیں بارش کی خوشخبری سنائی گئی پھر وہ اپنی اس قوت و طاقت پر نازاں بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کی طرف دشمن آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہیں مزید قوت اور طاقت کا مژدہ بہا رسایا گیا تاکہ وہ قوت سے مزید مطمئن ہوں کہ دنیا بھر کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔
کاشفی صاحب لکھتے ہیں کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بارش کا وعدہ کیوں شامت اعمال پر تین سال بارش بند کر دی۔ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ چونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے بارش کی بندش سے سخت پریشان ہوئے اور دشمنی کے مقابلہ پر اولاد (مردم شمار ی) میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے انہیں دشمنوں کے حملوں کا خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے ذریعہ سے انہیں فرمایا: اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اب و یزدکم قُوَّةً اَلِی قُوَّتُكُمْ کا یہی مطلب ہوا کہ تمہیں اولاد عطایت فرمائے گا جس سے تم دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اور انہیں اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے بھگا سکے گے۔

مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

وَلِیْفَہُ بَرَاتٌ وَسَعَتْ مَالٌ وَاَوْلَادُ ہاں تشریف لائے۔ وہاں سے فراغت پا کر واپس مدینہ طیبہ جانے لگے تو امیر معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان نے عرض کی کہ حضرت جی میں بہت بڑا مالدار ہوں لیکن ہوں بے اولاد۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس کے پڑھنے سے میں صاحبِ اولاد ہو جاؤں۔ آپ نے اسے کثرتِ استغفار کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہ دربان کبھی کبھار دن میں سات سو بار بھی استغفار پڑھ لیتا تھا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دربان کو بیس لاکھ عطا فرمائے۔

یہی واقعہ حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو آپ نے دربان سے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھ لیا ہوتا کہ یہ وظیفہ انہیں کہاں سے دستیاب ہوا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسبِ معمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہی دربان حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ کی برکت سے میں صاحبِ اولاد ہو گیا ہوں۔ لیکن براہِ کرم آگاہی دیجئے کہ آپ کو یہ وظیفہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا: قرآن کی اس آیت سے جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم الہی سنایا: **وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّ اِنۡ قَالَ وِیۡزِدْکُمْ قُوۡۃً اٰی قُوۡتَکُمْ ۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے ۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا:**

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ اِنَّ اِنۡ قَالَ وِیۡزِدْکُمْ بَاہُوۡالَ وَبَنِیۡنَ ۔

وَلَا تَتَوَكَّلُوْا مُجْرِہِیۡنَ ۝ جس امر کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سے روگردانی نہ کرو بلکہ اس میں سخت رغبت کرو۔ مجرمین در انحالیکہ تم جرائم و آثام اور معاصی پر اصرار کرنے والے ہو۔ مجرمین اجرام سے مشتق ہے بمعنی ارتکابِ جرم۔ جیسے اذنا ب بحرِ البحر بمعنی ارتکابِ ذنب۔ **قَالُوْا** یہ جملہ متنافہ اور سوالِ مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم نے کیا کہا اس کا جواب دیا کہ **قَالُوْا** انہوں نے کہا **یٰہُوۡدُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنٰتٍ** اے ہود علیہ السلام! تم ہمارے ہاں اپنے دعوے پر کون سی دلیل لائے ہو تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

ف یہ کمالِ عناد اور ہود علیہ السلام کے معجزات کو غیر مقبہ سمجھ کر کہا ورنہ انہوں نے تو اپنی نبوت و رسالت کے دعویٰ پر بہت بڑے معجزات دکھائے۔ یہ ایلے ہے جیسے قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بطور عناد کہا **لَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ اٰیٰتَ مِّنۡ رَّبِّہٖ ۔** اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کیوں نہیں آتے۔ وہ بھی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے کہتے اور یہ بھی۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِکِیۡۤ اِلٰہِیۡنَا اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے یعنی ہم ان کی پوجا پاٹ ترک نہیں کر سکتے۔ دراصل تارکینِ تہا۔ اس کا رُتھ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ **عَنْ قَوْلِکَ تَہَارَے** کہنے پر۔ یہ تارکین کی ضمیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت یوں ہوگی:

وَمَا نَتَرِکَ اِلٰہِیۡنَا صَادِرِیۡنَ عَنْ قَوْلِکَ اِیۡ صَادِرًا تَرَکْنَا عَنْ قَوْلِکَ ۔

یعنی تہرے کہنے پر ہم سے نبیوں کی پریش نہیں چھوڑی جاسکتی۔ وصف کے حال کا اسناد موصوف کی طرف ہے اور اس میں تبلیغ تو وجہ سے قطع بتائی گئی ہے اور یہ خود واضح تردیل ہے۔ یہ علتِ فاعلیہ ہے۔ اس عبارت میں باد اور لام اس کے معنی کے لیے غیر مفید ہے۔

ف : سوئی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عن سببیہ بھی مستقل ہے۔ جیسے :

الا عن موعدة وعدہا ایاہ -

یہ تاسا کی کے متعلق ہے۔ یعنی ہم صرف تمہارے کئے سے بُت پرستی ترک نہیں کر سکتے جب تک تم اس پر مضبوط دلیل قائم نہ کرو۔
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اورد ہم تمہیں نہیں مانتے۔ یعنی جس فوجیہ پر ایمان لانے اور بت پرستی کے ترک کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہو، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ گویا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم سے اپنی دعوت کی اجابت اور اپنی تصدیق کی اُمید نہ رکھو۔ اِنْ لَقَوْلُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ اَعْتَرَاكَ جملہ ہے اور صدر معذوف کی تفسیر کرتا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے :

ما نقول فی شأنک الا قولنا اَعْتَرَاكَ -

ہم تمہارے حق میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ہمارا قول عارض ہوا ہے۔ اَعْتَرَاكَ بمعنی اصابک۔ عواکہ یعصیہ سے مشتق ہے۔ بمعنی اصابہ وغیرہ۔ بَعْضُ اِلَهَاتِنَا سُوْیَہ۔ بسوء کی باء تعدیہ کی ہے یعنی ہمارے بعض معبود تمہیں دُکھ اور تکلیف پہنچائیں۔ مثلاً تمہارا مجنون ہونا یہ تمہاری سزا ہے اس غلطی کی کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتے ہو اور ان سے دشمنی رکھتے ہو۔ اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے کہ تم مجنونا نہ باتیں کرتے ہو اور پاگلوں کی طرح لالچنی باتیں بولتے ہو (معاذ اللہ) قَالَ ہود علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰہَ وَ اَشْهَدُ وَاَبَیْ شَکْ مِیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اسی کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ کہو اَشْهَدُ وَاِسْمُ مَعْنٰی پر عطف الانشاء علی الخبر کی خرابی سے بچاؤ ہو گیا اِنِّیْ بِرَبِّیْ ؕ یہ جملہ مؤول بغیر ہو کر اَشْهَدُ اللّٰہُ اور اَشْهَدُ وَا کا تنازع اسم ہے یعنی گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں مِمَّا تُشْرِکُوْنَ ۝ تمہارے شرکیہ عقاید سے مِمِّنْ دُوْنِہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ دونہ کی ضمیر یا اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا ما تشرکون کی طرف۔ آیت میں ما موصولہ ہے۔

ف : ہود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا تو مبنی برحقیقت ہے اور کفار کو اپنے مطلب پر گواہ بنانا ان سے استہزاء اور ان کی اہانت مطلب ہے کیونکہ اپنے مخالف کو صاف لفظوں میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اس سے حضرت ہود علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی تمہاری اور تمہارے بتوں کی عداوت مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔

ف : کافروں نے ہود علیہ السلام سے دُوبائیں کیں :

۱۔ اپنے معبودوں کے اسماء کا اظہار۔

۲۔ ان کا ہود علیہ السلام کو ضرر پہنچانا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اِنِّیْ اُشْهِدُ اللّٰہَ کہہ کر ان کے بتوں کی معبودیت کی نفی فرمائی۔ اب فَکَیْدُ دُوْنِیْ فرما کر حیلج کرتے ہیں

کہ تم اور تمہارے بُت مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی جلد تدبیر عمل میں لاؤ۔ الکید یعنی کسی کو چپ کر چکے سے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرنا مخلوق کی طرف ہو تو اس سے بہت بُرا حیلہ کہ نامراد ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے تو بندوں کے اعمال کی جزاء کی طیف تدبیر مراد ہوتی ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام نے چلیج کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جو بھی تمہارے معبودوں کی مذمت کرے اور ان کی پرستش سے روکے تو تمہارے بُت اسے ضرر پہنچاتے ہیں۔ تمہارے اس قول سے بُرائت کا اظہار کر کے تمہیں چلیج کرتا ہوں کہ تم خود اور تمہارے تمام معبود مل کر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام تدبیریں بٹے کار لاؤ جَمِیعاً یہ کید و فی کی ضمیر جمع مخاطب سے حال ہے یعنی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم سب مل کر اپنے تمام حربے استعمال کرو تُمْ لَا تُنْظَرُونَ ○ مجھے مہلت دو اور نہ ہی مجھ سے چشم پوشی کرو۔ فکید و فی کی فاء امر کو متفرع کرنا ہے ان کے اس طن فاسد پر کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے معبود بے چاہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے ان کے اس عقیدہ کا رد بھی فرمایا اور اپنی دونوں بُرائتوں کو بھی چلیج کر کے مضبوط اور پختہ بنایا۔ دکذا فی الارشاد

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کے جملہ صفات اور شیطان اور جملہ شہوات اور تمام دنیا قلب کو نیچا دکانے کی تدبیر میں لگے رہتے ہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ قلب کو تائید ربانی حاصل ہے۔ اسی لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

جملہ عالم اگر دریا شود
چوں تو باقی تر نگردد پائے تو

ترجمہ: اگر جملہ جہان دریا ہو جائے جب حق کی مدد شامل حال ہو تو پاؤں بھی تر نہ ہوں گے۔

تَفْسِيرُ عَالِمَانِہ اِنِّیْ کُوْنْتُ عَلٰی اللّٰهِ سَاقِیْ و سَاقِیْکُمْ اے کافرو! تم اور تمہارے معبود میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اپنے اور تمہارے حقیقی رب پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور وہ بڑی قدرت و قوت کا مالک ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے۔ مَا مِنْ ذَا بَشَرٍ کُوْنِیْ رُوْحٌ زَمِیْنٍ پَر چلنے والا ایسا نہیں کہ اَلَا هُوَ مَرْدُہ رُبِّ کریم اِخِذْ بِنَاصِیَتِہَا اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔

ف: اہل عرب سر کے اگلے حصے بالوں کے اگلے والی جگہ کو ناصیہ کہتے ہیں اور اس جگہ اگلے والے بالوں کو بھی ناصیہ سے تعبیر کرتے ہیں تسمیۃ الشئ باسم مکانہ یعنی شے کو اپنے مکان کے نام سے موسوم کرنے کے قبیل سے ہے۔ یہاں پر اخذ ناصیہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غلبہ اور قبضہ مراد ہے کیونکہ جیسے پیشانی کو پکڑنے والا پکڑے ہوئے انسان کو جس طرح چاہے بچائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر قبضہ ہے جس طرح چاہے وہ ان میں تصرف کرتا ہے۔

ف: اہل عرب جب کسی کی ذلت و خواری اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

مَا نَاصِیۃَ الْاَبِیْدِ فُلَانٍ - فلاں کی پیشانی کے بال فلاں کے ہاتھ میں ہیں۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کا حد سے زیادہ مطیع اور فرماں بردار ہو۔ کیونکہ جب کسی کی پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آگئے تو وہ اس کے قابو میں آگیا۔ وہ اس کے ساتھ جس طرح چاہے کرے۔

ف : اس جملہ میں استعارہ مثلیہ ہے۔ اس معنی سے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر پورا قبضہ اور غلبہ ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔

مسئلہ : اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی سلطنت اور کبریائی رکھتا ہے اور ہر قوت اور قدرت اسی کی ہے۔ اس کے غیر کتنی ہی بڑی قدرت اور عظمت کا دم ماریں اس کے سامنے لاشیٰ ہیں اور اس کی قدرت و عظمت کے سامنے جبہ ہر حیثیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ تمام کائنات و موجودات اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے قبضہ میں ہیں وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ اسے کسی قسم کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ بے شک میرا رب سیدے راہ پر ہے یعنی اس کا ہر فیصلہ حق اور مبنی بر عدل ہے اس سے نہ کوئی عالم بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس (اللہ) کی پناہ میں آنے والے کوئی رسوا کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ما من دابق کوئی بھی خیر یا شر کو طلب نہیں کرتا الا ہو اخذ بخاصیتہا مگر وہی اللہ تعالیٰ اسے پیشانی سے پکڑ کر خیر یا شر کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے کیونکہ ہر ایک اسی کے قبضہ میں ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکانے ہوئے ہے۔ اِنِّ سَابِقِی عَلٰی صِرَاطِ مُسْتَقِیْمٍ بے شک وہی اہل خیر کے حال کی اصلاح کرتا اور اہل شر کے حالات بگاڑتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے طالبانِ حق ! اگر حق کو طلب کرتے ہو تو شریعت کی سیجی سڑک پر چلو اسی سے تمہیں طرفیت کا راستہ ملے گا۔ وہی تمہیں حقیقت تک پہنچا دے گا کیونکہ شریعت ایسا سیدھا راستہ ہے کہ درگاہِ حق کے سوا اور کہیں جاتا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَإِنِّ اِلٰی مَرَبِّكَ الْمُنْتَهٰی صرف تمہارے رب تک ہی اس کی انتہا ہے۔

فقد انصوص میں احادیث افعال کے باب میں تاثرات و موثرات کی تفصیل کرتے ہوئے وحدت الوجود کی ایک جھلک دکھا کہ ذات باری تعالیٰ درحقیقت وہی تمام افعال کا مصدر اور تمام منفعلات کا موثر ہے بحکم تربیت بموافق قابلیات ہر ایک کو وہی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی راز ہے اخذ بخاصیتہا اِنِّ سَابِقِی عَلٰی صِرَاطِ مُسْتَقِیْمٍ میں۔

س

کش کشاند می کند کانا الیہ راجعون

چوں روی جائے ذکر فکر غلط باشد جنون

ترجمہ : وہی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ انا الیہ راجعون میں تصریح فرمائی جب ذکر و فکر میں پورا

مشغلہ رکھ گے تو باقی تمام ارادے غلط ہو جائیں گے۔

کسی بزرگ نے خوب فرمایا ہے :

چوں ہم راہِ راست از چپ و راست
تو بہرہ کہ می روی او راست
چوں از و بود ابتداء ہے
ہم بدو باشد انتہائے ہم

ترجمہ : دائیں بائیں ہر راہ اسی کے ہاں پہنچتا ہے جس راہ پر چلو گے اسی کے ہاں لے جائے گا اس لیے کہ اسی سے ہر شے کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی کے ہاں سب کی انتہا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَكُمْ فَأَتُوا بِالْعِلَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ط اور میں تمہارے ہاں جن احکام کے لیے مامور ہوا ہوں وہ پہنچا چکا ہوں اس لیے کہ جو کچھ میرے اوپر ضروری تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب تمہارے اوپر محبت اور الام قائم ہو گیا اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر میری تکذیب اور انکار کرتے ہو تو اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ وَ لَيْسَتْ خَلْفَ سَرِّ قَوْمًا عِزٌّ كُتُبُهُمْ نَارٌ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ یہ جملہ متنافذ ہے یعنی تمہیں تباہ و برباد کر کے دوسروں کو لائے جو وہ تمہارے گھروں اور تمہارے اموال و اسباب کے مالک بن بیٹھیں۔ وَلَا تَضُرُّوْهُمْ رَدُّكُمْ دانی اور انکار سے اسے تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے شَيْئًا ط کیونکہ اس کے لیے نقصان و نفع کا کیا معنی۔ بلکہ اس کا نقصان تمہیں ہو گا۔ اِنَّ سَرِّ قَوْمٍ عَلَى شَيْءٍ حَفِيظٌ بے شک میرا رب تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے کیونکہ تمہارے اعمال اس سے پوشیدہ نہیں وہ تمہاری جزا و سزا سے غافل نہیں۔

ف : اللہ تعالیٰ پر توکل واجب اور اسے ہر امر کا محافظ اور نگہبان ماننا ضروری ہے اس کے چند وجوہ ہیں :

- ۱۔ اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے جو کسی کی تربیت اور اس کے جملہ امور کی تدبیر اپنے ذمے لگاتا ہے تو وہ اسکی خود حفاظت فرماتا ہے اسے کسی دوسرے کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہتی۔
- ۲۔ ہر نفس اسی کے قہر و سلطنت اور قبضہ میں ہے۔ ہر بندہ اسی کا اسیر اور ذاتی طور پر اپنے فعل سے عاجز ہے اور وہ کسی دوسرے کے فعل میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسے ایسی ذات پر بھروسہ ضروری ہے اور اس سے دُوری کسی حیثیت سے بھی جائز نہیں۔

۳۔ یہ عالم کثرت اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ظل ہے اسی لیے اس پر وہ عدل کا طریقہ جاری کرتا ہے کسی کو کسی پر مستط نہیں کرتا سوائے اس کے اسی استحقاق کے کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ اور جرم سے سزا دے

اور نہ ہی کسی کو گناہ اور جرم کے بغیر سزا دیتا ہے۔ ہاں جس سے کوئی گناہ اور جرم صادر ہو اور اسے سزا ملے تو وہ اس کا عدل ہے، غلہ اس کا وہ جرم گناہ صغیرہ کے قبیل سے ہی ہو۔ البتہ تزکیہ اور رفع درجات کے طور پر کسی کو تکلیف دینے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بتوں کو کسی قسم کی قدرت اور تصرف کی قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں اور وہ کسی پر فخر و برتری کا علم نہیں کرتا۔ اگر کسی صورت میں ظلم کا شائبہ پایا جاتا ہے تو وہ ہماری نظر کا قصور ہے ورنہ اس میں ہزار ہا حکمتیں اور بے شمار اسرار و رموز مضمر ہوتے ہیں۔ عارف باللہ ہر وقت اسرار الہیہ پر نظر رکھتا ہے اور دنیا و آخرت کے ہر واقعہ کو حکمت الہی پر محمول کرتا ہے۔ ایک سقہ کسی شہر کے سنار کے گھر پانی بھرتا تھا۔ اس سنار کی عورت نہایت حسین و جمیل تھی اور نیک بخت اور صالحہ حکایت بھی۔ ایک دن سقہ حسب معمول وقت پر پانی لایا تو سنار کی عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا گیا۔ جب اس کا شوہر بازار سے واپس آیا تو شوہر سے پوچھا، آج تم سے رضائے الہی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے؟ اس نے کہا، ایک غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ یہ کہ میرے ہاں ایک حسینہ و جمیلہ دکان پر آئی اس نے ہاتھ میں کنگن پہنانے کو کہا۔ مجھے اُس کے ہاتھ سے پیار آ گیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے دیا۔ اس کی عورت نے کہا، آج سقہ سے میرے ساتھ یہی کیفیت ہوئی ہے۔ میں اس کی خیانت پر حیران رہ گئی اور دل میں سوچا اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ سنار نے کہا، میں تو بڑا بڑا آئینہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کروں گا۔ جب دوسرے روز وہی سقہ آیا تو سنار کی عورت سے کہا، اے مانی! گواہ ہو جا، جو غلطی کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی اس سے توبہ کرتا ہوں آئینہ ان شاء اللہ ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے شیطان نے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ سنار کی عورت نے کہا، تیرا کوئی قصور نہیں میرے شوہر سے غلطی ہوئی جس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے کٹھے اس طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ سچ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔

سبق بندہ دل پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملہ میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھیں۔ بالخصوص حکام و سلاطین کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کیونکہ عدل و انصاف دنیا و آخرت میں نفع پہنچاتا ہے۔

حکایت حضرت ذوالقرنین نے ارسطو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری ہے یا شجاعت؟ ارسطو نے کہا، بادشاہ عدل کرے تو اسے شجاعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔

سبق جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر لازم ہے کہ عدل و انصاف کرے اور ظلم سے بچے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات اور کمالات پائے گا ورنہ آخرت کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گا بلکہ اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ ویستخلف قوماً غیر کم میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں لعنت کا بھی مستحق ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا اسے

نماند ستگار بد روزگار

بماند بدو لعنت پادار

خُشک روزِ محشرِ دادِ گم

کہ در سایۂ عرشِ دارد مقر

ترجمہ : ظالم کمینہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی مبارک ہو اس عادل کو جو قیامت میں عرشِ الہی میں جگہ پائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا عذاب ہمارا۔ اَمْرٌ امور کا واحد ہے تو اس سے عذاب مراد ہے۔ اگر مصدر ہو تو معنی ہوگا کہ ہمارے عذاب کا امر نَجَّيْنَاهُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو ہم ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھیوں کو نجات دیں گے۔

ف : حضرت ہود علیہ السلام کے چار ہزار ساتھی تھے۔
يَرْحَمُهُ قَتَّاجُ اپنی بہت بڑی رحمت سے۔ یعنی انہیں نجات حاصل ہوگی تو وہ ہمارا فضل اور کرم ہوگا نہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔

مسئلہ : اہل سنت کا مذہب ہے کہ نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے اعمال صالح صرف سبب بنتے ہیں۔

وَنَجَّيْنَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○ اور ہم انہیں سخت عذاب سے نجات دیں گے۔

ف : اے مانجینا ہم کے بیان کی دہر سے مکر لایا گیا ہے یعنی انہیں شدید عذاب سے نجات نصیب ہوئی۔ یعنی مانجینا ہم میں اجمال تھا اب اس کی تفصیل کر دی گئی ہے اجمال کے بعد تفصیل میں تکرار نہیں ہوتا۔

ف : عذاب غلیظ سے وہ ہوا مراد ہے جو کافروں کی ناک سے داخل ہو کر ان کے اندرونی حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دُبر سے باہر نکلتی تھی۔ سورۃ اعراف میں ان کے قصے کی تفصیل عرض کر دی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ عذاب کی دو اقسام ہیں:

۱۔ خفیف

۲۔ غلیظ

خفیف سے وہ شقاوت مراد ہے جو ازل سے کسی کے مقدر میں لکھی گئی۔

غلیظ سے شقی کا عذاب مراد ہے جو معاملات کی شقاوت کی وجہ سے اسی شقاوتِ مقدرہ کے مطابق حاصل ہوگا۔ (کذا فی

التاویلات النجمیہ)

ف : مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عاد کو برباد کیا اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی تو ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ وہیں پر بقایا زندگی عبادتِ الہی میں گزار کر فوت ہوئے۔

قاعدہ عجیبہ انسان العیون میں ہے کہ جن نبی علیہ السلام کو امت جھٹلاتی تو وہ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے اور وہیں پر فوت

ہو جاتے۔ چنانچہ مدی ہے کہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان بہشت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ حضرت ہود، حضرت شیب
حضرت صالح اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزارات اسی جگہ ہیں۔ قوت الحرمین میں ہے، ۱۷

بیچ نبی بیچ ولی ہم ہود
کو نہ بریں در رخ امید سود
کعبہ بود نو گل مشکین من
تازہ از د باغ دل و دین من

ترجمہ : ہر نبی اور ولی نے اسی جگہ پر مانتا ٹیکا۔ کعبہ خوشبو کا مرکز ہے۔ اسی سے ہی ہمارے دل اور دین کا
دماغ خوشبو پاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ ف : وَلَئِكَ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت۔ وہی قوم عَادٌ عَادَتھی۔

اشارہ فرمایا۔ تِلْكَ مَثَلُ اور عَاد اس کی خبر ہے۔ اس معنی پر جحد و ابایت سر بہم اس کی تفسیر اور احسن تفسیر ہے۔ یعنی عَاد وہ
قوم تھی جس نے اپنے رب تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا گویا تِلْكَ عَاد اجمال تھا۔

جَحْدُ وَاِبَايْتِ دِقْہِمُ اس کی تفصیل ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ تِلْكَ سے ان کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کی طرف
اشارہ ہو گویا اس میں حکم ہے کہ اے لوگو! زمین کی سیر کر کے عَاد کی قوم کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔
اس معنی پر تِلْكَ میں مجاز ہے یا تو اس سے پہلے اصحاب تِلْكَ جحد و انخ یا عَاد سے پہلے
قبور مخدوف ہے۔ یعنی آیات ربانی پر یقین ہونے کے باوجود عَاد انکار کر دیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ آیات ربانی ہیں لیکن
پھر بھی منکر ہو بیٹھے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے ہاں کوئی شے امانت رکھی جائے جب اس سے طلب کی جائے تو وہ انکار کر دے
حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں شے اس کے پاس بطور امانت ہے لیکن جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اور اسی پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ بھی
ایسے تھے وَعَصُوا رُسُلَهُ اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔

سوال : انہوں نے تو صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی نافرمانی کا فرمایا ہے۔

جواب : ایک رسول کا انکار گویا سب رسولوں سے انکار ہے کیونکہ ان سب کا توحید و شرائع پر اتفاق تھا۔

ف : بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر ہر فرد انکار و تکذیب میں یکتا تھا اور وہ اپنے لیڈروں اور سرداروں
کی وجہ سے انکار و تکذیب کرتے تھے۔

وَاطَّبَعُوا اور ان کے نچلے طبقے کے لوگوں نے فرماں برداری کی اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ امر ہر سرکش عینیدہ
جملہ ان کی۔

ف : تبیان میں ہے کہ جبار وہ ہے جو کسی کو اپنا ہمسر نہ مانے بلکہ ہر ایک کو اپنے سے ہیچ جانے، اور عنید وہ ہے جو حق بولنے سے قبول کرے۔

ف : قاضی نے فرمایا کہ ان کے لیڈروں میں بعض حد سے زیادہ سرکش تھے۔

ف : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ جسے وہ متکبر جو اپنے اوپر کسی کا کوئی حق نہ مانے اور عنید مطلقاً سرکش کو کہا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ ایمان اور نجات کے داعی کی نافرمانی کرتے اور جو کفر و عصیان اور تباہی میں ڈالے اس کے فرمانبردار تھے۔ **وَاتَّبِعُوا** اور ان کے پیچھے کی گئی۔ اس میں لیڈر اور سردار بھی ہیں اور ان کے عوام بھی **فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً** اسی دنیا میں لعنت یعنی انہیں رحمت اور ہر کارِ خیر سے دور رکھا گیا۔ یعنی لعنت ان کے پیچھے لگائی گئی اور ایسی لازم کی گئی کہ وہ انہیں جہنم تک پہنچائے۔ جیسے کوئی کسی کے پیچھے ہو کر دھکے دے کر منہ کے بل گرا دے۔ اس میں مبالغہ ہے کہ گویا لعنت نے ہی انہیں دھکے دیتے ہوئے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا اور اس کے پیچھے ایسے لگی رہی کہ پل بھر بھی اسے مہلت نہ دی۔ جہاں بھی جاتے لعنت ان کا تعاقب کرتی۔ اور تابعداروں اور سرداروں میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ دونوں اس بدقسمتی میں برابر ہیں اور دونوں کو برابر سزا **لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ** اور قیامت میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی جائے گی۔ اس سے جہنم کا دائمی عذاب مراد ہے۔ اور لعنت کو حذف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ فی ہذا الدنیا لعنتہ میں جو مذکور ہوا ہے وہ اس محذوف پر دلالت کرے گا۔ **الْآرَاتِ عَادًا كَفَرًا وَسَابَغًا** بے شک عادی قوم اپنے رب کی منکر ہوئی گویا وہ دہریہ (کیونسلٹ) تھے۔ ان کی گویا عادت تھی کہ وہ محسوسات کا اقرار اور غیر محسوسات کا انکار کرتے۔ پھر ہر امر کی نسبت دہر کی طرف کرتے جیسے دہریوں کی عادت ہے۔

ف : کواشی نے فرمایا کہ فعل لازم بھی ہے متعدی بھی، جیسے فعل شکر کہ وہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، شکر تہ و شکرت لہ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔

الَّا بُعْدًا لِّلْعَادِ۔ خبردار دُور می ہے عاد کو۔ یعنی قوم عاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور ہے۔

تبیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت دُور کر دیا۔ فلہذا وہ دُور ہو گئے۔ **قَوْمٌ هُودٍ** ○ ہود علیہ السلام کی قوم۔ یہ عاد سے عطف بیان ہے کیونکہ عاد کی قومیں دو تھیں :

۱۔ عاد قديمہ

۲۔ عاد روم (جدید)

لفظ الا اور بدو عا کلمات کا تکرار اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا معاملہ نہایت خطرناک اور ہیبت ناک تھا اور بندوں کو برا بیخبر کرنا مقصود ہے کہ وہ ان کے حالات پڑھ سن کر عبرت حاصل کر کے ان جیسی غلط کاریوں سے بچیں۔

فقہی شریف میں ہے : ۱۰

پس پاس او را که مارا دو جهان
 کد پیدا از پس پیشینان
 تاشنیدیم آن سیاستہائے حق
 بر قرون ماضیہ اندر سبق
 استخوان و پشم آن گرگان عیان
 بنگرید و پسند گیرید اے مہمان
 عاقل از سر بند این ہستی و باد
 چون شنید انجام فرعونان و عاد
 ورنہ بند دیگران از حال او
 عبرتے گیرند از صلال او

ترجمہ : اسی کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے دو جہان پیدا فرمائے اور تمام اہم کے بعد ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کارروائیوں کو دیکھ لیں کہ اس نے پہلی امتوں سے کیا کیا۔ ہمیں فرمایا کہ ان بھیلوں کی ہڈیاں اور اُون دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ وانا اس ہستی دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا جب وہ عاد اور فرعونوں کے حشر کے بارے میں سُنتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور غافل ہو کہ زندگی بسر کرتا ہے تو دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔

اَلَا بُعْدُ اِلْعَادِ قَوْمِ هُوْدٍ اس میں قوم عاد کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کی بددعا کی گئی ہے یعنی خدا کرے عاد کو دُوری اور ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اس تباہی اور ہلاکت کے مستحق اپنے گندے کردار اور بد اعمال مذکورہ کی وجہ سے ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس قدر بُرے لوگ تھے کہ ان کے لیے بار بار بددعا کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے لعاد میں لام استحقاق کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کے لیے ہو۔ گویا کسی نے پوچھا کہ بُعد (دُوری) کس لیے۔ اس اجمال کو لعاد سے بیان کیا گیا۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بددعا کی ہے کیونکہ قاموس میں ہے کہ بُعد بُعاد بمعنی لعن استعمال ہوتا ہے۔

تحقیق در مسئلہ لعنت
 ۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دھتکارنا۔ یہ صرف کفار کے لیے مخصوص ہے۔
 ۲۔ اہل بار و صالحین کے مراتب سے دُور کرنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 المحتکم ملعون۔ ذیہو کرنے والا لعنتی ہے۔

مسئلہ : اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیونگناہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی معنی پر احادیث شریفہ میں لعنت عام (ہر گناہ کیوں کے لیے) آتی ہے۔

لعن الله من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن
حدیث شریف ۱ : الله من غير منار الارض۔

جو اپنے والدین کو لعنتی کہتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اور جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے
یہ سب ملعون ہیں۔

حل لغات : محدث حدیث مذکور میں واقع ہے (وہ بکھر وال ہے) ، بمعنی وہ بندہ جسے بُرائیوں اور حرام اشیاء سے روکا جانے
مگر وہ ان کا ترک نہ ہو۔ اور اوی بمعنی حماہ وذب عنه ولعن یمنکو عنه ویدعه یعنی وہ شخص جو مجرم کی حمایت کرتا اور اسکی
طرز داری کرتا ہے اور اسے اس پرانی سے نہیں روکتا۔ منار الارض بمعنی وہ علامات جو راستوں اور وہ بند جو ایک دوسرے کی ملکیت
کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۲ : لعن الله اكل الربا و موكله و كاتبه و شاهده و البواشمة و الموشومة و مانع
الصدقة و المحلل و المحلل له۔

اللہ تعالیٰ سود خوار اور سود کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہ اور دواشمہ و موشمہ اور مانع زکوٰۃ اور محلل (حلالہ
کرنے والا) اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے سب پر لعنت بھیجے۔

حل لغات : الوشم وہ نیلا پن جو بدن میں سوئی کے چھونے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی بدن میں سوئی چھونے کے بعد سوراخ پر نیل یا
سُرمہ ڈال دیا جائے اس سے اسی بدن کی جگہ نیل یا سُرمہ رہتی ہے و انشمة وہی فعل کرنے والی عورت ہو یا مرد اور موشومہ
وہ جس کے بدن پر فعل مذکور ہوا وہ مرد ہو یا عورت۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۳ : لعن الله الراشي و المرتشي و الراش۔

اللہ تعالیٰ رشوت لینے اور دینے اور رشوت دینے والے پر لعنت کرے۔

ف : الراش ہر وہ جو رشوت دینے والے میں وکالت کا کردار ادا کرے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۴ : لعن الله الخمر و شاربها و ساقیها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها

و حاملها و المحمولة اليه و اكل ثمنها۔

اللہ تعالیٰ شراب اور شراب خور اور اس کے پلانے، پینے اور خریدنے اور اس کے اٹھانے اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائے اور اس کے منافع کے ثمن کھانے والے پر لعنت بھیجے۔

مسئلہ: مسلمان اس کافر وغیرہ کی مزدوری نہ کرے جو شراب کی ساخت کے لیے اجرت پر کام کرے۔ (کذا فی الاشباہ)

مسئلہ: انگور کا پھڑ ہر اس شخص کو پہنچا جائز ہے جو اس سے شراب تیار کرے گا اس لیے شراب کا پھڑ گناہ نہیں بلکہ بعد کو اس کی ہیئت تبدیل کی جائے گی اور وہ جرم مشتری کا ہے نہ بائع کا۔

مسئلہ: ایام جنگ میں کافروں کے ہاتھ جنگی ہتھیار پہنچانا جائز ہیں اس لیے کہ وہ ہتھیار بنے بنائے ہیں ان میں بعد کو تغیر کا معنی۔ یعنی جو شخص ایام جنگ میں اس کے ہاتھ ہتھیار پہنچے جس کے متعلق معلوم ہو کہ ہتھیار لینے والا اہل فتنہ (مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا) ہے کیونکہ ایسے شخص کو جنگی ہتھیار پہنچنے میں اس کی مدد کرنی ہے جو ایک معصیت پر دوسرے کو تعاون کے معنی میں ہے اور وہ گناہ ہے۔

مسئلہ: کسی مسلمان نے شراب بیچ کر اس کا ثمن لے کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس پر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرضہ کو شراب کے ثمن والی رقم لینا مکروہ ہے اس لیے کہ ذمی کے لیے بھی شراب مال مقوم نہیں (یہ تو مسلمان ہے) اسی طرح اس کا ثمن بھی۔
فلہذا مسلمان کو ثمن لینا حلال نہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۵: لعن المسلمہ کقتلہ۔ مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مترادف ہے۔

مسئلہ: اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت حسین کا قاتل کافر نہیں البتہ اسے گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے۔ ہاں نبی کا قاتل کافر ہوتا ہے۔ (کذا فی الفتاویٰ ابن الصلاح)

لعنت یزید کی تحقیق یزید کی لعنت کے متعلق تین مذہب ہیں:

- ۱۔ یزید کو محبوب اور بہترین حاکم و خلیفہ مانتے ہیں۔
- ۲۔ یزید کو لعنتی کہہ کر اسے غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔

۳۔ نہ لعنت کرتے ہیں اور نہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین کے بغیر دوسرے خلفاء ظالمین اور حکام کی طرح جانتے ہیں۔

یہی تیسرا مذہب مصیب ہے۔ کیونکہ یہ قواعد شریعہ کے مطابق ہے اور جنہیں تاریخ کا گہرا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ

مذہب ہذا صحیح تاریخ کے مطابق ہے۔ حضرت سعد الدین تغتاوانی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

اللعن علی یزید فی الشرع یجوز

واللاعن یجزی حسنات و یعفو

قد صح لدی انہ صح

واللعن مضاعف و ذلک مہموز

ترجمہ: شریعت میں زید پر لعنت جائز ہے لعنت کرنے والے کو بہت ثواب ملے گا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
میرے نزدیک یہی صحیح ہے اور لعنت زید پر دہرا ثواب ملے گا اور یہی قوی اور مضبوط ہے۔

باقی ابحاث سورہ بقرہ الا لعنة الله على الظالمين کے تحت دیکھیے۔

حیوة المیران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقصود بالذات نہیں بنایا بلکہ یہ ایک طریق موصل ہے۔ اس کے ذریعہ
مذمت دنیا مقصود بالذات حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ تو دار الاقامہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نعمائی کرنی ہے بلکہ یہ
دار الفناء والبلۃ ہے اور اس سے لامحالہ کوچ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عیش و عشرت کا سامان اکثر جہال و کفار کو
بخشا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور ابدال کو اس سے بہت دور رکھا ہے۔ اس کی ذلت اور خواری کی اتنی دلیل کافی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر جگہ مذمت فرمائی ہے اور اس کی حقارت تفصیل سے بیان فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کنارہ کشی کا حکم
فرمایا ہے بلکہ اسے اپنی مغفوض بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ نہ صرف وہی مغفوض ہے بلکہ اس کے متعلقین بھی مغفوض ہیں۔ سمجھا کہ انسان اس سے
دل نہیں لگاتا بلکہ اس سے کوچ کرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والاہ وعالما او متعلما۔

ترجمہ: دنیا اور اہل دنیا ملعون ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور جو اس سے محبت کرنے والا ہے اور عالم دین
(باعمل) اور طالب علم۔

اس سے یہ سمجھنا کہ دنیا اور اہل دنیا مطلقاً ملعون ہیں بلکہ دوسری حدیث شریف میں ہے جو حضرت ابو موسیٰ
ازالہ و، اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تسبوا الدنیا فنعمت مطیۃ المؤمن علیہا یبلغ الخیر و بہا ینجو من الشران العبد
اذا قال لعن اللہ الدنیا قالت الدنیا لعن اللہ من عصاہ۔

ترجمہ: دنیا کو گالی نہ دو یہ مومن کی سواری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بھلائی کو پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعہ
شر سے نجات پاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ دنیا پر لعنت ہو تو دنیا کہتی ہے اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کا
نافرمان ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا پر لعنت جائز ہے نہ اس کی مذمت۔

سوال: دو حدیثیں آپس میں متضاد کیوں!

جواب: اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ سے دُوری اور اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب کا سبب بنے ایسی دنیا لعنت کی مستحق ہے۔

(باقی صفحہ ۱۵۱)

چنانچہ مشایخ کرام فرماتے ہیں:

وَرَأَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ
 مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ إِنِّي سِرَّيْتُ قُرْبَىٰ مُّجِيبٌ ۝
 قَالُوا لِيُصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنهَنَّا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَنَا لِفِي
 شَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرِيبٌ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَنزَىٰ مِنْهُ
 دَحْمَةً فَهَلْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ قُلْ فَمَا تَزِيدُ مِنِّي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝ وَيَقَوْمِ هَذِهِ
 نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝ فَلَمَّا
 جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّكَ مَعَكَ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمٌ ۝ كَانَ لَمْ يَعْنُوا
 فِيهَا طَالَ إِلَّا أَن تَمُودَ أَكْفَرُوا مَرَّبَّهُمْ طَالَ إِلَّا بَعْدَ التَّمُودَ ۝

ترجمہ : اور ثمود کی طرف ان کا ہم قوم صالح (علیہ السلام) کو (بھیجا) فرمایا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا تو اس سے
 معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو بیشک میرا رب قریب دعا قبول کرنے والا ہے کافروں نے کہا اے صالح
 (علیہ السلام) اس سے قبل تو ہم میں اُمیدوں کا سہارا تھا۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی ہمارے
 باپ دادا پوجا کرتے تھے اور بیشک جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے متعلق ہم اس سے بڑے دھوکہ ڈالنے والے
 شک میں ہیں۔ فرمایا میری قوم جھلاتاؤ اگر میں رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے
 نوازا ہے۔ تو پھر کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں سو تم مجھے سوا گھائے کے کچھ نہ
 بڑھاؤ گے اور اے میری قوم! یہ اللہ کی ادنیٰ تمہارے لیے نشانی ہے تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور
 اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں نزدیک کا عذاب پکڑے گا۔ پھر انھوں نے اس کی کوچیں کاٹیں تو صالح (علیہ السلام)
 نے فرمایا اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پس جب ہمارا حکم آیا تو
 ہم نے صالح (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس کی رسوائی
 سے (بھی بچالیا) بیشک آپ کا رب طاقت و عزت والا ہے اور ظالموں کو ہولناک آواز نے آپکڑا تو صبح کے وقت
 اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ خبردار! بیشک انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔
 سن لو ثمود پر لعنت ہو۔

كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنْ اللَّهِ سَبَّحَانَهُ مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ فَهُوَ مَشْنُومٌ عَلَيْكَ۔

جرمال و اولاد اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے وہ وبال اور سراسر نقصان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ دنیا مستحق لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ سے دُور رکھے ورنہ وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور راضی پر چلنے کے لیے مدد کرے وہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے نزدیک محبوب ہے اور ایسی دنیا کی اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ایسی دنیا پر دشنام طرازی نہیں کرتے بلکہ اس کے حصول کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف الاذکار اللہ و ما والاہ و عالما و متعلما میں اس کی تصریح موجود ہے اور اس کے اول میں فرمایا، نعمت مطیۃ المؤمن ما سکا بھی یہ مقصد ہے ہماری اس تقریر سے دونوں حدیثوں کا تعارض اٹھ گیا۔

تفسیر صوفیانہ

حقیقی طاعت توبہ ہے کہ شہوات دنیا میں مبتلا ہو کر بارگاہ الہیہ سے دُور ہو جانا یعنی دنیا کے ہونے پر خوشی اور نہ ہونے پر غم کا نام صوفیہ کرام کے نزدیک لعنت حق کا مستحق ہونا ہے۔ اور یہ لعنت دنیویہ ہے اور لعنت اخرویہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کے قرب سے دُور اور مجبور کر دینا اور عذاب جہنم میں مبتلا کرنا۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ نفس نے جب قلب ہود کی نصیحت قبول نہ کی اور اس نے قلب کے مشارب غیر باقیہ کو ترک کر دیا حالانکہ وہی لوازم نورانیہ اور طوامح روحانیہ اور شواہد ربانیہ تھیں اس بد بخت نفس نے مشارب دنیویہ فانیہ کو قبول کر لیا حالانکہ یہی سراسر شہوات اور لذات حیوانیہ اور خلق خدا کی خوشامد اور چالوسی اور ان کے جاہ و جلال کے سامنے سر بسجود ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے بد بخت کو سراسر حق سے دُوری ہی دُوری اور دیدار الہی سے فرقت و مجوری اور دائمی حسرت و نا اُمیدی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے اور زندگی کو اچھے اعمال سے سنوارنے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ

وَمَا لِيَ ثَمُودَ هَمْ نَ ثَمُودَ کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ثمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ بھی اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوئے۔ اس کا نسب نامہ یوں ہے، ثمود بن عاد بن ارم بن سام۔ بعض نے کہا انھیں ثمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس محل وقوع پر یہ رہتے تھے وہاں پانی کی سخت کمی تھی اور یہ تھکنڈ سے مشفق ہے یعنی الماء القلیل۔

ف: تفسیر ابواللیث میں ہے کہ ثمود غیر منصرف ہے اور اس میں منع صرف کے دو سبب ہیں،

۱۔ علیت اس لیے کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے۔

۲۔ بحیثیت اس لیے کہ یہ غمی ہے۔

اگر منصرف ہو تو چونکہ ایک قوم کا صرف اسم جنس ہے، اسی لیے دوسرا سبب نہ رہا۔ اور ایک سبب سے اسم غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔

اَخَاهُمْ ان کا بھائی یعنی ان کے نسب اور قبیلہ کا ایک فرد صلیحاً یہ اخا ہم سے عطف بیان ہے صالح بن عبید بن
 آسف بن ماسخ بن عبید بن خاور ابن عمرو قَالَ یہ جملہ متانفہ بیان یہ اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام
 جب رسول بن کر تشریف لائے تو اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یَقُومِ
 اے میری قوم! اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اللّٰهَ وَ اللّٰهَ وَ اللّٰهَ لا شریک کی عبادت کرو اس لیے کہ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ داس کے
 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو صرف وہی ہے نہ کوئی اور، کیونکہ ہر فعل کا فاعل حقیقی وہی ہے۔ ہو کی تقدیم قصر پر دلالت کرتی ہے۔
 اَنْشَاكُمْ تمہاری تخلیق اور تمہارے وجود کی ابتدا اسی نے فرمائی ہے مِّنْ اَلْاَرْضِ زمین سے۔ یہ من ابتدا اَنْشَاكُمْ کی غایت
 کے لیے ہے یعنی زمین سے تمہاری تخلیق کا آغاز فرمایا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہی قیامت تک پیدا ہونیوالی
 تمام اولاد کا نمونہ تھے۔ وہ ہم سب کی تخلیق کا اجمال تھے اور ہم ان کی تفصیل ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ تمام انسانوں کو ظاہری
 طور پر مٹی سے نہیں بلکہ مٹی کے قطرہ اور پھراں کے پیٹ کے اندر حیض کے خون سے تیار کیا گیا لیکن حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے
 کہ سب انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً وہی مٹی یا حیض غذاؤں سے تیار ہوتے ہیں اور غذا نباتات و حیوانات سے تیار ہوتی ہے
 اور نباتات کے مٹی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں لیکن حیوانات بھی غذا کھاتے ہیں جو نباتات سے ہی تیار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ
 نباتات مٹی ہیں۔ فلہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا فرمایا وَ اسْتَعْمَرَكُمْ یہ عمر سے مشق ہے۔ مثلاً
 عمر الرجل یعنی عمر عمر (بفتح العین و سکون المیم) بمعنی عاش نہا نا طویلا۔ یعنی فلاں نے لمبا وقت گزارا۔ اور کہا جاتا ہے
 استعمرہ اللہ یعنی اطال اللہ بقاءہ یعنی اللہ تعالیٰ فلاں کی بقاء لمبی کرے۔ اس کی نظیر بقی الرجل و استبقاہ اللہ ہے۔ یہ البقاء
 سے مشق ہے بمعنی بقاء اللہ استعمل کے باب پر آئے تو متعدی ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عمرکم و استبقاکم فی الارض یعنی
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بقاء بخشے۔

ف : مدارک میں ہیکہ مذکور کی عمریں تین سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ استعمرکم العمارۃ سے
 مشق ہے بمعنی آباد کرنا۔

مسئلہ : حضرت کعب فرماتے ہیں : استعمرکم عمارۃ سے مشق ہو تو آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے
 کیونکہ استعمار بمعنی طلب العمارۃ اور اللہ تعالیٰ سے طلب عمارت مطلقاً امر اور ایجاب پر دلالت کرتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین آباد کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور تمہیں قوت اور قدرت بھی بخشی ہے کہ تم اس پر مکانات اور منازل وغیرہ تعمیر کرو۔
 ف : کاشفی نے لکھا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ زمین پر مکانات و منازل تیار کرنے، نہریں کھودنے، درخت اور باغات لگانے پر
 قدرت بخشی ہے۔ فلہذا ان امور میں مشغول ہو جاؤ۔

فَاَسْتَغْفِرُ ذُنُوبَیْ اِسْمِ اِیْمَانِ لَا اِکْرَامِیْ سے گناہوں کی بخشش مانگو کیونکہ نیکی کرنے والے کو استغفار ضروری ہے ثُمَّ تَوْبُوْا
 اِلَیْہِ پھر غیر اللہ کی پرستش سے توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ سے پہلے ہم نے ایمان کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو

اعمال صالح بیکار ہیں۔ لفظ تم کی تحقیق ہم نے پہلے کئی بار عرض کی ہے۔ راتِ مَرَاتِی قَرِیْبُ بے شک میرے رب تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ چنانچہ فرمایا،

ان سرحمة الله قریب من المحسنین۔

بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔

مُحِبُّ ○ جو اُسے پکارے وہ اسے جواب دیتا ہے۔ اور جو اس سے دُعا مانگتا ہے اس کی دُعا قبول کرتا ہے۔

ف: سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب بمعنی ناظر ہے یعنی تم تو بہرہ و تودہ دیکھتا ہے۔ اور محیب وہ تمہاری ہر نیکی قبول فرماتا ہے۔ فلہذا استغفر وہ اس سے استغفار کر کیونکہ وہ اپنے سائل کو خالی نہیں پھیرتا۔ یہ مفتی صاحب مذکور کی اپنی رائے ہے (اور بہترین رائے ہے)۔

محالست اگر سر برین در نہی

کہ باز آیدت دست حاجت تھی

ترجمہ: اگر سراسی درگاہ پر رکھو تو محال کہ تمہاری ضرورت پوری نہ ہو۔

ف: بندے کا اصلی مطلب اور مطمح نظر یہ ہونا چاہیے کہ محیب یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے اور اس کے روئے ہوئے امور سے رک جائے اور اس کریم کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بندوں کو کریمانہ جواب سے نوازتا ہے بلکہ اس کی ہر تمنا پوری فرماتا ہے اور حقیقی عہد بھی وہی ہے کہ جب بھی اپنے مالک کو پکارے اور جو اس سے مانگے وہ اسے فی الفور عطا فرماتے۔ چنانچہ ابوطالب نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

ما اطوع ربك۔ تیرا رب تیری ہر بات ماننا ہے؛

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

وانت یا اعم لو اطعته لا طاعتك۔ اے چچا! اگر تم بھی خدا کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کما مانے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے توبہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعید ہے حالانکہ وہ تو قریب ہے۔ جب وہ قریب ہے تو اسے پکارنا کیسا۔ اگر اسے پکارا نہ جائے اور اس سے دُعا

د مانگی جائے تو ناراض ہوتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے متجھ کرتے ہو اس سے تو بہرا بھلا کہ نہ اسے دُعا مانگنے کا شعور اور نہ اس پر ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ گونگے سے یہی عرفی گونگائیں بلکہ وہ عارف باللہ کہ جس کے متعلق کہا گیا من عرف الله کل لسانہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

چو بیت المقدس درون برقباب

رہا کردہ دیوار بیرون خراب

بخود سرفرو بردہ پنوں صدف

نہ ماند ز دریا بر آوردہ کف

ترجمہ: بیت المقدس کا ظاہر دیکھ تو خستہ حال ہے لیکن باطن تجلیات ربانی سے معمور ہے۔ صدف کی طرح پردہ میں ہے کہ وہ دریا کی جھاگ کی طرح اوپر کو ظاہر نہیں۔

مسئلہ تصوف: ظاہر کو شرعی امور سے معمور کرنا لازمی ہے باطن کو اخلاق ربانیہ سے۔

علاء اکرام نے فرمایا کہ عمارت کی کئی اقسام ہیں:

تعمیر کی اقسام

۱۔ واجب

۲۔ مندوب

۳۔ مباح

۴۔ حرام

واجب: جیسے سردوں کی دیوار، ضرورساں نہروں پر پُکل باندھنا، بڑے شہروں میں جامع مسجد بنوانا۔

مندوب: چھوٹی نہروں پر پُکل بنوانا، مساجد، مدارس، لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوانا۔

مباح: جیسے عام چھوٹی نہریں کھدانا اور خانقاہیں (عبادت خانے) بنوانا اور ایسے مکانات تعمیر کرنا جو عوام کو گرمیوں و سردیوں

میں کام دیں۔ کبھی ایسے مکانات بنوانا واجب بھی ہوتا ہے۔

حرام: ہر ایسی عمارت یا مکان جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو حرام ہے۔

نوٹ: اسرارِ محمدیہ میں ہے کہ مکان کی تعمیر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بارش، سردی اور گرمی وغیرہ سے بچاؤ ہو جائے اور اس کا کم درجہ سب کو اپنی ضرورت کے مطابق معلوم ہے۔ ضرورت سے زائد مکان تعمیر کرنا فضول خرچی (اسراف) میں داخل ہے۔ بہتر ہے کہ تھوڑے مکان بنوائے جائیں اور گرم علاقوں میں معمولی مکان کافی ہے اور سرد علاقوں میں چونکہ سردی کا حملہ ہوتا ہے بلکہ سردی مکان کے اندر اور اس کی دیواروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا پھر وہ سردی موت کا سبب بنتی ہے یا کم از کم بیمار کر ڈالتی ہے۔ اگر ایسے علاقوں میں مضبوط اور پختہ مکان تعمیر کیے جائیں تو خلافِ رُہ نہیں۔ اسی طرح گرم علاقوں میں بھی اگر ضرورت درپیش ہو تو مضبوط اور پختہ مکان بنوانا جائز ہے۔ اسی طرح اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے یا مچھروں اور پھوسوں وغیرہ سے بچانے کے لیے مناسب مکان بنوانے جائیں تو بھی جائز بلکہ موجبِ اجر ہے۔

حدیث شریف ۱: جس نے ظلم سے بچ کر اور زیادتی سے محفوظ ہو کر مکان بنوائے، باغ بوئے، توجہ تک اس مکان یا باغ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔

نوٹ: مکان بنوانا اس وقت حرام ہے جب غزوہا بات سے بنوائے جائیں ایسے ہی ظالموں وغیرہ کے حالات ہیں

کہ بلا ضرورت مکان بنواتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۲: جو شخص بلا ضرورت مکان بنواتا ہے قیامت میں وہ مکان سر پر رکھ کر آئے گا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۳:

دنیا اور اس کے اندر والی تمام اشیاء ملعون ہیں! اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔
فارس کے علاقوں کے لوگوں نے بہت اونچے اونچے مکانات بنوائے، نہریں کھدوائیں، باغات لگائے۔ اس زمانہ کے
اعجمیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے اللہ العلیین! یہ لوگ خواہ مخواہ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
خرچ کر رہے ہیں اس سے میرے بندے مستفید ہوں گے۔

حکایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال (موت) سے پہلے ویران زمینیں بہت آباد
کرنے لگے۔ آپ سے سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی شاعر کے شعر ذیل نے اس
پر آمادہ کیا ہے: ۵

لیس الفتی بفتی لیستضاء بہ

ولا یكون له فی الارض اشار

ترجمہ: جلاؤ بھی کوئی انسان ہے جس سے بعد مرگ کوئی یادگار نہ ہو۔

مسئلہ: اس سے وہ تعمیریں اور یادگاریں مراد ہیں جو واجب اور مندوب ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

نرد آنکہ ماند پس ازوے بجائے

پل و مسجد و خان و مہمان سرائے

ہر آنکو نماوند از پیش یادگار

درخت و جودش نیاورد بار

اگر رفت آثار خیرش نماوند

نشاہد پس از مرگ الحمد خواند

ترجمہ: جس کی کوئی یادگار باقی ہو وہ مٹا نہیں رہے گا۔ پل، مسجد، سرائے اور مہمان خانے جو اپنی یادگار نہ چھوڑ جائے
اسے کسی قسم کا فائدہ نصیب نہ ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نیکی نہ چھوڑ جائے اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والا
نہ ہوگا۔

قَالُوا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا جَبَّ اَنْخِيصُ صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْنِى تَعَالٰى كى توحيد اور اس كى عبادت كى دعوت دى
يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فَيُنَا اَصَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ! تم همارے درميان تھے مَوْجُودًا هَامَا مُقْصِدٌ قَبْلَ هَذَا اس سے قبل
يعنى اس دعوت سے پہلے همارے ميں نهايت نيك انسان اور هر جلايى كامرگز اور تيرے اندر هر هدايت كى علامات نظر آتى تھیں اور
هم بچتے تھے كہ يہى همارے سر هار هوں گے اس سے هم بہت فوايد حاصل كريں گے اور اپنے كاروبار ميں اس سے مشورے ليں گے
اور اسے اپنے جملہ امور كا ريسر بنائیں گے۔ ليكن جب ہم نے تم سے يہ باتیں سُنِيں تھیں تو همارى تمام اُميد يں منقطع ہو گئیں۔ اب ہمیں
يعين هو گيا ہے كہ تم (معاذ اللہ) بالكل ناكارہ ہو۔

جيسے صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كى قوم نے صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كو كہا ايسے ہی بعض بد بخت اولياءِ كام كو
رَدُّوْا بِاَبِيْہِ دِلُوْ بِنْدِيہِ كتے ہیں كہ يہ لوگ بالكل بے كار ہیں۔ ايسے بد بختوں كو صرف اتنا كہا جاسكتا ہے كہ ان نالائقوں كا
عقيدہ خواب ہے يادہ پاگل ہیں كيونكہ حضرت صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ جيسے عاقل و صَالِحٌ بزرگ و نبى عَلَيْهِ السَّلَامُ كو جہى ناكارہ كہنے والے
ايسے ہی بد بخت تھے۔

مثنوى شريف ميں ہے : ۱۰

عقل جزوى عشق را منكر بود

گرچه بنمايد کہ صاحب سر بود

ترجمہ : جزوى عقل والا عشق كا منكر ہوتا ہے اگرچہ وہ صاحب سر ہوتا ہے۔

حضرت مافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ۱۰

مبين حقير گدايان عشق کين بود

شہان بے کمر و خروان بے کلاه اند

ظلام ہمت دردے کشان یک رنگيم

نہ زيں گودہ کہ ازرق ردا و دل سیاہ اند

ترجمہ : عشق کے گداؤں کو حدت سے نہ دیکھ اس ليے يہ بے تاج بادشاہ ہیں ہم درد کشان حضرات کے

ظلام ہیں ليکن ان متار رنگين کپڑوں سے ہمارا دور سے سلام اس ليے کہ ان کے دل سیاہ ہیں۔

اَتَنْهَلْنَآ يہ ہمزہ انكارى ہے، كيا تم ہمیں روكتے ہو اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا ان كى عبادت سے جن كى

همارے آباؤں نے پرستش كى۔ يعنى تہوں كى پرستش سے روكتے ہو۔ مضارع بھنے ماضى ہے۔ وَرَاٰنَا بعض قراتوں ميں اَنَا ہے

ايك نون گرايا گيا ہے يعنى اِن كا ايک نون اس ليے كہ ناسم كے نون حذف ہونے كے لائق نہيں كيونكہ وہ تو ايک عمدہ يعنى

فائل كا جز ہے۔ يہى مختار مذہب ہے لَعْنُ شَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ يعنى ہم شك ميں ہیں جس كى تم ہمیں دعوت ديتے ہو۔

یعنی توحید کی دعوت دے کر ہمیں جن کی پرستش سے روکتے ہو تمہاری اس کارروائی سے ہمیں شک ہے۔ مَرِيبٌ ۝ تمہارا یہ معاملہ شک میں ڈالنے والا ہے۔ ماریبہ سے ماخوذ ہے بمعنی قلق النفس و انتعاد الطمانیۃ یعنی نفس کی قلق اور الطمان کے دھونے کو ریبہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ امر جو نفس کو مضطرب اور دل کو بے آرام کرے اور قتل کو شوریہ بنا دے۔ اہل عرب کہتے ہیں ارا بہ یعنی اوقعہ فی السریبۃ یعنی فلاں نے فلاں کو شک میں ڈالا۔

نکتہ : اسرا بہ کا شک کی طرف اسناد و دلالت کرتا ہے کہ انسان نفسی اثبات کے درمیان لٹکا رہتا ہے اور اس اسناد میں مجازی معنی ہے ورنہ درحقیقت ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی موجدین یعنی عارفین کا مذہب ہے۔

قَالَ صَاحِبُ السَّلَامِ نے فرمایا یَقُومُ اَرَعَيْتُمْ اے میری قوم! مجھے بتاؤ ران کُنْتُ اگرچہ میں ہوں درحقیقت عَلٰی بَیِّنَةٍ حجت ظاہرہ اور برہان اور بصیرت پر قِن رَیْقِ اپنے رب تعالیٰ سے۔ یعنی میرا ملک اور میرے جملہ امور کا متولی وہی ہے وَ اَتَمِّنِي مِنْهُ مَرَحْمَةً اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائی۔ یہاں پر رحمت سے نبوت مراد ہے۔

سوال : اگر نبوت مراد ہے تو لفظ ان شک کیوں، حالانکہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا۔

جواب : اگرچہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا لیکن چونکہ مخالفین سے گفتگو تھی اور وہ آپ کی نبوت پر شک رکھتے تھے انہیں فرمایا کہ اے کافرو! اگر بغرض محال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل واضحہ نہیں ہوں تو کچھ دن کے بعد دیکھنا کہ اگر میں تمہارا کہا مان لوں اور اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوں تو قَتْلٌ یَنْصُرُنِي پھر میری مدد کون کرے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کرے تو پھر مجھ سے اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ینصر ینصم کے معنی کو متضمن ہے یہاں پر لفظ صَاحِبُ اللہ سے پہلے عذاب محذوف ہے۔

ن : الارشاد میں ہے کہ جہارت یوں تھی :

فَمِنْ یَنْصُرُنِي مِنْ جِیَا مِنْ عَذَابِہِ تَعَالٰی ۔

یعنی میری مدد کون کرے گا درانحالیکہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤں۔

اِنْ عَصَيْتُمْ اَگر میں تبلیغ رسالت نہ کروں اور اشرک باللہ سے نہ روکوں فَمَا تَزِيدُوْنِيْ ہاں مجھے نہیں بڑھاؤ گے یعنی مجھے کوئی فائدہ نہیں دو گے کیونکہ تمہاری اتباع میں سوائے خسارہ کے اور کچھ نہیں اگرچہ تم مجھے کہتے ہو قد کنت فینا مرجوًّا قبل هذا لیکن میں اسے خسارہ ہی کہتا ہوں جبکہ میں تمہاری اتباع کو گمراہی سمجھتا ہوں غَیْرُ تَخْسِیْرٍ ۝ سوائے خسارہ میں ڈالتے کے کیونکہ تمہاری اتباع سے میرے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے بلکہ اِنَّا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان بن جاؤں گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جو کہتے ہو وہ تمہاری خالی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری باتیں گمراہ کن ہیں انہیں میں گمراہی کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے فَمَا تَزِيدُوْنِيْ اپنے معنی پر ہے۔ تَخْسِیْرٌ میں نسبت کا معنی ہو گا یعنی انہیں خسارہ کی طرف منسوب کرنا، مثلاً فسقہ و فجورہ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو فسق و فجور کی طرف منسوب کرے۔ اسی طرح

خسره یعنی فلاں کو فلاں نے خسارہ کی طرف منسوب کیا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو حق منکشف ہوتا ہے تو وہ حق سے کبھی نہیں مُنہ موڑ سکتا اس لیے کہ حق کے **تفسیر صوفیانہ** بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں بلکہ اس میں رسوائی اور خسارہ ہے۔

اپنے وقت تک بہت بڑے شیخ کامل ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ نے زیارت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ نے فرمایا کہ جو راہِ حق پر چل کر پھر اس سے ہٹ جائے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اس جیسا کسی کو عذاب نہ ہوگا۔ حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ جو کامل ایک ہزار سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے **مفہوم جنید رضی اللہ عنہ** اور اگر لحظہ بھر اس سے روگردانی کرے تو حاصل کردہ مراتب میں سے بہت سے مراتب اس سے ضائع ہو جائیں گے اگر بعد میں بہت بڑے مراتب حاصل کرے مگر ضائع شدہ کمالات کو نہیں پاسکے گا۔

تجلیات کی شرح میں لکھا ہے کہ سالک کو بیعت لازم ہے اور مرتے دم تک اسی پر مستقیم رہے **قصوف میں بیعت کا مقام** جو اس سے ہٹ جائے گا اسے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا نہ اس پر نظر کرے گا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابوسلیمان الدارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے۔ اور دنیا کی سزا کے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابویزید بسطامی قدس سرہ نے اپنے شاگرد (مرید) سے فرمایا جب اس مرید نے آپ کے ساتھ بغاوت کی تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہی بد بخت بھڑوں کے ساتھ مل گیا اور اس نے چوری کی تو پکڑا گیا اور سزا کے طور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ تو بایزید بسطامی قدس سرہ کے باغی کی سزا ہے نہ معلوم ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے باغی کی سزا کیا ہوگی۔

حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے ایک مرید صادق کی کرامت مشہور ہے کہ انھیں شیخ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو **کرامت** آگ کے نور میں ڈال دے۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو نور میں ڈال دیا۔ چنانچہ آگ اس کے لیے ہانیچ بن گئی۔ یہ سچی بیعت کا نتیجہ ہے۔

بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اور **ضرورتِ مرشد** ذرائع بنائے ہیں تاکہ فیضِ حصولِ آسانی سے ہو اور وہ انبیاء و اولیاء اور مشائخ ہیں، اور وہ سلاطین ہیں جو ان مشائخ سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سے بیعت کرتے ہیں ایسے حضرات معصوم و محفوظ ہوتے ہیں یہ برائی سے بچاتے ہیں اور ان کے متعلقین سے عہد توڑنے کا امکان نہیں۔ اسی لیے مشائخ سے بیعت اور اتباع ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ان حضرات کے دامن کو جو شخص مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ بہت بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے اور انجامِ نیک پاتا ہے اور جو ان سے

وردانی کرتا ہے مارا جاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ذلیل حواری کرتا ہے۔
ثنوی شریف میں ہے: اے

مرگیاں را چوں وفا آمد شمار
رو سگاں را ننگ بد نامی میار
بے وفائی چوں سگانرا عار بود
بے وفائی چوں روا داری نمود

ترجمہ: جب گتوں کو شمار و فاضل ہے تو تمہیں بھی وفا کا شمار حاصل کرنا چاہیے ورنہ تم تو گتوں سے بھی نیچے رہ گئے
جب گتوں کو بے وفائی عار محسوس ہوتی ہے تو تمہارے نزدیک وفاداری اچھی نہیں افسوس ہے۔
عقل پر لازم ہے کہ جن امور کی انبیاء و اولیاء دعوت دیں یعنی توحید و حقیقی کے اسباق بتائیں ان میں شک اور تردید نہ کرے
سبق بلکہ ان کی اتباع کرے۔ اس اتباع کی برکت سے مخفی اسرار و رموز نصیب ہوں گے۔ تردید اور شک کافروں کا کام ہے اور انبیاء
و اولیاء کے امور میں قلق و اضطراب فاجروں کا طریقہ ہے۔

ایں تردّد عقبہ را حقست
اے خنک آزار کہ پالیش مطلقست
بے تردّد می رود بر راہ راست
وہ نمی دانی بجز گامش کجاست
گام آہو را بگیری و رو معاف
تاریسی از گام آہو تا بناف
گر گراں و گشتا بندہ بود
عاقبت جویندہ یا بسندہ بود

ترجمہ: یہ تردّد راہ حق کا عقبہ ہے۔ خوش وہ ہے جس کا پاؤں مطلق ہے وہ راہ راست پر نہ تردّد ہو کر جاتا ہے تو اس
راہ پر نہیں چل سکے گا جب تک راہ کو تلاش نہیں کرے گا تجھے راہ نہیں ملے گا۔ آہو تیز رفتار کے قدم پکڑ کر راہ پر چل دو
آہو کے قدموں پر چلنے سے ناف (مشک) نصیب ہوگی۔ آہستہ چلو یا تیز، لامحالہ تلاش کرنے والا مقصد
حاصل کر لیتا ہے۔

ف: ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشائخ کے طالب ہیں ان کے ہاں حاضری بھی دیتے ہیں باوجودیکہ وہ
مشائخ کامل ہوتے ہیں اور صحیح معنی پر اللہ تعالیٰ کی دیل پر ہوتے ہیں لیکن بدقسمتوں کی نظروں میں وہ بیکار محسوس ہوتے ہیں۔

کیونکہ خود وہی طالبین اپنے اعتقاد اور طلب میں کمزور ہوتے ہیں ان کے افکار پریشان اور ان کے ارادے ناقص ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب اعتقادی کمزوری موجود ہے تو اسے ولی کامل کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ والے اس کے سامنے ہوں بلکہ ایسے لوگ اٹا خارہ اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا:

الشمس شمس وان لم يرها الضير

سورج سورج ہے اگر اندھا نہ دیکھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

سابقہ اُمتوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح انبیاء علیہم السلام کے فیوضات و برکات سے محروم رہیں حالانکہ انہوں نے بہت سبق بڑے معجزات، براہین اور مضبوط قوی دلائل پیش کیے۔ (اللهم انا نسئلك العصمة والتوفيق)

وَيَقْوِه مَرُودِي ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دین پیش کی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ اس سے آپ نے رنجیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے العالمین! مجھے اجازت بخشے تاکہ میں اپنی قوم سے کہیں زور چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب طلب دریا پہنچے ایک ایسے مرد کو دیکھا جو دریا میں چلتا جا رہا ہے مگر اس کے پاؤں خشک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ خدا! تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں دیندار ہوں میری قوم خدا کی نافرمان تھی اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ میرے سوا کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ میں رزق کی طلب میں کبھی کبھار دریا کے پار جاتا ہوں، جیسے جاتا ہوں ویسے ہی باسائی آجاتا ہوں، میرا سیر ایک جزیرے میں ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔

دریا عبور کر کے حضرت صالح علیہ السلام ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اسے علیکم السلام کہا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: یہاں ایک بستی ہو کر قیامت میں یہاں کے باشی ماسوائے میرے سب کے سب کھار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور مجھے اپنے فضل و کرم سے نجات بخشی۔ میں نے اس دن سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ سوائے خدا کی عبادت کے اور کوئی کام نہیں کروں گا اور تادم زیست عبادت الہی ہی میں گزار دوں گا۔ اس کریم نے بھی میرے لیے کرم فرمایا کہ یہاں کھانے کے لیے ایک انار پیدا فرما دیا اور پینے کے لیے ایک چشمہ۔ کھانے کی خواہش انار سے، پینے کی خواہش چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔ وضو، غسل اور دیگر پانی کی ضروریات بھی اسی چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔

اس کے بعد صالح علیہ السلام ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے باشندے سوائے دو بھائیوں کے باقی سب کافر تھے اور وہ دونوں بھائی بھڑوادی کرتے تھے۔ آپ نے وہاں بطور مثال بیان فرمایا کہ کسی جگہ تمام کفار ہوں اور صرف ایک مومن ہو تو مومن مسافر کا دل اسی مومن سے متعلق ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر تمام مومنین ہوں اور وہاں صرف ایک منافق ہو تو منافق کا جی صرف اسی منافق سے وابستہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی گاؤں میں انہی دو مومن بھائیوں کے مہمان ہوئے اور عرصہ دراز تک ان کے ہاں ٹھہرے رہے۔ آپ نے ان کے حالات دریافت کیے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین انہیں بہت تنہا کرتے ہیں اور یہ دونوں ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہیں اور

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ يَه اللهُ تَعَالَى كى اُونٹنى تھى۔ يه اضافت تشرىفى هے يعنى ناقه كو الله تعالى كى مضاف كرنے ميں اُونٹنى كى شرافت مطلوب هے۔ اور اس ميں تنبيه هے كه خلقت اور عادات كے لحاظ سے اپنى دوسرى هم جنسوں سے جدا تھى كيونكه دوسرى اُونٹنیاں ماں كے پيٹ سے پيدا هوتى هيں يه اس كے برعكس تھو سے پيدا هوى اور تھى جھى بهت بڑے جُحّے والى۔ لَكُھُ اَيَّةُ وه تمھارے ليے معجزه هے جو ميرى (صالح كى) نبوت كى صداقت پر دلالت كرتا هے۔ جند ع سردار چند آدميوں كى معيت ميں حضرت صالح عليه السلام پر ايمان لائيا باقى سارے كے سارے محروم ره گئے۔ اَيَّةُ كا منصوب هونا على الحالىته هے اور وه ناقه الله سے حال هے اور اس كا عامل وه فعل هے جو هَذَا ميں پايا جاتا هے يعنى اشير۔ اب عبارت بڑوں هوكى :

اشير اليها اَيَّةُ۔

اور حکم بھی آیت سے مال ہے اور اپنے ذوالحال سے مقدم ہے اس لیے کہ ذوالحال نکرہ ہے اور جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس وقت حال مقدم ہوتا ہے۔ اگر آیت لکو سے منور ہو تو اسے حکم کی صفت بنایا جاتا جو اس وقت مقصود نہیں اور مقصود ہے حال بنانا اسی لیے مقدم کرنا پڑا۔ **فَذَرُوْهَا** پس اسے اپنے مال پر چھوڑ دو **تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ** چرتی پھرتی رہے اللہ کی زمین میں۔ یعنی جہاں چاہے کھاتی پیتی اور دوڑتی پھری۔

وہ اُوٹنی دودھ آنا دیتی تھی کہ وہ لوگ اپنے تمام بچن دودھ سے بھر لیتے۔ مزے سے پیتے اور بچا ہوا دودھ رکھ لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا نو سو گھرانہ تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ڈیڑھ ہزار گھرانہ تھا۔

۱۔ اسی قبیل سے ہے نود اللہ - یعنی موصول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ یا کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ، روح اللہ، ارض اللہ وغیرہ۔

رابطہ : حضرت صالح علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ (کنار) بجائے معجزہ ماننے کے اپنے کفر کی وجہ سے اونٹنی کے درپے آزار ہونے کے منصوبے بنانے لگے تو آپ نے احتیاطاً فرمایا :

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ اور اے کافرو! تم اے کسی قسم کا ضرر نہ پہنچانا۔ اس معنی پر یہ بات تعدیہ کی ہے اس کے ایذا پہنچانے کی نہی میں مبالغہ کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانے سے تعبیر فرمایا جو کہ وہ ضرر پہنچانے کے مبادی سے ہے۔

ف : سورہ کو نکر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے ہر قسم کی ایذا سے محفوظ رکھا جائے۔ مثلاً مارنا، عضو کاٹنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی نہ اسے مارنا نہ اپنی کمیتوں سے بھگانا۔ الغرض اسے (اونٹنی کو) معمولی سے معمولی تکلیف بھی نہ دینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی عضو کاٹا یا اسے قتل نہ کرو۔

فَيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○ پس پڑے گاتھیں وہ عذاب جو جلد تر نازل ہونے والا ہے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں جب وادی کے کنارے بیٹھتی تو ڈر کے مارے کافروں کے جانور وادی کے اندر چھپ جاتے اور سردیوں میں وادی کے اندر ونی حصے میں جا بیٹھتی تو ان کے جانور وادی کے کنارے باہر سردی میں ٹھہرتے رہتے۔ کافروں پر یہ بات ناگوار گزری کہ ان کے جانور اونٹنی کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ فَعَقَرُوْهَا تو اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ یہ ظلمِ قدر نامی کافروں نے کیا جسے کفار نے حکم دیا یا کم از کم اس کی اس غلطی سے سب خوش ہوئے بلکہ وہ گناہ کو گشت اپنی تمام بستی میں بانٹ دیا۔

ف : عقر جسم کا وہ حصہ کاٹنا جس سے شے کی موت واقع ہو جائے۔

ف : قدر (بالدال المثل) بروز ہمام، اسی شخص کا نام ہے جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ یعنی قدر بن سالت۔ (اس کے واقعہ کی تفصیل ہم نے سورہ اعراف میں کر دی ہے)۔

ف : کاشفی میں ہے کہ جس وقت اونٹنی کی کوچیں کاٹی گئیں صالح علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ جب واپس آئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ لی گئی ہیں۔

فَقَالَ تو آپ نے کافروں سے فرمایا : تَمَتَّعُوا اِذَا رَوِيْ دَارِكُمْ اپنے شہر یا اپنے گھروں میں۔

ف : شہر کو دیاس سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف انسان گھوم پھر کر واپس آتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے، دیار بیکو۔ یعنی بکر قبیلہ کے رہنے سننے کے مکانات۔ اسی لیے وہ عرب جو مکہ معظمہ کے گرد مکانات بنائے بیٹھے تھے وہ اپنے تعارف میں کہتے :

نحن من عرب الدار۔

اس سے ان کی مراد عرب البلد ہوتی۔ (کذافی بحر العلوم)

ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تین دن یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن دکھ پہنچایا تو ہفتہ

کے دن صبح سویرے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ (کذافی التبیان)

ف : مروی ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سُرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ذٰلِكَ يَإِشَارَةُ اس طرف ہے کہ تم ان تینوں دنوں کو اپنے گھروں میں گزار لو۔ پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ○ یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں جھوٹ برگز نہیں۔ یہاں پر مَکْذُوب بمعنی کذب ہے۔ جیسے مجلود بمعنی جسد یعنی صلابت و جلادۃ آنا ہے۔ یا یہ دراصل غیر مَکْذُوب فیہ تھا۔ حرف جر حذف کر کے ضمیر فاعل متصل کی مَکْذُوب میں ہے اور حذف میں توسع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے مفعول بہ کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں : شہد ناہ کہ دراصل شہد نا فیہ تھا۔ اس میں بھی حرف جر محذوف ہے اور ظرف مفعول بہ کے قائم مقام ہے۔

سوال : اتنی طویل تقریر کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : جب کہا گیا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جھوٹ ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صدق کے سوا کذب کا امکان تک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا احتمال اس لیے نہیں کہ صدق و کذب کا احتمال اس کلام میں ہوتا ہے ردِ دوا بیہ دیوبند یہ جس میں واقعہ کے مطابق یا غیر مطابق کی بحث ہو اور یہ انسانی کلام میں ہوتا ہے نہ کہ خالق کے کلام میں کہ جہاں کلام کے واقعہ کے مطابق ہونے کے علاوہ غیر مطابق کا مفہوم پیدا کرنا جہالت و ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں (جیسے دیوبندیوں و بابیوں کے بیانات فاسدہ سے واضح ہوتا ہے)

آیت ۴۱ میں اشارہ ہے کہ قوم نے جو کچھ کیا یہ حقیقت امر سے جہالت کی وجہ سے کیا اس لیے کہ جہالت سے بہت بڑی اور کوئی بیماری نہیں اور دنیا نفس کا مسکن اور قرار گاہ ہے اور اس میں اس کا نفع پانا صرف تین یوم ہے۔ پہلا دن جہالت کا ہے جس میں ان کے چہرے زرد ہوئے۔ دوسرا دن غفلت کا ہے جس میں ان کے چہرے سُرخ ہوئے، اور تیسرا دن غور پر مہر لگنے کا ہے جس میں ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کوئی شے باقی نہ رہی۔

عاقل پر لازم ہے کہ معرفتِ الہی سے جہالت اور بیماری سے غفلت کے پردے دل سے ہٹائے اس وقت سے سبق پہلے جبکہ اس پر مہر لگ جائے اس لیے کہ جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ مہر لگنے کے بعد دل علاج کے قابل نہیں رہتی۔ (نفوذ باللہ من ذالک)

مسئلہ تصوف : جیسے چہرے نارجلال سے مختلف رنگ اختیار کر لیتے ہیں ایسے ہی بعض چہرے نور جمال سے بھی مختلف رنگ

لے جیسے دیوبندیوں و بابیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کذب تحت امکان باری تعالیٰ ہے۔ (معاذ اللہ)

بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حکایت ملاحظہ ہو۔

سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بصرے کی سڑک پر جا رہا تھا کہ میرے
حکایت ذوالنون مصریؒ کانوں میں ایک آواز آئی :

یا شفیق یا رفیق ارافق بنا۔

اے شفیق رفیق ہمارے ساتھ نرمی کیجئے۔

میں اسی آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان حسینہ و جمیلہ لڑکی بلا حجاب چہرہ محل کے دریچے سے باہر نکالے بیٹھی ہے
میں نے پوچھا : اے خدا کی بندی ! یہ حسین چہرہ بے پردہ کیوں ؟ اس نے جواب دیا : اس چہرے کو پردے کی کیا ضرورت ہے جس
پر زردی پڑ چلائے۔ میں نے پوچھا : زردی کس سے ؟ اس نے جواب دیا : حجاب سے۔ میں نے پوچھا : تو نے شراب تو نہیں پی؟
اس نے جواب دیا : ہاں گزشتہ رات محبت کی شراب کا ایک پیالہ خوشی سے پی لیا تھا، اسی لیے تم مجھے مجبور دیکھ رہے ہو۔ میں نے
اس سے کہا کہ تم وانا عورت معلوم ہوتی ہو اس لیے مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا :

علیک بالسکوت ولزوم خد متل فی ظلم البیوت حتی یتوهم الناس انک مبہوت وارضی

من اللہ بالقوت واستعد لیوم موت لکی یسئ لک بیت فی الملکوت اساسا من

الزبرجد والیا قوت۔

ترجمہ : خاموشی اختیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت تار یک مکانوں میں کیجئے یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ
ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ تمہارا بہت مل جائے اس پر راضی رہو اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہو تاکہ تمہارے
لیے ملکوت میں ایسا محل تیار ہو جس کی بنیادیں زبرجد اور یاقوت کی ہیں۔ سہ

روح، پچوں و صالح و تن ناقہ است

روح اندر وصل و تن در فاقہ است

روح صالح قابل آفات نیست

زخم بر ناقہ بود بر موت نیست

روح صالح قابل آزاد نیست

نور یزداں سبقہ کفار نیست

جسم خاک را بدو پیوستہ جان

تا بیازار زداو بینہ امتحان

ترجمہ : جسم اونٹنی اور روح صالح (علیہ السلام) ہے۔ روح کو وصال اور جسم کو فاقہ ہے۔ روح صالح

قابل آفات نہیں زخم بھی اونٹنی کے ظاہر پر آئے ذاتِ مستثنیٰ ہے۔ روح صالح قابل آزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور کفار کے لائق نہیں۔ جسم خاکی کو روح ضروری ہے تاکہ ہر دو رنج دیکھ آزمائش کیے جا۔ مسکین وگ آزار سے بے خبر ہیں کیونکہ یہ آزار درحقیقت اسی کا عنایت کردہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ملکہ کا پانی اپنا نہیں دیریا کا ہے۔ جسم ناؤ کے متولی کا تا بعد ہوتا کہ تجھے روح صالح کی رفاقت نصیب ہو۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب ان پر عذاب کے لیے ہمارا حکم آیا نَجَّيْنَا تَنْجِيَةً سے ہے بمعنی نجات دینا۔ یعنی ہم نجات دی صِلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے۔ معہ، نجینا یا امنوا کے متعلق ہے۔ یہی دوسرا زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ایمان لائے اور ان کی اتباع کی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے اور صالح علیہ السلام کے ایمان کا ایک زمانہ ہے اس لیے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا ایمان اپنی امت سے پہلے ہوتا ہے۔ بِرَحْمَةٍ دُرِّ اِخْلَیْکَ تم متبیس ہو عظیم رحمت کے ساتھ وقتاً ہماری طرف سے اور ہمارے فضل و کرم سے۔

ف : تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ برحمتہ منا سے اعمالِ نجات کی توفیق مراد ہے۔ اور الارشاد میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی اور امت کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ اس کا عطف نجینا پر ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری اور رسوائی سے بچایا اور جسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے اور اس سے انتقامی کارروائی کرے اس سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت

خواری اور کیا ہو سکتی ہے۔

ف : ابنِ الشیخ نے فرمایا کہ اس سے چونکہ نجات دینے کا اظہار مطلوب تھا اس لیے نجینا کو مکرر لایا گیا ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری سے۔

ف : یومئذ مدہل یوم اذ جاء امرنا تھا۔ اذ جملہ مخدوفہ کی طرف مضاف ہے۔ اس کے بالعوض تنوین آئی ہے اس سے وہ ذلت و خواری مراد ہے جو اسی دن ان پر نازل ہوئی اور ان پر ایسی لازم ہوئی کہ جو کچھ انہیں نصیب ہوا وہ قیامت تک انہیں کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوتا رہے گا۔

ف : الخزی ہر وہ عیب کہ جس کی رسوائی ظاہر اور اس کی طرف منسوب ہونے میں عار محسوس ہو۔

قاعدہ : ظرفِ زمان جب مبنی کی طرف مضاف ہو تو اسے مبنی و معرب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے جس نے یومئذ کو بفتح الیم پڑھا ہے تو اس کے نزدیک مبنی ہے کیونکہ مبنی یعنی اذ کی طرف مضاف ہے اور وہ اسم غیر متکثر ہے۔ اور جو اسے مکسور پڑھا ہے اس کے نزدیک معرب ہے و الیم کا مکسور ہونا خزی کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

ف: پہلی قرآنہ (یعنی مفتوح المیم ہونا) نافع اور کسائی کی ہے اور دوسری قرأت اوروں کی ہے۔
 رَانَ سَرَابَكَ بے شک اسے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تعالیٰ ہُوَ الْقَوِيُّ ہر شے پر قادر ہے الْعَزِيزُ
 صرف وہی غالب ہے ہر شے پر نہ کوئی اور۔

ف: کاشفی نے فرمایا کہ وہی اہل ایمان کی نجات دینے پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ العزیز وہ دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے پر
 غالب ہے۔

رابط: چونکہ قبل از وقت اپنے محبوبوں کو خبر دینا بالخصوص انہیں دشمنوں پر نزولِ عذاب سے مطلع کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے
 انہیں پہلے کفار کے ہلاک ہونے سے مطلع کر کے اب ان کی تباہی و بربادی کی خبر دی اور فرمایا:

وَآخِذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ انہیں پر ظلم کرنے والوں کو الصَّيْحَةَ چنے و پکارنے سے۔ حضرت جبریل
 علیہ السلام زور سے چنے جس سے کفار تباہ و برباد ہو گئے۔ الصَّيْحَةُ 'اخذ کا فاعل ہے اور الذين' اخذ کا مفعول ہے۔
 الصَّيْحَةُ مصدر ہے جو یکبار کڑن کا معنی دیتا ہے اور صَّيْحَةُ بمعنی سخت چیخنا۔ صا ح یصیح صیاحاً اس کی گردان ہوتی ہے
 یعنی زور لگا کر آواز دینا۔

ف: سورۃ اعراف میں فاخذ تہم السرجفۃ ہے بمعنی وہ زلزلہ جو کہ صیحہ کے بعد متصلاً واقع ہوتا ہے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ جو نبی صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی خبر دی انہوں نے اپنی قبریں اپنے گھروں میں کھود لیں۔
 اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب چوتھے روز سورج طلوع ہونے لگا اس وقت عذاب نازل نہ ہوا تو وہ گھروں سے باہر
 نکل آئے اور ایک دوسرے کو بلا کر ہنسی مذاق اور صالح علیہ السلام سے استہزاء کرنے لگے۔ وریں اثنا حضرت جبریل علیہ السلام
 اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر تھے۔ پھر اپنے پر پھیلاتے جنہوں نے مشرق و مغرب
 تک تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا۔ آپ کے پاؤں زرد، بال سبز، دندان مبارک سفید اور چمکیلے، پیشانی نورانی اور روشن
 چہرہ، سر کے بال سرخ مرجان کی طرح نمودار ہوئے۔ جسے صالح علیہ السلام کی باغی قوم نے دیکھا تو سخت گھبرائی اور ڈر کے مارے
 اپنی کھودی ہوئی قبروں میں داخل ہو گئی۔ چونکہ جبریل علیہ السلام روئے زمین پر چھا گئے تھے وہیں کھڑے کھڑے زور سے کہا،
 مَوْتُوا عَلَیْكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ۔

تم پر اللہ کی لعنت ہو مر جاؤ۔

آپ کے ایک بار کھنسنے سے سب کافر مر گئے اور ان کے مرنے سے ان کے گھروں کو جھٹکا (زلزلہ) لگا جس سے ان کی چھتیں ان کے
 اوپر آ گئیں۔

فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں یا اپنے شہروں میں جَحِشِينَ ۞ گھٹنوں کے بل مردہ
 پڑے ہوئے۔ یعنی مر گئے اور ان میں حس و حرکت بھی نہ تھی۔ جیسے عموماً موت کے وقت ہوتا ہے کہ جو نبی کسی پر موت کا حملہ

ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں حس و حرکت نہیں ہوتی۔

ف : اس میں بتانا یہ ہے کہ ان کی بہت جلد گرفت کی گئی۔ (اللهم انا نعوذ بك من حلول غضبك)

ف : جثین، جثوم سے مشتق ہے بمعنی منہ کے بل گرنا یا جثوم بمعنی ساکن ہونا اس پر ندے (کے لیے اپنے گھونسلے میں گزارتا ہے) کہتے ہیں جثمت اس کے بعد اہل عرب اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو مرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کو متحرک نہ کرے۔

ف : بحر العلوم میں ہے : سرجل جثم اسے قعود یعنی چلنے پھرنے سے عاجز یعنی وہ نہایت بے حس و حرکت تھے اور جثملہ شریعت کا حرام کردہ جانور اسی سے مشتق ہے۔ یعنی ہر وہ جانور جسے باندھ کر ہاتھ پاؤں مضبوطی سے جکڑ دیے جائیں تاکہ اسے کھڑے کھڑے کسی ہتھیار سے مارا جاسکے۔

منوی شریف میں ہے : ہ

شمۃ قمر خدا ایساں بجست

خونہاں اشترے شہرے درست

چوں ہمہ در نا امید سر زدند

ہمچو اشتر در دو زانو آمدند

در نبی آورد جبیل امین

شرح ایں زانو زدن را جاثمین

زانو آندم زن کہ تعلیم کنند

وز چنیں زانو زدن بہیت کنند

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کے کو تو ال نے اللہ تعالیٰ کی اوٹنی کے بدلے تمام شہر کو ویران و برباد کر ڈالا۔ جب سب نا امید ہوئے تو تمام کافراؤں کی طرح دونوں زانو کے بل گرے۔ نبی علیہ السلام کے ہاں جبیل علیہ السلام ان کے گھٹنوں کے بل پڑنے کی خبر دے دی۔ تعلیم و تلقین کے وقت تسلیم مفید ہے عذاب کے نزول کے وقت تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

كَانَ لَكُمْ لَعْنُوا گویا وہ اپنے مکانوں میں ٹھہرے بھی نہ تھے یعنی تباہی کے بعد وہ جگہ ایسی ویران معلوم ہوتی تھی کہ گویا وہ لوگ یہاں بسیرا کرتے ہی نہ تھے۔ زندگی کے آثار معدوم ہو چکے تھے۔ گویا وہ جگہ ایسی تباہ ہوئی کہ وہاں کبھی آبادی تھی ہی نہیں۔

ف : المعنی بمعنی المنزل یعنی وہ جگہ جو زندہ لوگوں کے رہنے سنے کے لیے ہو۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں :

غنی الرجل بمکان کذا۔ یعنی وہ مرد یہاں مقیم ہوا۔

یا غنی بمعنی عاش یعنی اس نے زندگی بسر کی۔

الْأَخْبَرُ رَانَ تَشْمُودًا كَفَرُوا وَارْتَبَهُمْ طَبِيقٌ ثَمُودَ نَظَرُوا فِيهِمْ لَعْنَةُ رَبِّهِمْ لَمَّا كَفَرُوا بِآيَاتِهِ لَقَدْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَعْدَ الْغَدْرِ إِنَّهُمْ لَبِغٌ أُولَئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا ۝ تَبَايَعُوا عَلَى كِتَابِهِمْ ثُمَّ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْغَمَامُ وَنَبْرَحَ فِيهِمْ لَعْنَةُ رَبِّهِمْ لَمَّا كَفَرُوا بِآيَاتِهِ لَقَدْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَعْدَ الْغَدْرِ إِنَّهُمْ لَبِغٌ أُولَئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا ۝ تَبَايَعُوا عَلَى كِتَابِهِمْ ثُمَّ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْغَمَامُ وَنَبْرَحَ فِيهِمْ لَعْنَةُ رَبِّهِمْ لَمَّا كَفَرُوا بِآيَاتِهِ لَقَدْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَعْدَ الْغَدْرِ إِنَّهُمْ لَبِغٌ أُولَئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا ۝

ف : ان کے برباد ہونے کے بعد بددعا کھنے میں اشارہ ہے کہ وہ اس عذاب کے انہی اعمال کی وجہ سے مستحق ہوئے یعنی نبی علیہ السلام کی نافرمانی اور تکذیب کر کے کافر ہوئے۔ پس وہ جیسا اسی جہاڑنے والے عذاب کے مستحق ٹھہرے بالخصوص ان کی وہ سنگین غلطی کہ انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر حجر تمام پر اترے تو آپ نے کھڑے ہوئے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! اپنے نبی علیہ السلام سے معجزات کا سوال نہ کیا کہ وہ کیونکہ یہاں پر صاع علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ ان کے لیے پتھر سے اونٹنی نکالیں۔ آپ نے اونٹنی پتھر سے نکال دکھائی۔ وہ اونٹنی یہاں سے آتی اور اپنی باری میں تمام پانی پی جاتی اور وہ اس سے اتنا دودھ حاصل کر لیتے جتنا ان کے ناغہ کے دن پانی پی لیتی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر بغاوت کی تو صاع علیہ السلام نے انہیں فرمایا: تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔ اپنے گھروں میں تین دن گزارو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان پر سخت آواز آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک ان کی برادری کے سب لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا صرف ایک آدمی بچ گیا جو حرم شریف میں تھا وہ حرم شریف کی برکت سے بچ گیا۔ اس کا نام ابورغال تھا۔ عرض کی گئی: یا حضرت! ابورغال کون تھا۔ آپ نے فرمایا: ابو ثقیف۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور اس کے تمام صفات مٹا ڈالے جبکہ وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں اگر وہ حرم شریعت سے پناہ لے تو وہ ہجر و فراق کے عذاب سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر جس قدر وہ حرم شرع سے پناہ مانگتا ہے اسی قدر اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قرب الہی سے جنت مراد ہے اسی لیے نفس مطمئنہ سے فرمایا: فادخل فی عبادی وادخلی جنتی۔

میرے بندوں میں داخل ہو کہ میری بہشت میں داخل ہو جا۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

ف : قرب و بعد اور راحتی پہ چلنے اور نہ چلنے والے کئی قسم ہیں:

۱۔ ازل سے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ انہیں جدوجہد کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نگاہ نہیں رکھتا۔

۲۔ ان کو اختیار اللہ تعالیٰ سے دُور ہٹا لیتے ہیں، لیکن جد و جہد سے علاج کر کے دل سے غیر کا تصور ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں سوائے حق کے کچھ باقی نہیں رہتا۔

۳۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو راد حق پر چلتے تو ہیں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کی تخلیق مراد تک پہنچنے کی برداشت نہیں رکھتی۔

۴۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ طریقی کیا ہے، اس کے حصول کا کیا معنی ہے۔ وہ اپنے مقام طبعی میں رہتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

۵

قوے بجد و جہد خریدند وصل دوست

قوے دگر حوالہ بتقدیر می کنند

ترجمہ : بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وصل دوست کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے امور تقدیر کے حوالے کرتے ہیں۔

اس شعر میں پہلے لوگوں کا استدلال والذین فینا جہاد والنفہد ینہم سبیلنا یعنی جو لوگ ہمارے وصال کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں انہیں ہم اپنی راہ دکھائیں گے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ حصول وصال میں جد و جہد کو دخل ہے جیسے وزارت جد و جہد اور اسباب کے استعمال سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایسے ہی دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے وصال سے نوازے۔ اس میں علم و عمل کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلطنت کی طرح ہے اور سلطنت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔

کما قال تعالیٰ :

قل اللهم مالك الملك توفى الملك من تشاء۔

اور فرمایا :

یوفى الحکمة من یشاء۔

مزید فرمایا :

وما یسک فلا مرسل له۔

یہی ہمارے دل پر راز کھلا ہے۔ واللہ اعلم

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالِ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
 حَنِيدٍ ۝ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ عِيسَى
 يَعْقُوبَ ۝ قَالَتْ يَوْنِكُنِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ط إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝
 قَالُوا أَلْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝
 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ آيَاتُهَا عَدَابٌ
 غَيْرَ مُرْدُوذٍ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝
 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَقَوْمُ هُوَ لَا بَنَاتٍ هُنَّ
 أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا لَنَا بِبَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ نُوَآنِي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ۖ أَوْ آوِي إِلَى دُكْنٍ شَدِيدٍ
 قَالُوا لَيْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
 إِلَّا أَمْرًا تَكُ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۖ لَقَدْ مَنُصُّوهُ ۖ مُسَوَّمَةً
 عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝

ترجمہ: بیشک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں خوشخبری لے کر آتے کہا سلامتی ہو اس نے فرمایا سلامتی ہو پھر کچھ دیر نہ ٹھہرے کہ ایک بھنا ہوا بچہ اڑنے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انھیں اجنبی سمجھا اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا مت گھبرائیے ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ نہیں تو ہم نے اسے اسحاق (علیہ السلام) اور اس کے بچے یعقوب (علیہ السلام) کی خوشخبری دی کہا واہ! کیا میں بھی بچہ جنوں کی عالمانہ میں بڑھیا ہوں اور یہ ہیں میرے شہر بوڑھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو۔ اسے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں بیشک وہی ہے تمام خوبیوں اور بزرگیوں والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ہٹ گیا اور اسے خوشخبری ملی تو قوم لوط (علیہ السلام) کے متعلق جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم علیہ السلام بربار بہت آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم (علیہ السلام) اس ارادہ کو ترک کر دو یقیناً تیرے رب کا حکم آگیا ہے اور ان پر نہ ٹٹنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب لوط (علیہ السلام) کے ہاں ہمارے

تفسیر عالمانہ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِنُوحٍ هَامَانَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
یہ آنے والے جبریل علیہ السلام اور چند دیگر فرشتے تھے جو بے ریش حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بِالْبَشْرَىٰ خوشخبری کے کہ۔ یعنی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے صاحبزادے کی
پیدائش کی خبر لاتے۔

سوال: بچے کی پیدائش کی خوشخبری کا اضافہ تم نے کیوں کیا ہے۔

جواب : اسے دوسرے مقام پر اسی طرح بیان کہا گیا ہے چنانچہ فرمایا :

فیشرتنا با اسحق۔

یہاں مطلق ہے وہاں مقید۔ اور قاعدہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔

قَالُوا يَا جَمَلَةٌ تَنَافُ بِبَيَانِهِ هِيَ - یعنی انھوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا سَلَامُ اِسْلَامِ عَلَیْکُمْ - یعنی ہم نے آپ کے لیے سلامتی کی دُعا کی یا ہم آپ کو شرعی سلام عرض کرتے ہیں - قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: سَلَامٌ تَمَّ بِرِسْلَامِ ہو - یعنی ان کے سلام کا جواب احسن طریق سے دیا - قاعدہ ہے کہ جملہ فعلیہ حدوث و تجدید پر اور جملہ اسمیہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے -

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی مہمان ہیں آپ نے فرمایا انھیں مہمان خانے میں بٹھا دو۔

فَمَا لَبِثَ پس نہ ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام اَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ○ یہ کہ بھنا ہوا گائے کے بچھڑے کا گوشت لے آئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے بچھڑا ذبح کر کے فوراً پختہ کر کے گرم کر لیا۔

ف: حنیذ تنور کے بغیر زمین میں پڑے ہوئے پتھر پر آگ کے بغیر جھنا ہوا گوشت، جیسے بادیر نشین لوگوں کا طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گرم پتھر پر گوشت پکاتے ہیں۔

ف: کاشی میں ہے کہ حنیذ، گڑھے میں ایسے طور پر گوشت پکانا کہ اس سے چربی گرنے لگے۔ حنذات الفوس یعنی گھوڑے پر پردہ ڈال دیا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ قالوا سلما یعنی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سلام قولاً من دہیم پہنچاتے ہیں۔ قال سلمہ آپ نے فرمایا ہمارے اُوپر رب علیل کی جانب سے سلام ہو۔ یہ وہی طریقہ ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسری اختیار فرمایا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته۔

اس پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين۔

حبیب و علیل علیہما السلام کے دونوں سلاموں میں فرق یہ ہے کہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بلا واسطہ ہے اور علیل علیہ السلام کا سلام بواسطہ ملائکہ کرام علیہم السلام ہے اور حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سلام میں منجانب اللہ ورحمة الله وبركاته کا اضافہ ہے اور علیل علیہ السلام کے سلام میں یہ الفاظ ہیں:

فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام اور ملائکہ کرام کے اعزاز میں فرمایا ہے۔

س

قاصد دلبر کہ آرد یک پیام

از حبیب من کہ آرد یک سلام

مزدگانہ مال و جانم سے دہم

ہر چہ میدارم براہش می نہم

ترجمہ: دلبر کا قاصد اگر صرف دلبر کا ایک پیام لائے یا محبوب سے صرف ایک بار سلام پہنچے تو اس کی خوشی میں جان و مال بلکہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ اس کی راہ میں نچاؤ کر دوں گا۔

۱۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ آئے والے عہد میں ملائکہ کرام ہیں لیکن وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھیے۔ ۱۷

ف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے گائے کا بچڑا لائے کہ آپ کے ہاں یہی جانور زیادہ تھے۔

ربط، ابراہیم علیہ السلام گوشت پکا کر کھانا لاکر ان مہمانوں کے آگے رکھا تو مہمانوں نے کھانے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔

تفسیر عالمانہ **فَلَمَّا ذَآءَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ** پس جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ

آپ نے انہیں اجنبی سمجھا یعنی محسوس کیا گیا کہ یہ اجنبی ہیں۔ لیکن طعام نہ کھانے اور اس سے رُک جانے کا سبب معلوم نہیں ہو رہا تھا

وَأَوْجَسَ إِيحَاسَ سے ہے بھنے الادراک۔ تہذیب اللغات میں ہے کہ اوجس بھنے دل میں خوف محسوس کرنا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں محسوس فرمایا مِنْهُمْ اُن کی طرف سے خِيفَة و خوف، جبکہ سمجھ لیا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور ان کا نزول یا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے ہوا ہے یا کسی قوم پر عذاب کے لیے۔

رد و ہابی و دیوبندیہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ:

ماکان خوف ابراہیم علیہ السلام خوف البشریہ ما خاف علی نفسه فانه حين

دی بالمنجنيق الى النار ما خاف علی نفسه وقال اسلمت لرب العالمين و انما

كان خوفه خوف الرحمة و الشفقة علی قومه يدل علیہ قالوا لا تخف

ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بشریت کا اور اپنے لیے نہیں تھا اس لیے کہ وہ نار میں فلاخن کے

ذریعے ڈالے گئے تو بھی نہ ڈرے۔ یہاں انہیں خوف اگر ہوا تو صرف اپنی امت کے لیے، اور وہ بھی بہ بنائے

رحمت و شفقت۔

قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَسْرُسْنَا ملائکہ کرام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ خوف نہ کیجئے ہم عذاب دے کر بھیجے

گئے ہیں الٰہی قُوْہِ بُؤْطِ ۝ نُوْہِ علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ یعنی ہم صرف نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں،

ہیں آپ کی قوم سے کوئی سروکار نہیں فلنذا آپ مطمئن رہیے۔

ف، حضرت نوح علیہ السلام بی بی سارہ کے بھائی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔

وَأَمْرًا ۝ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مکرمہ بی بی سارہ بنت ہاران بن ناخوریہ آپ کے چچا کی لڑکی تھیں

قَاتِلَمَہ کڑی تھیں۔

لے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف امت کے لیے تھا لیکن وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

سوال : بی بی صاحبہ یہاں کیسے کھڑی تھیں انہیں تو پردہ میں رہنا چاہیے تھا۔

جواب : مہمان خانہ گھر کے بالکل قریب تھا اسی لیے بی بی صاحبہ نے ملائکہ اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بلا تکلف سن لی ہوگی۔

۲۔ بی بی صاحبہ کا پردہ تھا ہی نہیں جیسا کہ عام دیہاتوں میں باور نشین عورتیں بلا حجاب رہتی ہیں اور مہمان نوازی میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بی بی صاحبہ بھی اسی دستور کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔

۳۔ بی بی صاحبہ بوڑھی تھیں اور ان کی شریعت میں پردہ کا حکم بھی نہیں تھا اور چونکہ مہمان نوازی دین کا بہترین عمل ہے اس کے پیش نظر بی بی صاحبہ مہمان خانے میں موجود تھیں۔ اور ملائکہ کرام و ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن رہی تھیں۔

یہ جملہ قالوہ کی ضمیر ہم سے حال ہے۔ عبارت یوں ہوگی : قالوا لا تخف فی حال قیام امرأتہ۔
فَصَحَّتْ نَفْسُكَ خَوْفَكَ زِدَالٍ سَخَسَ بِكَ بَنِي صَاحِبِهِ نَسِيسَ قَلْبُكَ نَقِيًّا بِاسْحَاقَ پس ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یعنی انہیں پہلی خوشی سے اور بہت زیادہ خوشی ملائکہ کرام کی زبان سے سنائی۔
ف : اسحاق عبرانی لغت میں ضحاک (بہت زیادہ ہنسنے والے) کو کہتے ہیں۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اسْحَاقُ وراءِ بردن فعال لام کے مقابلہ ہمزہ ہے یعنی یہ مہموز اللام ہے اور ابوعلی فارسی بھی یہی کہتا ہے۔
لیکن عام صرفی کہتے ہیں کہ یہ ناقص یا ئے ہے لام کے مقابلہ میں یا رہے اور اسے ہمزہ سے تبدیل کیا گیا ہے یہ ظروف مکان سے ہے
بجئے خلف و قدم از قبیل اضداد ہے یعنی ہر دو قیضوں کا معنی پایا جاتا ہے بجئے پیچھے اور آگے۔ کبھی یہ ظرف زمان کے معنی میں استعارۃً
بھی آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ظرف زمان استعمال ہوا ہے۔ یعنی بی بی سارہ کو اسحاق کے بعد عطا فرمایا یعقوب ○ یعقوب (علیہ السلام)
یہ خلف الجملۃ علی الجملۃ کے قبیل سے ہے۔ اس معنی پر یعقوب علیہ السلام بشارتہ ہیں۔

ف : بیان میں نکھاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کرام نے بی بی سارہ سے کہا کہ تم سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔
اور وہ جوان ہو کر شادی کریں گے ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ آپ کو نہ صرف صاحبزادے کی خوشخبری دی جا رہی ہے بلکہ آپ اپنی
زندگی میں پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھو گی۔ اس کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی۔

ف : ممکن ہے کہ بشارت میں دونوں باپ بیٹے کا نام (اسحاق و یعقوب علیہما السلام) رکھ کر خوشخبری دی گئی ہو جیسے یحییٰ علیہ السلام
کے لیے ہوا کہ پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ ان کا نام بھی رکھا گیا۔ کما قال تعالیٰ :
انا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکائی طور انہیں اس وقت انہی ناموں سے یاد کیا گیا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو انہی اسماء سے موسوم ہوئے۔

سوال : بی بی سارہ کو بچے کی خوشخبری دینے کا کیا معنی جبکہ اس کے مستحق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہیں خوشخبری سنانا زیادہ مناسب
تھی کیونکہ شوہر مصل ہوتا ہے اور عورت اس کی تابع۔

جواب : ۱۔ جس بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ اسی بی بی سارہ سے پیدا ہوگا نہ کسی دوسری بی بی سے۔

۲۔ بی بی صاحبہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ سید یاس کو پہنچ چکی تھیں کہ ان سے بچے کی پیدائش کے ظاہری اسباب منقطع ہو چکے تھے۔ جسے بانجھ کہا جاتا ہے اسی کیفیت کی حامل تھیں لیکن تاحال زینہ اولاد کی متمنی تھیں اسی لیے انھیں زیادہ خوش کرنا مطلوب تھا اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے دوسری بی بی ہاجرہ سے تو پہلے موجود تھے انھیں چننا اولاد کی خواہش نہ تھی۔

۳۔ بچے کی پیدائش سے عورتوں کو زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ بنا بریں بشارت کی نسبت بی بی سارہ کی طرف کی گئی۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اصل تھے لیکن اہمیت بی بی صاحبہ کے لیے تھی۔

ف : حضرت ابن عباس اور وہب فرماتے ہیں کہ بی بی کا ہنسنا بے بنائے تعجب تھا کہ بڑھاپے میں اسے بچے کی بشارت کیسی اور نہ صرف خود کبیرا سن تھیں بلکہ ان کے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے۔ اس معنی پر آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت یوں ہے : **وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ** فضحکت۔ (کذا فی البحر العلوم وتفسیر ابی الیث)

تفسیر صوفیانہ
تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس بشارت کا تعلق نہ تو بی بی سارہ کی بشریت سے ہے نہ آپ کی حیوانیت سے اور نہ ہی آپ کو بیٹے کی پیدائش سے کسی قسم کی خوشی تھی کیونکہ اولاد دنیوی زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہے البتہ آپ کی خوشی اپنی قوم کے عذاب سے نجات پانے کی وجہ سے ہے اور انھیں ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب علیہما السلام کی نبوت کی بشارت دی گئی اور نبوت نہ صرف یعقوب علیہ السلام تک محدود رہے گی بلکہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ان کے خاندان میں ہوگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سارہ سے نہیں حضرت اسماعیل بن ہاجرہ کی اولاد سے ہیں۔

ف : کاشفی نے بالبشری کے تحت اپنی تفسیر میں لکھا کہ حقائق میں مروی ہے کہ یہ بشری (خوشخبری) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک کے متعلق تھی کہ اسے ابراہیم (علیہ السلام) ہمیں بشارت ہو کہ وہ سید الانبیاء شہ پر دوسرا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پشت مبارک سے ظہور پذیر ہوں گے وہی خاتم الانبیاء اور صاحب زاد الحمد ہوں گے (صلی اللہ علیہ وسلم)

نکتہ : بشارت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پدر خلیل ہیں تو پسر بھی حبیب رب خلیل ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

۵

خوش وقت آن پدر کہ چنیں باشدش پسر
شبابش ازان صدف کہ چنیں پرورد گھر
آباء از د مکرم و ابنا از د عزیز
صلوا علیہ ما طلع الشمس والقمر

ترجمہ : اس باپ کو اس سے زائد اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اسے گوہر پیدا کرنے والے صدف جیسا بچہ نصیب ہو۔
اور جس سے آباء کو عزت اور اپنا کوشفتت میسر ہو۔ اس پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام جب تک سورج اور چاند
چمکتے رہیں۔

قَالَتُ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ :

جب بی بی کو خوشخبری سنائی گئی تو اس نے کیا کہا :

اس کے جواب میں فرمایا :

بی بی نے کہا یٰوِیْلَتَیْ! یہ دراصل یا ویلَتَیْ تھا۔ یاد کو الٹ سے اور تاد کی کسر فتح سے تبدیل کی گئی ہے کیونکہ الف بہت
کسر کے فتح کے ساتھ زیادہ خفیف ہے۔ دراصل یہ کلمہ شر کے وقت بولا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی بولتا ہے : ویلَتَہ - تو اس سے وہ
ہلاکت مراد لیتا ہے۔ گویا وہ اسے کہتا ہے : اہ باب تیری حاضری کا وقت ہے۔ پھر ہر عجیب امر پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ جیسے
کہتے ہیں :

یا سبحان اللہ۔

یہ بھی عجیب امر پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی عجیب بات سن کر بی بی نے کہا :

یا ویلَتَیْ۔ بڑے خرابی۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ کلمہ دراصل خرابی کی دُعا کے لیے آتا ہے۔ درود وغیرہ کے اظہار کے لیے جبکہ کسی کلمہ کی شدت سے
نفس کو اکساہٹ پیدا ہو۔ یعنی یہ اس وقت تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جو نفس کو اکسائے۔

عَالِدُ کِیَا میں بچہ جنوں گی وَاَنَا عَجُوزٌ اور میں بوڑھی ہوں توے یا نانا نوے سال کی۔ کیونکہ پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا۔
وَهَذَا اور یہ جسے تم دیکھ رہے ہو بَعْلُ میرا شوہر نامدار۔ دراصل بعل اس شخص کو کہتے ہیں جو جملہ امور کا انتظام سنبھالے شیکھاؤ
بُڑھا ایک سو یا ایک سو میں سال کا ہے۔ یہ حال ہے اور اس کا عامل هَذَا کا معنی یعنی اشیاء ہے۔

ف : کوشی میں ہے کہ یہ اشارہ معهود فی الذہن کی طرف ہے۔ یعنی میرا وہ شوہر جو تمہیں معلوم ہے وہی معلوم شخص بوڑھا میرا شوہر
ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بوڑھا ہے۔

سوال : معهود فی الذہن کی طرف اشارہ کرنے کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ ملائکہ کرام کے ہاں معروف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے شوہر ہیں اسی لیے ان کی طرف اشارہ کرنے میں
وہی معروف حیثیت مراد ہے۔ اگر صرف شخصیت مراد ہے تو معنی یہ ہو گا کہ یہ میرے (بجالت شیخوخت) شوہر ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس لیے
کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے بجالت شیخوخت شوہر نہیں تھے بلکہ وہ جوانی میں بھی اس کے شوہر تھے۔ اس کی مثال هَذَا
مزید قاسمًا اگر اس میں زید معروف کی طرف اشارہ ہے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ صرف بجالت قیام زید ہے۔ اگر قیام سے قعود

یا کوئی دوسری حالت اختیار کر لے تو وہ زبردست ہے۔ یہ بالکل نادرست ہے۔ جیسے یہ نادرست ہے وہ بھی ایسے ہی کہ بی بی کا مشائرا الیہ معبود فی الذہن ہے یعنی معبود شخصیت عند الملئکہ۔

سوال: بی بی نے اپنے بڑھاپے کا ذکر پہلے اور شوہر کے بڑھاپے کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ عورت اور مرد کے بڑھاپے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ بوڑھے شوہر کی زوجہ ان عورت سے تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں یکنی بوڑھی عورت کے زوجہ ان شوہر سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔

إِنَّ هَذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۰﴾ ایک عجیب شے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ وہ بندوں کے لیے بڑھاپے میں اولاد پیدا نہیں کرتا۔

سوال: بی بی صاحبہ کا عقیدہ ہم سے تو زیادہ پختہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیوں متعجب ہوئیں؟

جواب: اپنے اوپر ایک عظیم نعمت سے متعجب ہوئیں کہ وہ بوجہ ضعف بچہ جننے کے قابل نہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر اس قدر فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کیا۔ یہ تو کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہالت کا اظہار تو ایک عام مومن بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ایک ولیہ کاملہ۔

قَالُوا لَیْسَ بِیْهِ قُوَّةٌ ۖ کَمَا اتَّعَجِبْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ کَیْفَ یَعْلَمُ السَّغَرِیُّ مَا فِی سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۚ قُلْ یَا عِبَادِیَ ۖ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۖ کَیْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

ف: کاشفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیا تعجب، وہ تو اپنی قدرت سے سبب کے بغیر اور اپنے فضل سے علت کے سوا دو بوڑھوں سے بچہ پیدا فرما سکتا ہے۔

قدرتے را کہ بر کمال بود

کہ چنینہا از د محال بود

ترجمہ: کمال قدرت والے سے ایسے امور محال نہیں۔

حکایت جبریل علیہ السلام
سیدی مفتی نے فرمایا کہ بی بی سارہ کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ایک خشک لکڑی اٹھائی اور اسے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان گھسیا تو ہر اچھا درخت پیدا ہو گیا۔
بی بی صاحبہ نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔

ف: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جیسے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاری ہے کہ ان کے امور اسی طریقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خواص کے لیے بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اپنی خاص نشانی کا اظہار اور اپنی قدرت کا اعجاز دکھاتا ہے۔ اسی لیے اسے سارہ! تم خواص سے ہو، اسی لیے تمہارے سے اولاد کی پیدائش اس کی قدرت کا اعجاز ہو گا جیسے بی بی حنہ یعنی عمران کی گھردالی۔ کہ وہ بھی بالکل بوڑھی تھیں، بچہ جننے کے لائق نہیں تھیں لیکن بی بی مریم ان سے پیدا ہوئیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزرا۔

ف : جب بچے کا جنم ایسے بوڑھوں کے لیے اعجاز ہے، ایسے ہی انھیں اگرچہ حیض نہیں آتا، لیکن ایسے سن بڑھاپے میں حیض آجی جاتا ہے یہ بھی اعجاز پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے ضحکت بمعنی حاضت کیا ہے۔

جب حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا انجھو بہ تشریف لائیں۔ جب انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا تو باوجود بڑھاپے کے ان کو حیض جاری ہو گیا حالانکہ اس وقت بی بی کی عمر سو سال تھی اور آپ کے پستانوں سے دودھ جاری ہو گیا اور فرمایا کہ اس کی چراگاہ اس پر شفقت کر رہی ہے اور اس کی دودھ پینے کی جگہ دودھ بہا رہی ہے۔

رَحْمَتُ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت جو ہر شے کو محیط ہے بلکہ ہر خیر پر وہ سبقت رکھتی ہے وَبَرَکَاتُہُ اور اس کی برکتیں، یعنی ہر طرح کی بے شمار خیراتیں منجملہ ان کی اولاد کا عطیہ عَلَیْکُمْ رَحْمَتِی اور برکتیں تمہارے لیے لازم ہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ اَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خاص فرماتا ہے ایسی برکتیں اور رحمتیں۔ پھر اس سے تعجب کیسا۔ یہ جملہ متانفہ ہے۔ بعض نے کہا یہ خبر ہے اور یہی اظہر ہے۔ بعض نے کہا یہ دعا ہے۔ بعض نے کہا کہ مرحمت سے نبوت اور برکات سے بنی اسرائیل کی اسباط مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے قصہ میں گزرا تحت آیت قیل ینوح اھبط بسلامنا وبرکات علیک۔ اِنَّہُ بے شک اللہ تعالیٰ حَمِیدٌ حمید ہے یعنی تمام محامد کا وہی مستحق ہے مَجِیدٌ اپنے بندوں پر بہت زیادہ خیر اور احسان فرماتا ہے بالخصوص نبوت کے گھرانے کو اپنی برکات کا مرکز بناتا ہے۔

ف : تاویلات مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریقہ عام اور قدرت عامہ سے جو کام کرتا ہے اسی وجہ سے حمد کیا ہوا ہے۔ مجید وہ ہے جو عوام و خواص پر انعام کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے اہل عرب میں مجد سقہ کلام کو چاہتا ہے۔

ف : ابن اثیر نے فرمایا المجد بمعنی الکریم اور مجید اسی کا صیغہ مبالغہ ہے۔

ف : امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : المجد بمعنی شریف الذات و جلیل الافعال کہ جس کا انعام و عطا جلیل ہے۔ جس شریف الذات کے افعال جلیل ہوں اسے مجید کہا جاتا ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اَبْرَاهِیْمَ الرَّوْعُ حَب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا اور وہ گھبراہٹ دور ہو گئی جو فرشتوں

کے طعام نہ کھانے سے ہوئی تھی اور آپ کو ان کی حقیقت ملکہ کے عرفان سے پورا اطمینان ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔

وَجَاءَتْہُ الْبُشْرٰی اور اپنی قوم کی نجات کے متعلق بشارت ملی۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط ملائکہ لے کہا کہ آپ نہ گھبرائیے ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینے کے لیے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا فبشرنہا باسحق یعنی ہم نے سارہ بی بی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔

سوال: آیت میں صرف بی بی کا نام ہے تم نے ابراہیم علیہ السلام کا کیوں اضافہ کیا؟

جواب: چونکہ بشارت دراصل ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا:

فَبَشِّرْهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ اور ہم نے اسے حوصلہ والے صاحبزادے کی خوشخبری دی۔

بی بی بشارت میں تابع تھیں لیکن چند وجہ سے اس کا نام لیا گیا اور وہ وجہ ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔

يَجَادِلُنَا هَامِرٌ مَلَانِكُهُ سَاخَتْ جَهَكُوتِي تَحْتِی۔

سوال: آیت میں ملائکہ کا نام نہیں تم نے کہاں سے نکال لیا۔

جواب: سورہ عنکبوت میں ملائکہ کے نام کی تصریح کی گئی ہے ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

سوال: لہذا کا جواب ماضی میں ہونا چاہیے تھا یہاں مضارع یجادلنا کیوں۔

جواب: جس واقعہ کا وقوع یقینی ہو اس کے لیے مضارع علی سبیل الحکایت الماضیہ لایا جاتا ہے

فِي قَوْمٍ لُّوطٍ ۝ لُّوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي قَوْمٍ سَعَابِ اُتْحَجَانِي كِي مَعْلَقِ۔

سوال: جھگڑا کرنا بڑی بات ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے۔

جواب: یہ وہ جھگڑا نہیں جو ایک قوی ضعیف سے یا ضعیف قوی سے کرتا ہے بلکہ محتاج فقیر کا کرم غنی کے ساتھ ہے۔ اور جھگڑا بھی عرفی

نہیں بلکہ رحمت اور لطف و کرم کا ہے اور وہ بھی دوسرے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے، کیونکہ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے

اس لیے کہ وہ آنور بن آذر اور ابراہیم بن آذر تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لوط علیہ السلام آپ کے چچیرے بھائی تھے اور بی بی سارہ لوط

علیہ السلام کی بہن تھیں۔ اسی روایت میں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سارے بھتیجے ہیں۔

جب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ نے فرشتوں سے سنا کہ:

جھگڑے کا موجب

اَنَامْهَلِكُوْا اَهْلَ هٰذَا الْقَرْيَةِ۔ ہم اس بستی کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں۔

تو وہ دونوں مغوم ہوئے کیونکہ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ پھر وہ دونوں فرشتوں سے سوالات کرنے لگے۔ مثلاً فرشتوں سے

فرمایا کہ جس بستی میں پچاس مومن دیندار رہتے ہوں اسے تباہ و برباد کر دو گے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا: اگر چالیس

ہوں۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر سوال کیا اگر تیس ہوں۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر سوال کیا: اگر پانچ ہوں۔ تو انہوں نے

کہا: نہیں۔ پھر کہا: اگر ایک ہو۔ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ یہیں سب کچھ معلوم ہے ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو

نجات دیں گے۔

اِنَّ اَبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ ۝ بَشِيْكَ اَبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِحْصَالِهِ اور بُرائی کرنے والے سے جلدی سے انتقام لینے والے

نہیں تھے اَوَّا اَگنا ہوں اور غلطیوں سے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ آہ کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے

بہت زیادہ افسوس کرنے والے تھے۔

ف : ریح الابرار میں ہے کہ : التاؤد یعنی نبطیہ لغت سے ملتا جلتا ہے ۔

مَنْيَبُ ○ محبت اور رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا حوصلہ اور لوگوں پر رحم کرنے کی وجہ سے تھا ورنہ انہیں جو اذیتا تھا اس سے ہار لینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے کو رنج اور تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ادھ اڑتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے وہ کسی وقت بھی اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہ کرتے بلکہ ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا ۔ چونکہ بہت زیادہ رقیق القلب تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر بیٹھے کہ کس طرح ان پچاروں کو عذاب نہ ہو بلکہ ان کو کچھ ہلٹ مل جائے ممکن ہے تو بہر کے اپنی غلطی سے باز آجائیں ۔ جیسے انہوں نے اپنے اب (چچا) آذر کے لیے کیا تھا

سوال : ایک آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کی امت کے لیے جھگڑے تھے ۔ دوسری میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے لیے ۔ اس کی کیا وجہ ؟

جواب : مقصد طلب نجات تھا اور انبیاء علیہم السلام اپنی رقت قلبی سے طالب دعا ہوتے ہیں ۔ انہیں شخصیت پر نگاہ نہیں ہوتی ۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو امت سے ایسے محبت ہوتی ہے جیسے باپ کو اولاد سے ۔ اولاد اگرچہ کیسی ہی بو باپ کی محبت بدستور رہتی ہے اس میں فرق نہیں آتا ۔ جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعائیں مانگتے رہے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کافر ہے یہ محض ان کی شفقت پدری ہی نہ تھی بلکہ جلی فطرت بھی تھی ۔

ف : اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی امت کے متعلق خوشخبری سُنانی گئی لیکن لوط علیہ السلام کی امت کا درد بدستور ان کے دل میں رہا ۔

ف : چونکہ ابراہیم اور لوط علیہما السلام آپس میں قریبی رشتہ دار تھے اسی لیے ان کی امت کو اپنی امت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے رفع عذاب کا جھگڑا کیا ۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ طَانُكَ كَرَامُ نَعْرِضُ عَنْ هَذَا اس جھگڑے سے اعراض کیجئے کیونکہ جن کے لیے آپ عذاب کے رفع کرنے اور ان پر رحمت کرنے کا فرماتے ہیں وہ ابس کے اہل نہیں ۔ رَاٰهُ فَتَدْحَبْهُ اَوْ اَمْرًا بِكَ بِشِكْ شَانُ يَہ ہے کہ عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے اب اس قضاء و قدر کے مطابق تیرے رب تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور واقع ہوگا کیونکہ وہ ان کے حالات کو بہت زیادہ جانتا ہے ۔ قضاء اس فیصلے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ ازلیہ اور عنایت الیہ سے موجودات کے انتظامات کے لیے ترتیب خاص سے مرتب فرمائے ۔ اور قدما بمعنی تعلق الاسرا دة بالامشیاء نف اوقاتھا ۔ وَلَا نَقْمُ اَتِيَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مَرْدُوۡجٌ ○ ان کے ہاں عذاب ضرور آئے گا وہ کسی حالت میں بھی رکنے کا نہیں ، جھگڑا کرو خواہ دعائیں کرو یا کوئی اور اسباب و حیلے بناؤ ۔

وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دُعا رد ہو گئی ۔ ہم (اہلسنت) کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہم سے مضبوط تر تھا انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہ عذاب روکا نہیں جاسکتا رد و باہمیہ و دیوبندیہ

لیکن دُعا مانگی یا جگڑا کیا تو صرف اپنے مراتب و کمالات اور اجر و ثواب کے ارادہ پر۔
چنانچہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں :

وانك ما جود مثاب فينا جاد لتنا لنجاتهم۔

بیشک تم کفار کی نجات میں جگڑنے سے ماحور و مثاب ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اشفعوا توجروا وليقصر الله على نبيك ما شاء۔

نیک سفارش کر کے ثواب پاؤ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قصہ جس طرح چاہا اُن کی زبان سے بیان کر دیا۔

مسئلہ : مطلق شفاعت (سفارش) پر ثواب نہیں بلکہ اس سفارش پر ہے جس میں شرع مطہرہ کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی کو ظلم سے بچانا یا جس گناہ میں حد نہ ہو اس گناہ سے معافی مانگنا۔

مسائل لواطت ۱۔ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ لواطت کے مرتکب پر زنا کی حد جاری کی جائے اس لیے کہ لواطت اور زنا ایک شے ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر تعزیر ہے۔ یہ ظاہر الروایت میں ہے اور جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اسے قید کیا جائے جب تک کہ اس گناہ سے وہ صدقِ دل سے تائب نہ ہو جائے۔

۲۔ اجنبیہ عورت سے لواطت کرے تو اس پر حد ہے۔

۳۔ اپنے غلام، اپنی لونڈی اور زوجہ منکوحہ سے لواطت کرے تو بلا خلاف اس پر حد نہیں۔

۴۔ شرح الاکلی میں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لواطت پر حد مقرر نہیں فرماتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی حد مقرر نہ کرو۔ جیسے زنا اور قتل کی حد مقرر ہے بلکہ اسے اتنی سخت سزا دی جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ مٹ جائے۔ اس کی نظیر میں غموس ہے کہ اس میں بھی قرآن نے فرمایا کہ میں غموس (جھوٹی قسم) پر کفارہ نہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں غموس اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے لیے کفارہ نہیں بلکہ سخت ترین سزا ہے۔

بقایا تفسیر آیت مذکورہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر عذاب نہ رکھنے کا موجب اُن کا اپنا غلط کردار (لواطت) اور لوط علیہ السلام کے ساتھ کفر و تکذیب پر اصرار تھا۔ جب نوبت بایں خوارسید والا معاملہ ہو تو پھر عذاب نہیں رکھتا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی توہین کی تو فوراً عذاب کی لپیٹ میں آگئی، ایسے ہی یہ بھی۔

آغاز عذاب کی کہانی مروی ہے کہ ملائکہ کرام ابراہیم علیہ السلام سے فراغت پاکر لوط علیہ السلام کے گھاؤں سدوم کی طرف روانہ ہوئے وہ وہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ حضرات ان کے ہاں بوقتِ دوپہر پہنچے۔

لے یہی جواب غیر مقلدوں اور شیعوں کو دیا جاوے جسے مذکورہ مسئلہ لے کر امام اعظم اور احناف پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

انہیں پہلے وہ ملائکہ ملے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو پانی پلانے والیوں میں شامل تھی۔ اس نے ان سے پوچھا: آپ کون حضرات ہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا حال سنایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آرہے ہیں اور مسافر ہیں آگے جا رہے ہیں۔ بی بی قنم لوط علیہ السلام کی غلط کاریوں کی داستان سنائی تو ملائکہ کرام نے بی بی سے غم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس بستی میں کوئی ایسا نیک انسان ہے جو ہماری مہمان نوازی کرے۔ مانی صاحبہ نے اپنے باپ لوط علیہ السلام کے متعلق کہا وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھے۔ یہ حضرات ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ کاشفی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ملائکہ کرام بستی سدوم میں پہنچے تو لوط علیہ السلام کو کھیتی باڑی میں مصروف پایا۔ اور کہا: السلام علیکم۔ لوط علیہ السلام نے علیکم السلام کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا ان بے ریش لڑکوں کو دیکھ کر بھونچکے رہ گئے کہ یہ کہاں سے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَبِأَعْيُنِنَا قَوْمَ لُوطٍ
 علیہ السلام ان کی وجہ سے گھبرائے اور پریشان ہوئے۔

حل لغات: سئ فعل مجہول اور اس کا نائب فاعل ہو ضمیر ہے جو لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے:

سَاءَ فِي كَذَا أَيْ حَصَلَتْ فِي هُنَا سُوءٌ وَحُزْنٌ وَغَمٌ۔

یعنی مجھے اس سے حزن و غم وغیرہ لاحق ہوا۔

اور بہم کی باء سئ کے متعلق اور سببیہ ہے۔

ازالہ: اس سے یہ نہ سمجھنا کہ لوط علیہ السلام اس لیے ٹلگئے ہوئے کہ یہ مسافر لوگ میرے ہاں کیوں آئے اور آپ مہمان نوازی سے گھبرائے (معاذ اللہ)۔ ایسی غلط خیالی اور بدگمانی نبوت پر حرام ہے بلکہ آپ اس لیے گھبرائے کہ وہ بے ریش اور نہایت حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ قوم غلط کار ہے اگر اس نے ان سے بد فعلی کا منصوبہ بنالیا تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا جس سے بعد میں رسوائی اور شرمساری ہوگی۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ لوط علیہ السلام کو بھی حزن و غم اُمت کے لیے ہوا۔

فرق مابین ابراہیم و لوط علیہما السلام
 حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہما السلام اور ان کی اُمت کے مابین فرق واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ملائکہ خوشی اور لوط علیہ السلام کے ہاں حُزن و غم کی خبر لائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

نبوت کی شان
 اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام سے فرمایا کہ قوم لوط علیہ السلام کو پہلے ہرگز تباہ نہ کرنا جب تک وہ چار بار اپنی قوم کی برائی کی گواہی نہ دیں۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا: کیا آپ کو ہمارے

لوگوں کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ انہوں نے عرض کی: وہ کیسے ہیں؛ لوط علیہ السلام نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں اس بستی والے بت ہی بُرے ہیں۔ اسی طرح چار بار فرمایا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی کافرہ منافقہ عورت نے سب کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس کی تفصیل یوں آتی ہے:

وَصَاقِيهِمْ ذُرْعًا اور لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔

حل لغات و ترکیب: ذرْعاً بوجہ تمیز منصوب ہے یعنی ان کے ہونے سے لوط علیہ السلام کا سینہ یا قلب یا وسعت و طاقت تنگ ہو گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو بظاہر اتنے اسباب حاصل نہ تھے جس سے وہ اپنی قوم کا مقابلہ یا مدافعہ کر سکتے۔ اسی غم و غم کو مد نظر رکھ کر طوں و معنوم تھے مثلاً کہا جاتا ہے:

صَاقِ ذِرْعِ فُلَانٍ بَكَدَا۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو کسی مصیبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔

اور الاخریٰ میں بخا ہے کہ:

صَاقٌ بِهِ ذِرْعًا اِی طَاقَةٌ وَصَاقٌ بِالْاَهْرَای لَمْ یَطْقَهُ وَلَمْ یَقُوْ عَلَیْهِ وَكَانَ هَذَا لِیْهِ یَدٌ وَلَمْ تَمْلَہ۔

یعنی اس کی طاقت نہ رہی اور وہ اس پر کوئی قوت نہیں رکھتا اور اس طرف ہاتھ پھیلا یا لیکن اسے پانہ سکا۔

ف: الاخریٰ میں ہے کہ ذرْع طاقت کے قایم مقام استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس اُونٹ کے لیے کہا جاتا ہے جو چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے پھیلاؤ کے مطابق اپنے ہاتھوں کو بڑھائے پھر جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاداجائے تو اس کے وہی دونوں ہاتھ پہلے کی نسبت پیچھے اور ڈھیٹے پڑتے ہیں اور گردن بھی اٹھا کے چلتا ہے۔ اس معنی پر اب جہاں وسعت و طاقت کی کمی واقع ہو وہاں یہی لفظ ذرْع بولتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

مَالِیْ بِلْ ذِرْعِ وَلَا ذِرْعَاح۔

یعنی مجھے کوئی وسعت و طاقت نہیں۔

وَقَالَ هَذَا اَیُّوْمَ عَصِیْبٍ ○ اور فرمایا آج کا دن مجھ پر بڑا سخت ہے۔ یہ قبیلہ جرہم کی زبان ہے کہ وہ شدید کو

عصیب بولتے ہیں۔ (کذا فی ربيع الاربار)

ف: جب ملائکہ گرام بصورت مہمان لوط علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ان کے لیے طعام تیار کیجئے اور اپنی قوم کو ان کی خبر نہ دینا۔ چونکہ وہ کافرہ و منافقہ تھی اس لیے بظاہر تو اقرار کر لیا لیکن کسی کام کے بہانے بستی میں جا کہ سب کو فرداً فرداً مطلع کر دیا کہ ہمارے گھر ایسے حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں جو دیکھنے نہ سستے گئے ہوں۔ ان کا لباس اور طرز طریق بھی نرالا اور بہترین خوشبو ان سے ہمکنی ہے وغیرہ ویر۔ یہ سنتے ہی سب بھاگے اور لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَاءَكَ اور آئے لوط علیہ السلام کے ہاں جبکہ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر تھے قوم نے آپ کی قوم
دراغما لیکہ وہ یُھَرَّعُونَ الرَّیْلَ دھڑکتے ہوئے اس کی طرف گویا درائی کی طرف بلا جھک بھاگے جا رہے تھے لیکن انھیں ان
مہمانوں کی حقیقت معلوم نہ تھی ان کے حالات سے غافل اور اپنے انجام سے بھی بے خبر تھے۔

حل لغات : الهراع بمعنى الاسراع یعنی تیز دوڑنا۔ تہذیب میں ہے الاسراع بمنی براندن سخت و شتابا بنیدن۔ یعنی سختی سے
ہٹانا اور کسی شے کو دوڑانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے : اهرع القوم وهرعوا۔

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یہ جملہ قومہ سے حال ہے یعنی وہ لوط علیہ السلام کے ہاں دوڑتے
ہوئے آئے دراغما لیکہ لوط علیہ السلام کی اس وقت کی حاضری سے پہلے گندی اور سخت بُری عادتوں میں مہمک تھے۔

قوم لوط علیہ السلام کی گندی عادات کی تفصیل :
لوط علیہ السلام کی قوم کی گندی عادات مندرجہ ذیل
ہیں :

۱۔ لواطت (لونڈے بازی)

۲۔ کبوتر بازی

۳۔ مجلسوں میں سیٹی بجانا

۴۔ چوراہوں اور چوکوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مخل اور ہنسی مذاق کرنا۔

یہ گندے افعال ان کی طبیعتوں میں گھل مل گئے تھے۔ کوئی گند افعال ان کے نزدیک عیب نہ تھا۔ اسی لیے بے ریش
لوگوں کا نام سنتے ہی کھلم کھلا بُرائی کرنے کے لیے دوڑتے بھاگتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو گئے۔

ف : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وہ ایسی برائیوں کے مرکب ہوتے تھے جو ہلاکت و تباہی اور عذاب کی موجب ہیں۔ اسی لیے عذاب کے
منہ میں خود بھاگ کر چلے گئے۔ اہل نبوت جو پاکیزگی اور طہارت کا مرکز ہیں ان سے برائی طلب کرنے لگے اس لیے کہ ان کے نفس کی
جہالت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ برائی طلب کریں۔ اسی وجہ سے وہ کمال شقاوت اور سرعت عذاب کے مستحق ہوئے۔

مسئلہ : فاسق مجاہر (کھلم کھلا گناہ کرنے والا) پوشیدہ گناہ کرنے والے سے بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق مجاہر کی گواہی
ناقابل قبول ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے ہر امتی مجرم گنہگار کو معافی دی جاسکتی ہے سوائے
حدیث شریف مجاہرین (کھلم کھلا گناہ کرنے والوں) کے کہ انھیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سے دنیا میں بھی
مواخذہ ہوگا۔ یعنی ان پر حد ہے (یہ ان جرائم کے لیے ہے جن کی شرعی حد مقرر ہے) اور آخرت میں سخت سزا ہے خواہ ان جرائم پر
حد شرعی دنیا میں ہو یا نہ۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : س

قَالَ يَقْوَمُ رُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرًا، اے میری قوم! ہُوَ لَدَا یہ بتا ہے بتاتی یہ اس بتا کی خبر ہے۔ یعنی میری حقیقی لڑکیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو لیکن میرے ان مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔

نکتہ: آپ نے اپنی لڑکیوں کی پیش کش اس لیے کی کہ اس سے قبل وہ لوگ آپ سے لڑکیوں کا نکاح چاہتے تھے تو آپ نے ان کی خواہش کی وجہ سے انکار کر دیا تھا لیکن اب کی بار آپ نے خود پیش کش کی۔

سوال: لوط علیہ السلام نے انہیں اپنی حقیقی لڑکیوں کے نکاح کا کیوں کہا حالانکہ وہ لوگ کافرت تھے اور لوط علیہ السلام کی لڑکیاں مومنہ
 موجدہ تھیں۔

جواب : ان کی شریعت میں نکاح میں ایمان و کفر کی کوئی شرط نہیں تھی لیکن ہمارے اسلام میں بھی ابتداءً یہ شرط نہیں تھی۔ چنانچہ آغاز اسلام میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ابوالعاص بن وائل اور عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں دی تھیں حالانکہ وہ دونوں کافر تھے اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں مومنہ موعده تھیں۔ بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی ناسخ یہ آیت ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی يؤمنوا اور نہ ہی مشرکین کو اپنی لڑکیاں وغیرہ نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔

ف: ایک روایت میں آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی باہنی قوم کے دوسروں نے جن کی تمام برادری پر بات چلتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے صابراؤیوں کا رشتہ انہیں دینے کا وعدہ کیا تاکہ مہمانوں کی عزت رہ جائے۔ یہ ان کا کرم تھا حالانکہ لڑکیوں کا رشتہ دینا ایک بہت نازک اور اہم امر ہے مگر آپ مہمانوں کی عزت پر لڑکیاں قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔

حق یہ مبتدا ہے اس کی خبر اظہر لکھ ہے۔ یعنی یہ میری لڑکیاں تمہارے لیے بہتر رہیں گی۔

سوال : اظہارِ فعل کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نواطتِ اطہرہ سہی تو طاہر ضرور ہے حالانکہ وہ طاہر تو کجا اجث سے خبیث ترین فعل ہے۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس طرح کیوں فرمایا۔

جواب : اس سے علی الاطلاق نکاح کی طہارت مطلوب ہے بطور مبالغہ کے افعّل کا عینغہ استعمال فرمایا جیسے کہا جاتا ہے :

النکاح اطهر من الزنی۔ (نکاح زنا سے اطہر ہے)

اس میں زنا کی طہارت مطلوب ہیں نکاح کی طرف ترغیب بطور مبالغہ بیان کی جانی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ زنا خبیث فعل ہے۔
جواب ۲: وہ دگ لواطت کو اچھا فعل سمجھتے تھے۔ ان کی زبان میں فرمایا کہ مانا کہ تمہارے نزدیک لواطت اچھا فعل ہے لیکن نکاح اس سے بہتر اور اطہر ہے۔ اس کی نظیر حدیث شریف میں ہے کہ جب ابوسفیان نے بحالت کفر ہبل بیت کے بارے میں کہا: اعلٰیٰ ہبل۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کہو: اللہ اجل و اعلیٰ۔

اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بت جلیل یا عالی ہے بلکہ ان کے اعتقاد فاسد اور ظن و باطن کے مطابق کہ اگر قبول شہادت تہا رابت ایسا ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے خیال کے مطابق فرمایا: اطہر لکھ۔

صاحب روح البیان کا بیان کی پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ ان سے لواطت کا مرض دفع ہو جائے اور اس خجاست سے بچ کر انسانی طریقہ نکاح کو اپنائیں۔ آپ نے برائی بند کرنے کا بہترین طریقہ اختیار فرمایا۔
سوال: آپ کی صاحبزادیاں صرف دو تھیں تو ساری قوم کو آپ نے عام دعوت کیوں دی۔
جواب ۱: پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اس قوم کے دو لیڈر تھے ان دونوں کی شرارت سے ساری برادری یگڑی ہوئی تھی آپ نے دونوں کے لیے اپنی صاحبزادیوں کی پیشکش اس ارادہ پر فرمائی کہ یہ دونوں اس برائی سے باز آجائیں اور تمام قوم سہ جائے گی۔

جواب ۲: فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حن جمع کی ضمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ تھیں اور لوط علیہ السلام نے ان سب کو ان کے بعض کے نکاح میں دینے سے نکاح کی ترغیب دی تاکہ وہ لواطت جیسے گندے فعل سے بچ جائیں۔ اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ایام حیض میں اپنی عورت سے جماع نہ کرنے میں طبعی کراہت ہے وہ باوجودیکہ مباح المحل ہے لیکن طبعیت کو نفرت ہے تو پھر باوجودیکہ حرام المحل ہے اور ایام حیض مباح المحل میں جب جماع سے طبعیت کو نفرت ہے تو لواطت سے بطریق اولیٰ نفرت ہونی چاہیے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لواطت جیسے گندے فعل کو ترک کر کے مباح المحل یعنی عورتوں سے نکاح کو اختیار کرو وَلَا تُخْزَوْا اور مجھے رسوا نہ کرو فِی ضِیْفِیٰ ضمیر مہمانوں کے بارے میں کہ ان سے لواطت جیسا گندے فعل کرو اس لیے کہ مہمانوں کی رسوائی دراصل میزبان کی رسوائی ہے جیسے مہمان کا اعزاز دراصل میزبان کی عزت ہے۔
ف: ضیف دراصل مصدر ہے اس کے کفیل و کثیر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ دَجُلٌ شَرِيْهُ ۝ کیا تم میں کوئی ایک بھی راہِ راست پر نہیں جو راہِ حق اختیار کر کے لواطت جیسے گندے فعل سے ہٹ جائے۔

ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ گناہ میں کوئی ایسا نہیں کہ تمہیں حق کی بات سمجھائے اور لواطت جیسے گندے فعل سے بچنے کی تلقین کرے۔

ف: تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو میری نصیحت قبول کر کے سچے دل سے تائب ہو کہ عذابِ خداوندی سے نجات پجائے۔

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنِيكَ مِنْ حَقٍّ ۚ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رغبت ہے۔ وہ بد بخت ایسے تھے کہ عورتوں سے کسی قسم کی دلچسپی تھی ہی نہیں اور نہ ہی وہ نکاح کو اچھا سمجھتے تھے بلکہ وہ لواطت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے اسی لیے لوط علیہ السلام سے کہا: علمت الہ۔ لوط علیہ السلام کو ان کا مذہب تو معلوم تھا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں عورتوں بالخصوص ان کی صاحبزادیوں سے رغبت ہے یا نہیں چنانچہ وَارْتَاكَ لَتَعْلَمَ مَا نُرِيدُ ۝ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی اے لوط (علیہ السلام) ! ہماری مراد کا تمہیں علم ہے یعنی ہم لواطت کے خواہشمند ہیں اس سے وہ اذیٰ مقدر یعنی عذاب سے تباہی و ہلاکت کو دعوت دے رہے تھے۔

رابط: جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کسی طرح بھی اپنی گمراہی سے باز آنے والے نہیں تو کہا:

قَالَ كُوْا اَنْتَ لِیْ بِكُمْ قُوَّةٌ ۚ تَوْتَمْنٰیہ ہے اسی لیے اسے جواب کی ضرورت نہیں بکو قوۃ سے حال ہے اور قوۃ بمعنی گرفت ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھے تمہارے دفعیے کے لیے کوئی قوت ہوتی اَوْ اَوْیُّ رَاٰی دُکُنْ شَدِیْدٌ ۝ اس کا عطف ان لی بکم پر ہے کیونکہ اس میں فعل کا معنی موجود ہے مراکن بسکون الکاف پہاڑ وغیرہ کا کنارہ یعنی کاش مجھے تمہارے دفعیہ اور مقابلہ کی ذاتی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط اور طاقت ور معاون کی پناہ لیتا جس کے سہارے میں تمہارا مقابلہ کرتا اور وہ میرا دفاع کرتا اور ہر معاملہ میں میری اعانت کرتا۔ معاون و مددگار کو رکن الجبل سے شدۃ اور قوۃ کی وجہ سے تشبیہ دی ہے۔

ف: کاشفی نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ لیتا یا میں جاتا کسی سخت رکن کے ہاں۔ یعنی کسی قبیلہ کی پناہ لے کر تمہیں اس برائی سے بچاتا۔

ف: چونکہ لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک مسافر کی حیثیت سے تھے یعنی ان کی برادری کے نہیں تھے بلکہ باہر سے کوچ کر گھیاں ان میں قیام پذیر تھے۔ آپ کا کوئی قوی سہارا نہ تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پاتے۔ عام عادت یہ ہے کہ اکثر شہروں میں غریب مسافر کی کوئی مدد نہیں کرتا بالخصوص ہمارے دور میں تو یہ معاملہ عام ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

تیار غریباں سبب ذکر جمیست

جانا مگر اس قاعدہ در شہر شمانیت

ترجمہ : مسافروں کی غمخواری کا سبب ذکر جمیل ہے اسے محبوب ! شاید تمہارے شہر میں یہ طریقہ نہیں ہے۔

نکتہ : حضرت لوط علیہ السلام نے دو گاری کی تمنا اس لیے کی کہ انسان غلغلہ کزور ہے۔ کما قال تعالیٰ :
خلقکم من ضعف۔ تمہیں کمزوری سے پیدا فرمایا۔

اس سے کوئی بدگمانی نہ کرے کہ لوط علیہ السلام نے کمزوری سے تمنا کی۔ یہ نبوت پر الزام ہے بلکہ آپ کی یہ تمنا
ازالہ وہم آپ کے عرفان پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان رقمطراز ہیں کہ :

والعارف یظن ان هذا الضعف ذو قوادحالا
ولذا قيل ان العارف التام المعرفة في غاية
الجزو والضعف من التأثير والتصور لانقهاره
تحت الوحدة الجمعية وقد قال تعالى فاتخذ
وكيلا والوكيل هو المتصور فان اللهم
التصور بجزم تصرف وان منع امتنع
وان خيرا خيرا ترك التصرف الا ان يكون
ناقص المعرفة۔

عارف کمال ایسے ضعف میں ذوق پاتے ہیں۔ اسی لیے
کہا گیا ہے کہ عارف کمال کی تکمیل عجز و ضعف سے ہوتی
ہے کیونکہ عجز و ضعف وحدۃ جمعہ کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا : فاتخذہ وکیلا۔ صرفیہ کی اصطلاح
میں الوکیل وہ ہے جو متصرف ہو۔ اگر اسے تصرف کا
الہام ہو تو تصرف کرے اگر روکا جائے تو رک جائے
اور جس کی معرفت ناقص ہوتی ہے وہ اظہار عجز و ضعف
نہیں کرتا۔

حضرت مدنی قدس سرہ نے بھی سنوئی شریف میں فرمایا : ہ

تا کہ باشیم اے تو مارا جانِ جان
تا کہ ما باشیم با تو درمیاں
دست نے تا دست جہاندا بدفع
لفظ نے تا دم زند از ضر و نفع
پیش قدرت خلق جملہ بارگہ

عاجزاں چوں پیش سوزن کارگہ

ترجمہ : اے جانِ جان ! ہم قیرے سامنے ہیں کچھ بھی ہیں نہ ہمارے ہاتھ ہیں کہ کسی شے کو روکیں اور نہ ہی
زبان کہ دم ماریں۔ اور قدرت کے آگے تمام مخلوق ایسے ہے جیسے سوئی کے سامنے تا کہ۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جائی لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے مراکن شدید سے سہارا لینے کی تمنا کی۔
ف : مراکن شدید سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مددوار ہے۔

اس حدیث کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
شرح الحدیث سے مدد چاہی اور اسی سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس لیے کہ عاجزوں کو سوائے
اس کی درگاہ کے اور کہاں پناہ ملے۔

س

آستانش کہ قبلہ ہر است
در پناہش ز ماہے تا بہ است
ہر کہ دل در حمایتش بست
از ہم ہر دو کون وارست
ترجمہ : اس کا آستان ہر ایک کا قبلہ ہے از ماہی تا ماہ اسی کی پناہ میں ہیں۔ جس نے بھی اس کی
حمایت میں دل باندھا وہ دونوں جہان میں نجات پا گیا۔

ف : ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام چاہتے اور تمنا کرتے تھے کہ انہیں مضبوط اور قوی جائے پناہ مل جائے۔ اسی
مرحم اللہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اداوی الی مراکن شدید غیر مناسب بات کہی اس لیے کہ انہیں
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو کر ایسا نہ کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس سے ناامید ہونا تھا بلکہ انہیں تو یقین کرنا چاہیے تھا
کہ میرا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کی مدد کرتا کیونکہ اس سے اور کون بڑا اور قوی ہو سکتا ہے ! جو ان کو پناہ دیتا وہی
اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے۔ (ابن ابی شیبہ کا یہ قول مروج بلکہ مردود ہے) بلکہ صحیح قول وہی ہے جو کاشفی نے کہا
اس کی نائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد ہرنبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم
سے بہت بڑی قوت والے آدمی عطا فرمائے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی دُعا مستجاب ہوئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قوت و طاقت
کے ساتھ ہی کفار کا مقابلہ ہو۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے ہی حمایت حاصل رہی جیسا کہ ابتر لے
اسلام میں آپ کو ابوطالب نے اپنی پناہ میں لیا تھا اور ہر طرح کی امداد کی تھی۔ اس کی وفات کے بعد ہی ہجرت الی المدینہ پر
مجبور ہوئے۔

۱۲۔ یہی قول صحیح ہے۔

لے ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی کمزوری سے شکایت نہیں کی بلکہ انہما وضع بھی ان کی شان عالی کی دلیل ہے۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دنیا و مافیہا کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی زریب و زینت اور نقش و نگار اور مال و متاع کو دل میں لائے۔ خلاصہ یہ کہ سالک کو دنیا و مافیہا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔

حدیث شریف : اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ! میرے صحابہ کرام کی ہجرت مکمل فرما اور انہیں ان کے گھوں پر واپس نہ کر۔ یعنی ان کی ہجرت ایسی مکمل ہو جائے کہ انہیں مگرہ شہر سے کسی قسم کا لگاؤ نہ رہے تاکہ پچھلے وطن کے میلان سے ان کا ثواب نہ جاتا رہے۔

ف : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں (۱) ریشا (۲) زکورا و دیگر ماننے والوں کو جمع فرمایا تو جب یہ لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے پڑوں کو اٹھا کر شہر زغر میں پہنچا دیا۔

ف : یہ شہر قوم لوط کے پانچوں شہروں سے ایک تھا۔ یہ بستی سدوم سے بارہ میل دور تھا اور یہاں کے باشی لواطت کے عمل سے پاک تھے لیکن یہ روایت فاسر باہلک کے تقاضا کے خلاف ہے۔ یعنی اس میں پیدل چلنے کا حکم ہے اور یہاں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن یہ صرف صاحب روح البیان کا خیال ہے ورنہ فاسر باہلک جبریل علیہ السلام کے لے جانے کے

مافیہا نہیں جیسے سبحف الذی اسری بعد ۴ میں فرمایا لیکن وہاں بھی براق پر لے جایا تو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

نکتہ : ۱۔ انہیں چھپے مڑ کر نہ دیکھنے سے اس لیے روکا گیا کہ معذب قوم پر عذاب کے نزول سے ان کے دلوں پر اثر نہ پڑے۔

۲۔ مسلسل چلتے رہیں ٹھہرنے کا نام نہ لیں کیونکہ مڑ کر دیکھنے سے تسلسل قائم نہیں رہتا۔

۳۔ دراصل یہ بھی ایک آزمائش تھی۔

إِلَّا أَفْرَأَتْكَ فاسر باہلک سے استثناء ہے۔ مگر آپ کی زوجہ ریشا بیشک شان یہ ہے کہ عَصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ عَذَابٌ کَافٍ واقع ہو گا۔ یہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گی۔

بایدان یار گشت ہم لوط

خاندان نبوتش گم شد

ترجمہ : لوط علیہ السلام کی زوجہ بڑوں کے ساتھ مل گئی اس لیے اس کا نبوت سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ یعنی نبوت کے خاندان سے ہونے کے باوجود صحبت بد نے گمراہ کر دیا جس سے وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ نبوت سے بہت بڑے قوی تعلق کے باوجود جب اہل ضلالت سے تعلق باطنی جوڑا تو وہ انہی کی طرح گمراہ ہو کر بہت بڑے عذاب سے تباہ و برباد ہوئی۔

سبق اس سے معلوم ہوا کہ اغیار کی صحبت سے بہت ضرر اور نقصان عظیم ہوتا ہے۔

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط ان کے عذاب اور تباہی و بربادی کا وقت صبح کا ہے۔ اس میں فاسر باہلک الخ کی

علت بتائی گئی ہے۔ اور مسلسل چلنے کی اصل غرض سمجھائی گئی ہے۔ (کذا فی الارشاد)

ف : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ملائکہ سے پوچھا کہ ان کافروں کو کس وقت عذاب آئے گا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ صبح کو۔ آپ نے فرمایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چلا جاؤں۔ فرشتوں نے کہا:

اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ○ کیا صبح قریب نہیں ہے۔

نوٹ : ۱۔ ان کے عذاب کا تعین صبح کے وقت کا اس لیے ہوا کہ وہ آرام اور راحت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کا عذاب زیادہ گھراہٹ پیدا کرتا ہے۔

۲۔ ناظرین کو عبرت دلانے کے لیے یہی گھڑی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔

لطیف : اس میں اشارہ ہے کہ موت کی گھڑی ہر ایک کے قریب تر ہے۔ جب وہ کسی کو گھیرے گی تو بندہ سمجھے گا کہ گویا اس دنیا میں وہ ایک لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

چرا دل بریں کارواں می نهم
کہ یاراں برفتند و ما بردیم
پس اے خاکسار گنتہ عن قریب
سفر کرد خواہی بشہر غریب
بریں خاک چنداں صبا بگذرد
کہ ہر ذرہ از ما بجائے برد

ترجمہ : اس دنیا کے قافلے سے مجھے دل لگانا اچھا نہیں کیونکہ بہت سے دوست یہاں سے چلے گئے اور ہم چند روز کے لیے رہ گئے۔ پس اے گنتہ میں مبتلا ہونے والے ! عنقریب تم بھی شہر غریب کی طرف رخت سفر باندھو گے۔ اسی خاک سے کئی بار بادِ گزرے گی کہ ہماری مٹی کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائے گی۔

فَلَمَّا جَاءَ أَهْمُونَا جب ہمارے عذاب کا وقت آیا یعنی صبح ہوئی جَعَلْنَا ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا عَالِيَهَا قوم لوط کی اوپر والی بستیوں کو۔ انہیں مؤتلفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چار شہر تھے جن کی چار ہزار، چار سو یا صرف چار ہزار بستیاں تھیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ ہر شہر میں ایک لاکھ شمشیر زن جوان بہادر تھے۔ وہ چار شہر یہ ہیں :

○ سدوم

○ عامورا

○ کا دوا

○ مذہب

بیت المقدس سے تین دن کے سفر کے فاصلے پر تھے سَافِکھانیہ کی طرف یعنی ان کو اسی ہیئت پر اُٹھ دیا گیا۔ یعنی ہم نے تمام شہروں کو اُٹھ دیا۔

جبریل علیہ السلام کی طاقت
مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں پانی والے حتم سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے جن کے برجن بھی نہ اُٹے اور بدستور کُتے بھونکتے رہے، مرغ بولتے رہے اور سونے والے سوتے رہے کسی کو معمولی دستا بھی نہ لگا۔ حتیٰ کہ آسمان تک لے گئے آسمان سے اٹنا پھینکا تو زمین پر آگرے۔

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اَمْهَمَ نَے ان تمام شہروں کے اوپر سے برسایا یعنی آسمان سے زمین کی طرف اُٹنے کے بعد ان پر پتھر برساتے گئے۔

سوال : یہ تمام کام فرشتوں نے کیا لیکن ان جملہ امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا؟
جواب : تاکہ معلوم ہو وہ جملہ امور ایسے متم با نشان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

حِجَارَةٌ مِّنْ يَّجَیْلٍ دُ گارے والے پتھر۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا : حِجَارَةٌ مِّنْ طِیْنٍ وَرِ اَصْلُ ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جن پر گیلی مٹی کی لپیٹ ہو۔ یعنی یہ دراصل سنگِ گل تھا۔ اس کی عربی یجیل بنائی گئی۔ مَنصُودٌ ○ یہ یجیل کی صفت ہے۔ مَسْوُوعَةٌ یہ یجیل کی صفت ہے یعنی نشانی والے۔ یعنی وہ ان پتھروں سے زالی طرز کے تھے یا وہ ہر ایک کے لیے نامزد تھے کہ جس کو جو پتھر لگنا تھا اسی کے لیے اس کی کوئی علامت ڈالی گئی تھی۔ منصود اہل عرب کہتے ہیں الفصد فی الامسال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو پے درپے نیچے بھجا جائے۔ جیسے بارش کے قطرات دراصل نضد بھنے وضع الشئ بعضہ علی بعض کسی شے کے بعض کو بعض پر رکھنا۔ یہ یجیل کی صفت ہے۔ مَسْوُوعَةٌ نشان لگائے ہوئے۔ اسے دنیا کے کسی پتھر سے مشابہت نہ تھی۔ یا مَسْوُوعَةٌ کا معنی یہ ہے کہ اس پتھر پر اس شخص کا نام کندہ تھا جسے اس پتھر نے تباہ کرنا تھا۔ عِنْدَ رَبِّكَ طیرے رب تعالیٰ کی طرف سے کاشفی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزان میں ان کے عذاب کے لیے پہلے تیار کر کے رکھے تھے۔

مروی ہے کہ وہ پتھر ہر ایک کو پہنچے جہاں بھی تھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک حرم شریف میں تھا اس کا پتھر چالیس دن عجوبہ آسمان پر لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ حرم شریف سے باہر نکلا تو اسے اس وقت لگ کر اسے تباہ و برباد کیا۔
ف : تفسیر زاہدی میں ہے کہ ان کا بڑا پتھر ٹوٹے ٹکڑے کے برابر اور چھوٹا پانی کے گڑے کے برابر تھا۔
نکلتہ : صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ قوم لوط کو اٹھنے کے بعد پتھر پتھروں سے مارنا عذاب کی تکمیل کے لیے تھا۔ جیسے

صالح علیہ السلام کی قوم کو صیغہ کے بعد جحفہ (زلزلہ) میں مبتلا کیا گیا۔ وہ سب راہ کھوجان میں تھے ان کا عذاب اسی طریق سے تھا کہ وہ اپنے شہروں سے باہر تھے۔ شہروں کے اٹنے سے بچے تو پتھروں کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔
وَمَا هِيَ اُورِئِیْسُ ہے مذکورہ پتھروں میں مبتلا ہونا مِنَ الظَّالِمِیْنَ ظالموں سے۔ یعنی وہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق تھے اور وہ عذاب انہیں لازماً پہنچا بِبَعِیْدٍ ○ کوئی بعید۔

سوال : اسے بعید لانا چاہیے کہ ما کا اسم موند ہی ہے۔
جواب : حجازۃ : حجر کی تاویل کی وجہ سے اسے مذکر لایا گیا ہے۔
مسئلہ : اس میں ہر ظالم کو وعید ہے کہ وہ ظلم کے وقت خیال رکھے کہ اسے بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔
حدیث شریف ۱ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں ظالمین سے کون مراد ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت کے ظالمین مراد ہیں۔ وہ عذاب کے پتھر کا نشان ضرور بنیں گے۔ اور وہ پتھر ہر لمحہ گرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ظالمین کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس عذاب کے پتھر سے بچ جائیں گے۔ بلکہ وقت وفات اس پر بھی اسی قسم کا پتھر گرے گا۔

حدیث شریف ۲ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دیوار کے گرنے کی آواز آئی۔ اس سے تمام صحابہ کرام گھبرائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں معلوم ہے کہ یہ دیوار کے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی : اللہ ورسولہ اعلم۔ (اللہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فرمایا کہ تشریف سال پہلے اس پتھر کو جہنم کی اوپر کی جانب سے نیچے گرایا گیا تھا۔ اب یہ جہنم کے گڑھے کی آخری جانب کو گرا ہے یہ اسی کی آواز تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ارشاد گرامی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کسی منافق کے گھر سے کسی کے مرنے پر نوحہ (بین) کی آواز سنی گئی۔ اس وقت وہ منافق مرا تھا۔ اس کی عمر فوتیدگی کے وقت تشریف بس تھی۔ گویا اس کے مرنے کے بعد یہ پتھر اسی کے ٹھکانے پر پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ان المنافقین فی الدرك الاسفل من النار۔ بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔
ف : صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بطور عبرت کے وہ آواز سنائی گئی۔

حدیث شریف ۳ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب میں شب معراج تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک پتھر دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا : یہ کیا ہے؟ انھوں نے عرض کی : آپ اس کے متعلق مت پوچھیے۔ جب ہم واپس ہوئے تو میں نے پھر اسی پتھر کے بارے میں پوچھا۔ تو انھوں نے عرض کی کہ یہ قوم لوط کے پتھروں سے ہے۔ اسے آپ کی امت کے ظالمین کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہی آیت پڑھی : وَمَا هِيَ اُورِئِیْسُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (کذا فی نہرۃ الریاض)

چوں عالم از سنگ تنگ دارد
عجب نبود کہ بروے سنگ بارد

ترجمہ: جب سارا عالم کسی سے تنگ ہو تو اس پر اگر پتھر برسیں تو تعجب نہ کرو۔

ف: بیان میں ہے عید وہ ہے جو نہ ہونے والا امر ہو، اور جس کا تصور بھی نہ ہو سکے اور جس کے وقوع کا امکان ہو وہ قریب ہے۔
محب بن مروان کہتا ہے کہ جزیرہ ثوبہ سے ہمارا گزر ہوا اور وہی ہماری آخری گزرگاہ تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس جزیرہ پر چند حکایت کوڑے ماروں۔ میرے کوڑے مارنے سے ثوبہ کے متعدد باشندے باہر آ گئے۔ ان کے آگے آگے ایک لمبے قد کا گنجام و نہایت کمزور آدمی تھا جو اون کا کبل اوڑھے ہوئے تھا۔ میرے قریب آ کر السلام علیکم کہہ کر مٹی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا: آئیے صف پر بیٹھئے۔ اس نے کہا: میں ان کا بادشاہ ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ رفعت بخشے اس پر تو واضع لازم ہے۔

تواضع ز گداں فرازاں نکوست
گداگر تواضع کند خوئے اوست

ترجمہ: بڑے آدمیوں کو تواضع ضروری ہے گداگر کو تو تواضع کی عادت ہے۔

اس نے مجھ سے کہا کہ تم کھیتوں کو جانوروں سے کیوں برباد کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے نوکروں کی غلی ہے۔ پھر کہا کہ تم ریشم اور سونا و چاندی کیوں پنتے ہو حالانکہ یہ بھی تمہارے دین میں حرام ہیں۔ میں نے کہا ہمارے غلی غلاموں کی غلط عادت ہے ہم انہیں روکتے ہیں لیکن وہ نہیں دکتے۔ اس نے مجھے شوخ نگاہ سے دیکھ کر استہزا کرتے ہوئے کہا کہ اے ابن مروان! تم غلط کہہ رہے ہو دراصل بات یہ ہے کہ تم خدا کی زمین پر بادشاہ بنائے گئے ہو لیکن ظلم کر رہے ہو تمہارے اوپر جتنے احکام خداوندی لازم ہیں تم نے سب کی خلاف ورزی کی ہے اس کا وبال تم چکھو گے بخدا تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کا خمیازہ بھگتو گے۔ اور اے ابن مروان! تم خدا کی زمین پر ایک بہت بڑی مصیبت ہو مجھے ڈر ہے کہ تیری شامت سے ہم نہ مارے جائیں۔ یہ کہہ کر چلا یا۔

ظلم اس قساوت قلبی کا نتیجہ ہے جو انسان کے قلب پر بارش کی طرح برتی ہے اور قلب کی قساوت ظلم کی صوفیانہ تقریر ہے اس قدر اضافہ ہوگا جس قدر اس کا ظلم ہوگا۔ جب وہ قساوت قلب کے شیشے کو سیاہ کر دیتی ہے تو اس کی نجات کی امید بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ ان ظالموں کی طرح ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے جنہیں قہر خداوندی کے آسمانِ جلال سے قساوت کے پتھروں سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغاوت و فساد اور قساوت قلبی سے بچا کر عدل و صلاح کی ہدایت بخشے وہی ولی الارشاد ہے۔ (آمین)

وَالِی مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ؕ قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ؕ وَلَا تَقْصُوا
 اِلْمِیَْالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْۤ اَرَاكُمْ بِخَیْرٍ وَّ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝ وَلِیَقُوْمُوا فُوَا
 اِلْمِیَْالَ وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝
 بَقِیْتُ اللّٰهَ خَیْرًا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ ۝ قَالُوا اِشْعِیْبُ اَصْلُوْكَ
 تَأْمُرُكَ اَنْ تَذُرَکَ مَا یَعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِیْ اَمُوْرِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَآَنْتَ الْحَلِیْمُ
 الرَّشِیْدُ ؕ قَالَ یَقُوْمُ اَسْرَءُیْتُمْ اِنْ كُنْتَ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَرَزَقْنِیْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَا
 اُرِیْدُ اَنْ اُخَالِدَکُمْ اِلٰی مَا اَنْفُسُکُمْ عَنْهُ ط اِنْ اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا
 تَوْفِیْقِیْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ ۝ وَلِیَقُوْمُوا لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقَاقِیْۤ اَنْ
 یُّصِیْبَکُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ؕ وَمَا قَوْمٌ لَّوْطٍ مِّنْکُمْ بِبَعِیْدٍ ۝
 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْهِ اِنَّ رَبَّیْ رَحِیْمٌ وَّ دُوْدٌ ۝ قَالُوا اِشْعِیْبُ مَا نَفَقَہُ کَثِیْرًا
 مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰکَ فِیْنَا ضَعِیْفًا ؕ وَلَوْلَا رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَ مَا اَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیْزٍ ۝
 قَالَ یَقُوْمُ اَرْهَیْطِ اَعَزُّ عَلَیْکُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اَتَّخِذُ نِسْوَةً وَّ رَاۤءَکُمْ ظَهْرِیًّا ط اِنَّ رَبَّیْ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ لَحِیْطٌ ۝ وَلِیَقُوْمُوا اَعْمَلُوا عَلٰی مَکَانَتِکُمْ اِنِّیْۤ اَعَامِلُ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ مِّنْ یَّاتِیْهِ عَذَابٌ
 یُّخْزِیْهِ وَّمَنْ هُوَ کَاذِبٌ ؕ وَ اَسْرِیْقُوْا اِنِّیْۤ اَمْعَلُکُمْ رَقِیْبٌ ۝ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا شُعَیْبًا وَّ
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ؕ وَ اَخَذْنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دِیَارِهِمْ
 جَحِیْمٍ ۝ کَانَ لَمْ یَعْنُوْا فِیْهَا ؕ اَلَا بُعْدُ لِمَدِیْنٍ کَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ ۝

ترجمہ : اوسین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب (علیہ السلام) کو (بھیا) کہا اے میری قوم ! اللہ کی عبادت
 کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو بیشک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا
 ہوں اور مجھے تم پر گیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے ۔ اور اے میری قوم ! ناپ اور تول کو انصاف کے
 ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ۔ اور فساد پھیلانے ہوئے زمین میں نہ پھرو ۔ اللہ کے ہاں جو
 پنج رب ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں ۔ کافروں نے کہا : اے شعیب
 (علیہ السلام) کیا یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان خدوؤں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجتا
 کرتے تھے اور ہم نہ کریں اپنے مالوں میں وہ جو ہم چاہیں ۔ بے شک تو بڑا عقلمند اور نیک انسان ۔ فرمایا : اے
 میری قوم ! بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے سے اچھی روزی بخشی ہو

میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں حتی الامکان اصلاح کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا اور میری قنوتی اللہ ہی سے ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسے قوم امیر کے ساتھ اختلاف تمہارے سے یہ کرادے کہ تمہیں وہی مصیبت پہنچے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی اور تم سے قوم لوط بھی تو کچھ دور نہیں اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب رحیم رحمت کرنے والا ہے۔ کافروں نے کہا اے شعیب (علیہ السلام) ہم تو تمہاری بہت سی باتیں سمجھ نہیں رہے اور ایک تمہیں ہم اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر نیری برادری ہو تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تو ہمارے ہاں کوئی معزز انسان نہیں۔ فرمایا اے قوم! کیا میری برادری کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال رکھا، اور جو تم کرتے ہو میرا رب اس پر محیط ہے اور اسے قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں تم جان لو گے کس پر عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب (علیہ السلام) اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ظالموں کو سخت آواز نے آپکڑا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے سن لو پشکار مدین پر جیسے نمود پر پھٹکار ہوئی۔

تفسیر عالمانہ وَ اِلٰی مَدِیْنَہِ مَدِیْنِہِ ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے کا نام ہے۔ پھر ایک قبیلے یا شہر کا نام پڑ گیا جسے مدین نے بنایا۔ جیسے اصول ہے کہ جو کوئی شہر کو آباد کرے تو وہ شہر اسی کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے قبیلہ مدین یا شہر مدین کے گھینوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا آخاھم ان کے بھائی یعنی ان کے نسب کا ایک فرد شعیباً شعیب علیہ السلام کو۔ یہ اخاھم سے عطف بیان ہے۔

ف شعیب علیہ السلام بن میکیل بن شجر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔
قَالَ یہ جملہ استینافہ بیان ہے یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا: یَقُوْمُ اے میری قوم! اَعْبُدُوا اللّٰهَ اللّٰہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اس کے ساتھ بتوں کو شریک نہ بناؤ اس لیے کہ مَا تَلْبَسُوْنَ اِلَّا لِبَاسًا مِّنْ اَمْرِ اللّٰہِ غَیْرُکُمْ تَمَارِاسُ کے سوا اور کوئی معبود نہیں یعنی تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کلمہ توحید کا دعوے ہر نبی علیہ السلام کا تھا۔ سب نے اپنی اُمت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کیونکہ شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اُمت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کیونکہ تمام امور کا دار و مدار اسی توحید پر ہے اس کے بعد انھیں ان کے مراسم و اعمال سے روکا۔ انانج کی بھرپور میں کمی بیشی خصوصیت سے ان کی بُری عادت تھی انھیں ماپ تول میں کمی سے روکا، کیونکہ یہ عادت ہلاکت و تباہی لاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَلَا تَنْقُصُوا الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ مَا پنے اور تولنے کے پیمانے میں کمی نہ کرو۔ ان کے دوپانے تھے

ایک بڑا دوسرا چھوٹا۔ جب لوگوں سے کچھ لینا ہوتا تو بڑے پیمانے کو استعمال کرتے اگر دینا ہوتا تو چھوٹے کو۔ یعنی معذور و مقرر شدہ پیمانے کا حجم نہ گھٹاؤ اور نہ تولنے کے باٹ کم وزن بناؤ۔ اس طرح سے حقوق العباد میں کمی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور وہ موجب تباہی و بربادی ہے۔ لیکن ہے کہ اسم آگاہ کہ وہی شے مراد لی جائے جو اس پیمانے سے لی اور دی جاتی ہے۔ یعنی نہ گھٹاؤ اور نہ کم کرو کیلکول کے بھرینے اور موزونات کو تول دینے میں۔

تبلیغ : یہی گندی عادتیں تاحال کفار کی وراثت میں موجود ہیں۔

رَاقِي اَسْرَانِكُمْ بِحَيْثُ بَرَبْ شَكْ میں تمہیں بھلائی یعنی مال و دولت والا دیکھتا ہوں یہ ولا تنقصوا الخ کی علت ہے یعنی بھوکے اور تنگ دست نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثروت و وسعت والے ہو اسی لیے تمہیں کم بھرنے اور کم تولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں اگر تم بھوکے اور تنگ دست ہوتے تو پھر تمہاری مجبوری تھی اگرچہ جائز اس وقت بھی نہیں تھا لیکن ایک عذر تو پیش کر سکتے تھے مگر اب تو وہ عذر بھی نہیں ویسے ہی خواہ مخواہ غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بلکہ تمہارے ہاں مال و دولت کی وسعت ہے تم تو ان افسیر ہوں اور مسکینوں کی امداد کرو۔ وَ رَاقِي اَخَافُ عَلَيْكَ اِذَا تَمَّ اس برائی سے باز نہ آئے تو مجھے تمہارا خطرہ ہے عَذَابٌ يُوْهِرُ مُحِيطٌ ○ یوم محیط کے عذاب کا کہ اس دن کوئی غلط کار عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے قیامت کا عذاب یا اسی دن کا عذاب مراد ہے۔ جب اس قوم پر آیا تو ان کی بنیادیں ہلا دیں اور محیط سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس دن کی کیفیت یہی ہے کہ جب آئے گا تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ دراصل اس سے عذاب کا حال ظاہر کرنا مطلوب ہے۔

حل لغات : العذاب کلام عرب میں عذاب سے ہے بمعنی المنع۔ اور پانی کو عذاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیاس کو روکتا ہے اور عذاب بھی اسی نام سے اس لیے موسوم ہے کہ وہ مجرم کو ایسے جرم کے ارتکاب سے اور دُوسروں کو عبرت بن کر اسی طرح کے جرم کے عمل سے روکتا ہے۔

وَيَقْوِمُ اَوْفُوا اَلْمِكْيَالَ وَالْيِزَانَ اور اے میری قوم! بھرتول کو پورا کرو یعنی حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرو اور حق والے کے حقوق کی ادائیگی میں معمولی کمی بھی نہ کرو یہاں تک کہ تم خود دل میں مطمئن ہو کہ واقعی ہم نے اس کے حقوق پورے طور پر ادا کر دیے یا لَقِطُطِ یہ اوفوا کے فاعل سے ہے یعنی درانحالیکہ تم عدل سے متلبس ہو کہ اس میں نہ زیادتی ہو اور نہ نقصان، بلکہ پورا دو اور پورا لو۔

مسئلہ : کسی کو بطور احسان و فضل اپنے پیمانے کو زیادہ بنانا ناجائز ہے جیسا گھٹانا ناجائز ہے۔ لیکن پیمانے میں ایسا نہ چاہیے۔ ہاں ویسے جتنا زیادہ دیا جائے جائز ہے لیکن پیمانے میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ : الارشاد میں ہے کہ یہ بڑھانا گھٹانا بھرنے اور تولنے کے وقت انہیں استعمال کرنا مراد ہے۔

سوال : جب ولا تنقصوا المکیال ان فرمایا تو اس سے اوفوا کا حکم خود بخود سمجھا گیا اس لیے کہ نبی سے امر خود بخود ملے گا۔ ہمارے دور میں مسلمانوں میں بھی یہ گندی عادت گھس گئی ہیں۔

سمجھاتا ہے جیسے امرے نہی۔ اس قاعدہ کے باوجود اسے دوبارہ ذکر کرنا تکرار محض ہے اور وہ فصاحت کے خلاف ہے۔
جواب : پہلے تنبیہ کی ہے کہ انداج کے بھرنے کے پیمانے اور تولنے کے ترازو کے باٹ صحیح رکھو۔ اس کے بعد اذخاکا
حکم انہی معبود پیمانوں کو پورا دینے اور لینے کا ہے اور بس، اسے تکرار نہیں کہتے۔ (کذا فی حاشی سعدی المفتی)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو یہ حکم مطلق ہے کہ وہ کیل اشیاء ہوں
یا موزن یا ان کے سوا کوئی اور، وہ بڑی اہم اشیاء ہوں یا معمولی، ان سے ہر خرید و فروخت کی شے پر محصول لیتے تھے۔
جیسے دلاؤں کی عادت ہے۔ اور جو کچھ لوگوں سے خریدتے اس کے ثمن مقرر کردہ سے بھی کم دیتے یا ان کو مجبور کر کے ان سے
ستاسودا کر لیتے۔ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ اور زمین پر فساد برپا نہ کرو۔

حل لغات : العتٰی بمعنی اشد الفساد (سخت ترین فساد) یعنی فساد میں سرکشی وغیرہ نہ کرو۔ یعنی ڈکیتی وغیرہ۔
ان کی عادت تھی کہ جگہ جگہ پر ڈاکہ ڈالتے تھے اس سے بھی انہیں روکا گیا۔

مسائل : ۱۔ حقوق اللہ و حقوق العباد میں کمی کرنا۔

۲۔ کھرے در اہم و دنایر (روپے پیسے) چپا کر کھوٹے دینا وغیرہ وغیرہ بھی زمین پر فساد ڈالنے کے معنی میں ہے۔

بَقِیَّتُ اللّٰہِ اللّٰہُ تعالیٰ کا دیا ہوا جو بچ رہے۔ یعنی ترک حرام کے بعد حلال کا ترکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔

حل لغات : بقیۃ بروز فیعلۃ بمعنی مفعول ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں اس کی شرافت و
بزرگی مطلوب ہے۔ جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ میں اضافت تشریفی ہے اس لیے کہ کیل و وزن میں صحیح طریقہ اختیار
کرنے سے جو وزن حلال طیب نصیب ہو گا وہ شرافت و بزرگی کا مستحق ہے اس لیے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

خَيْرٌ لَّكُمْ تَمَارٌ یسے بہتر ہے اس سے جو تم کیل و وزن میں گھٹا بڑھا کر لوٹ مار کر کے جمع کرتے ہو۔ اس لیے کہ
وہ تو لیا میٹ ہو جائیں گے بلکہ وہ الٹا تمہارے لیے وبال جان ثابت ہوں گے اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے بہت بڑے
فائدے حاصل کر رہے ہو۔ کما قال تعالیٰ :

یَسْحَقُ اللّٰہُ الرِّبَا وِیَرْبِی الصَّدَقَاتِ

(اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے)

مسئلہ : شرح الشرع میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خرید و فروخت میں مکروہ جیلہ اور دھوکہ سازی وغیرہ نہ کرے کیونکہ اس
طرح ندق بڑھنے کی بجائے بے برکتی ہوگی۔

بہت سے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مکروں اور جیلوں سے مال جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیروں کے ڈھیر
اعجب بہ ایک لمحہ میں کسی سبب سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح مال و دولت تو گئی سو گئی لیکن اس جمع کردہ مال کا
گناہ سپر۔

حدیث شریف جس قوم کو خیانت کی عادت ہو اس پر غیروں کا رعب چھا جاتا ہے اور جہاں زنا کا مرض ہو وہاں موت بھڑت واقع ہوتی ہے اور جہاں بھرتول میں کمی بیشی ہو وہاں رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور جو حاکم ناحق فیصلہ کرتا ہے اس علاقہ میں خوریزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

ف: خَدْرَ بَعْضِ نَقْضِ الْعَهْدِ وَغَدْرٍ - یعنی عہد شکنی۔ (گذا فی الترغیب)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ولا تنقصوا المکیال وال میزان محبت کا پیمانہ ہے۔ طلب الہی کے ترازو میں کمی نہ کرو۔ صوفیا کرام نے محبت کو پیمانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ محبت الہی کا بھی ایک پیمانہ ہے جسے ماسوی اللہ کی عداوت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت خلیل علیہ السلام نے اظہارِ خلقت فرماتے ہوئے کہا فانہم عدولی الا رب العالمین۔

اسی طرح جو سالک اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ پیمانہ محبت میں کمی کر رہا ہے۔ اسی طرح طلب الہی کا ترازو بھی ہے یعنی شریعت و طریقت کے نقش قدم پر چلنے کو صوفیا کرام میزان کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل تصوف کہتے ہیں کہ جو دو قدم مکمل طور پر چلتا ہے وہ واصل ہے۔ اور جو ان دونوں میں نقص کرتا ہے اسے ناقص میزان کہا جاتا ہے۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے طریقوں کو اپنائے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اسی کا وہ مامور ہے۔ اور وصول الی اللہ کی شرط اذل ہی ہے اور اس کے لیے امانت و استقامت بھی ضروری ہیں اور حق والے کا حق ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے صحیح ترازو سے تولے اور کامل پیمانے سے بھرے۔

تب کہیں اپنے مالک و مولیٰ کی درگاہ میں قبولیت حاصل کرے گا۔ دنیا میں اہل حق کا ممدوح ہوگا اور آخرت میں اسے وہی زندگی نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندوں کو حاصل ہوگی۔ اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا۔ اس کے برعکس جو ظلم، فریب، دھوکہ، خیانت، تکبر اور دیگر برائیوں میں لگا رہے گا اسے مالک و مولیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں مذموم سمجھا جائے گا۔ آخرت میں سخت عذاب و عقاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر عفو و کرم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے اور جو بد بخت ہو کر زندگی بسر کرے گا وہ مرے گا تو بد بخت ہو کر، محشر میں اٹھے گا تو بد بخت ہو کر۔

ثنوی شریف میں ہے: ۷

جوں ترازو سے تو کثر بود و دعا

راست چوں جوئے ترازو دئے جزا

چونکہ پائے چپ بود در غدر و کاست

نامہ چوں آید ترازو در دست راست

ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر چٹا رہا۔ اس سے بہت کمائی کی۔ ایک رات شدید سیلاب آیا حکایت و انجوبہ تو اس کا بیل پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی بچی نے کہا، ابا! یہ سیلاب کا پانی نہیں بلکہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملا کر تے تھے وہ سارے کا سارا جمع ہو کر شکل سیلاب نمودار ہوا اور اس نے ہمارے بیل کو مار ڈالا۔

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ اِذَا تَمَّ اِيْمَانُ لَّاؤ۔ یعنی اگر تم صحیح طور بھرتول کر دو تو اس سے تمہیں بھلائی اس وقت نصیب ہوگی جب تم ایمان کی دولت سے نوازے جاؤ گے۔ اس سے پھر تمہارے اس نیکی کے کام سے ثواب بھی ہوگا اور عذاب سے نجات بھی۔ کیونکہ ان باتوں کے لیے ایمان ضروری ہے ورنہ کافر تو دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب اور نہ ہی ثواب کی امید خواہ وہ بھرتول میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے یا اور بہت بڑی نیکیوں کا سرمایہ جمع کرے اس لیے کہ کفر کسی قسم کی نیکی قبول نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی دائمی عذاب سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ یا مؤمنین بھنے مصدقین ہے۔ یعنی اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ وَمَا آتَا عَلَيْنَا مِّنْ خَيْرٍ ۖ اُو۟رِىۡنَا مَا لَا نَحۡسِبُ ۚ اور میں تمہارے لیے محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہیں ہر قسم کے گناہ اور معاصی و جرائم سے بچاؤں بلکہ میں تو مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھلائی پر آگاہ کروں اور میں مامور من اللہ ہوں کہ میں تمہیں خیر خواہانہ مشورے دوں۔ اور ان سب سے میں سبکدوش ہو چکا ہوں۔

من آنچه شرط بلاغت با تو میگویم

تو خواہ سختم پسند گیر و خواہ ملال

ترجمہ : میں نے تو خیر خواہانہ طور پر وعظ کر دیا اب یہ تیری مرضی تو اس سے نصیحت حاصل کر یا ملول ہو۔

سبق : عدل و انصاف زمین پر اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے اور عدل جس طرح احکام میں ہوتا ہے ایسے ہی معاملات میں بھی ضروری ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کا سخت مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے سالک پر ضروری ہے کہ وہ ظلم سے بچے۔ ظلم سے دوسرے کو ضرر دینا مراد ہے۔ اس معنی پر عدل کا معنی یہ ہوا کہ کسی کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچاؤ۔

ف : حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر بھرنے تو لئے والا جہنم میں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا : کیوں؟ آپ نے فرمایا : اس لیے کہ ہر تو لئے والا صحیح نہیں تولتا۔ ہر بھرنے والا صحیح نہیں بھرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وِیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیۡنَ۔ خرابی ہو کم و بیش بھرنے تولنے والوں کے لیے۔

ف : حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقہ کے لوگ صحیح بھرتول کرتے ہوں وہاں زیادہ ترقیام رکھو اور جس علاقہ کے لوگ بھرتول میں کمی بیشی کرتے ہوں وہاں نہ ٹھہرنا اچھا ہے اگر ٹھہرنا ہے تو بہت کم ٹھہرو۔

چوں جزا سایہ است ای قد تو حشم
سایہ تو کثر فتہ در پیش ہم
ترجمہ : جب تیرا اپنا ترازو ہی ٹیڑھا ، کھوٹ اور دھوکہ والا ہے تو جزا کے ترازو کے لیے ماستی کی
امید کیسی۔

جب تیرا قدم ہی غداری اور دھوکہ پر ہے تو پھر تیرا اعمال نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا۔
جب جزا کا سایہ ٹیڑھے قدم کی علامت ہے تو سایہ ٹیڑھا ہی پڑے گا جبکہ قدم ٹیڑھا ہے۔

قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَرُوءِيٌّ هُوَ كَذَّابٌ مُّسِيءٌ
۱۔ بعض کو کفار سے جنگ کا حکم ہوا جیسے موسیٰ ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام۔

۲۔ بعض کو جنگ کا حکم نہیں ہوا صرف وعظ و نصیحت پر اکتفا کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت شعیب علیہ السلام دن کو اپنی امت کو وعظ و نصیحت فرماتے رات کو یاد الہی میں مشغول رہتے۔

اسی لیے آپ کی قوم نے آپ سے کہا : اے شعیب ! اَصَلُّوْا تَنْتَكِيَا تَهْمَارِي نَمَازًا تَأْمُرُكَ تَهْمِيں حکم دیتی ہے۔
امر کا اسناد صلوة کی طرف استہزاء کیا۔ اس سے ان کا ٹھٹھا مسخری کرنا مطلوب تھا۔ حقیقی طور پر استہنام کر کے سوال نہیں کر رہے
تھے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں ہمارے وعظ و نصیحت پر اکساتی ہے۔ اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا کیا ہم
چھوڑ دیں بتوں کی پرستش جسے ہمارے آباؤ اجداد وراثتہً عرصہ قدیم سے پوجتے چلے آ رہے ہیں۔

سوال : حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پرستش سے روکا تو نہیں تھا۔ انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا کہ اعبدوا اللہ
جواب : پہلے قاعدہ عرض کیا گیا ہے کہ امر مذکور ہو تو وہ نہی کو متضمن ہوتا ہے۔ اگر نہی مذکور ہو تو وہ امر کو متضمن ہوتی ہے۔ جب
شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک معبود کی عبادت کا امر فرمایا تو گویا یوں بھی فرمادیا کہ بت پرستی ترک کر دو۔

اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَهْوَالِنَا مَا نَسْتَوْطِطُ اور جو کچھ اور جیسے ہم اپنا خیال ٹپا ہیں کریں تمہیں اس سے کیا تعلق ہے یہ
شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کا جواب ہے جبکہ آپ نے انہیں فرمایا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی کیل و وزن میں
کمی بیشی۔

ف : اس کا ماقبل پر عطف ہے اور آؤ بمعنی داؤ ہے اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی مجموعہ خواہیوں کا ذکر
صرف ایک لفظ میں ادا کر کے انہیں (امر) فرمایا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اس میں جس طرح کا تصرف
چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو رو کھٹے والے۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دراہم و دنانیر سے کچھ حصہ کاٹ کر دوسروں کو دیتے تھے اور کٹے ہوئے حصے سے بھی
فائدہ حاصل کر لیتے اور دراہم و دنانیر کی بھی پوری رقم کھری کر لیتے۔ اس سے شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا تو انہوں نے یہی

جواب دیا۔

۱۔ زمین سے سب سے پہلے لوہا، سونا، چاندی نکالنے والا شنگ نامی تھا جو بہت بڑا ٹیکٹ اور داعی الی الاسلام
انجو بے بادشاہ تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔

۲۔ سونے اور چاندی پر سب سے پہلے مہر لگانے والا ضحاک بادشاہ ہے۔

مسئلہ: چاندی سونے کے ہر شدہ سکتے میں خرابی پیدا کرنا اور اصل زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔

حجاج بن یوسف ظالم سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے جرائم و معاصی کے باوجود تمہیں اپنی نجات کی امید بھی ہے۔

حکایت اس نے کہا: ہاں، بہت سے اعمال میں نے ایسے بھی کیے ہیں جن سے مجھے اپنی بخشش کی بہت بڑی امید ہے۔

مہر ان کے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خلق خدا کو روپے پیسے کے معاملے میں دھوکہ و فریب سے کام نہیں لیا۔

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ○ ہاں بیشک تم بڑے عقلمند اور نیک چلن ہو۔

ف: الرشید مدین کی لغت میں سفید حق کو کہا جاتا ہے۔ (کذا فی ربيع الابرار)

ف: کواشی میں ہے کہ قوم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا دانشور اور نیک خوشگفتے ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی نہ تم

دانشور ہو نہ نیک چلن۔ جن امور کے متعلق تم ہمیں نصیحت کرتے ہو اس میں تم حق بجانب نہیں ہو بلکہ ہمیں غلط راستے پر لگانا

چاہتے ہو۔

ف: بعض اہل تفاسیر نے کہا کہ الرشید سے ان کی مراد یہ تھی کہ شعیب علیہ السلام گمراہ اور غلط راہ پر ہیں۔ اسی بناء پر اچھے

اقاب الحليم الرشيد "کہہ کر ان سے تنکم، تمسخر اور استہزاء کیا ہے۔ جیسے ایک بخیل سے تنکم کر کے کہا جائے لَو ابْصُوك

حَاتِمَ لَتَعْلَمَ مِنْكَ الْجُودَ۔ اگر تمہیں حاتم اپنے زمانے میں پاتا تو تمہیں سخاوت میں اپنا استاذ مانتا۔ یا جاہل سے کہا جائے

اَيُّهُمَوْلَانَا۔ یا کسی جلد باز سے کہا جائے حليم الطبع وغيره وغيره۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ یہ استعارہ تبعیہ کے قبیل سے ہے

کوئی سبیل الاستہزاء متضاد کو بمنزلہ تناسب قرار دے کر اس پر یہی لوازمات استعمال کیے گئے ہیں۔ گویا علم اور رشد

کو سفاد و غوایت کے لیے استعارہ کر کے شعیب علیہ السلام کو علیم و رشید سے موصوف کیا گیا۔

قَالَ يَقُومُ آدَمُ يَتَكَبَّرُ اے میری قوم! مجھے بتاؤ اِن کُنْتُمْ اِگْر میں ہوں۔

ف: تنک کا لفظ کفار و غاطبین کی وجہ سے ہے۔ اس کی تشریح ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔

عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ بیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر۔ اس سے نبوت و رسالت

مراد ہے۔ اور یہ جواب دے کر آپ اپنی قوم کے اس قول کا رد کرنا چاہتے ہیں جبکہ انھوں نے بکواس کی کہ آپ نے جو کچھ

کہا ہے بیکار ہے وَ رَزَقْنِيْ مِنْهُ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے عطا کیا ہے مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا اچھا رزق یعنی

نبوت و حکمت۔

فت : نبوت و حکمت کو رزقِ حسن سے تعبیر کرنے میں تنبیہ ہے کہ اے کافر ! تم جانتے ہو کہ یہ دونوں مضبوط اور مستحکم دلیل کے ساتھ میرے لیے ثابت ہیں۔ تم بھی معترف ہو تو جو کچھ ان کے ذریعے سے تمہیں بتایا جائے گا وہ میرے اور تمہارے لیے بہتر و اعلیٰ ہوگا۔

فت : بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی مراد اپنا حلال مال اور پاک رزق مراد ہے کہ اس میں ناپ و تول کی کمی بیشی کے بغیر ہی کتنی برکت ہے جس کے تم بھی معترف ہو تو پھر خواہ مخواہ تم کیوں حرام کے مرتکب ہو کر غضبِ خداوندی کو دعوت دیتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کثیر المال و الاسباب تھے۔

فت : شرط کا جواب محذوف ہے۔ اس کے محذوف ہونے پر قصۂ نوح و لوط علیہما السلام اور محلِ کلام دلالت کرتے ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے میری قوم ! مجھے بتاؤ کہ اگر میں ایک واضح اور روشن راہ پر ہوں اور نبوت و حکمت سے بھی نوازا جاؤں تو کیا میرے لائق ہے کہ میں بھی تمہاری طرح حلال مال کے ساتھ حرام ملاؤں اور پھر تمہیں توحید کا اقرار کرنے، بتوں کی پرستش سے باز رہنے، برائیوں سے اجتناب کرنے اور عدل و انصاف کا حکم دوں۔ اور انبیاء علیہم السلام تو اسی لیے بھیجے جاتے ہیں جیسے میں تمہیں وعظ و تبلیغ کر رہا ہوں۔

وَمَا أُرِيدُ اور کمی و بیشی کی ناپ و تول سے روکنے کا میرا ارادہ یہ نہیں اُنْ اُخَالِفُکُمْ کہ میں تمہاری مخالفت کروں درنحالیکہ میں مائل ہوں اِلٰی مَا آتٰکُمْ عَنْهُ اس کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔

فت : یہ اس محاورہ سے ہے :

خالفتم نریداً۔

یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کر رہا ہو۔ لیکن تم اسے روک کر پھر خود اس کا ارتکاب کرو۔ خلاصہ یہ کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ناپ و تول کی کمی بیشی سے روک کر خود اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ میں تمہارے لیے وہی پسند کر رہا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ جملہ وہ بھی کوئی واعظ ہے جو لوگوں کو تو نصیحت کے پُل باندھ دے لیکن خود بد عمل ہو۔

احیاء العلوم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمایا کہ اے عیسیٰ حدیث شریف بن مریم (علیہا السلام) ! پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو کہو ورنہ میرے سے حیا کرو۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :

۷

واعظان کین جلوہ در محراب منبری کنند

چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند

مشکلے وارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبہ فرمایاں چرا خود توبہ کمتدی کنند

ترجمہ : واعظی و مترین حضرات جو محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں اور لچے دار تقریریں کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود بچا رہے بے عمل ہوتے ہیں۔ ان کی خلوت میں حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے دانشور اور مجلس و وعظ میں باز پرس کرنے والے سے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو توبہ کرنے پر بڑا زور دیتے ہیں لیکن خود اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے۔

إِنَّ أُمِّيَّةً فِيهِ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا الْإِسْلَامَ مَعْلُومًا
یعنی میرا وعظ و نصیحت سے مقصود محض یہ ہے کہ تم سنو رہاؤ مَا اسْتَطَعْتُ جتنا میری طاقت میں ہے کہ تمہیں سنوار سکوں۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ ما مصدر ظرف کے قائم مقام ہے یعنی اپنی استطاعت کی حد تک میں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔
اد جہاں تک ممکن ہو تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا رہوں گا۔ اور اسی میں تمہاری مصلحت ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہ

بگو آنچه دانی سخن سود مند
وگر هیچ کس نیاید پسند

ترجمہ : جرات تمہیں مفید نظر آتی ہے کہہ ڈالو اگرچہ کسی کو پسند نہیں آتی۔

تفسیر عالمانہ وَمَا تَوْفِيقِي یہ مصدر مبنی للمفعول ہے۔ یعنی تمہاری اصلاح کی تحقیق پر میں توفیق دیا ہوا نہیں۔ اَلَا بِاللهِ ط
مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد سے۔ یعنی درحقیقت اصلاح اسی نے ہی کرنی ہے میں تو صرف ظاہری سبب ہوں۔
قاعدہ : توفیق متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی لام اور با کے واسطے سے بھی۔ لغت میں بمعنی خیر کا راہ آسان کرنا اور عرف میں انسان کا اچھا فعل تقدیر کے موافق ہونا اور اتفاق تقدیر کے موافق ہونا، تقدیر بُری ہو یا بھل۔
ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بندے کا عنایت ازلیہ و رعایت ابدیہ سے مخصوص ہونا۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اس کام میں صرف اللہ تعالیٰ پر سہارا کیا ہے اس کے ماسوا سے بالکل منہ پھیر لیا ہے
اس لیے کہ صرف وہی ہر شے پر قادر ہے اس کے ماسوا کو ذاتی طور پر کوئی قدرت نہیں وہ عاجز و محض ہیں بلکہ معدوم اور بالکل ساقط الاعتبار۔ اسی لیے اس کے غیر سے استمداد کا کیا معنی۔ وَرَأَيْتُ الْآيَةَ الْكُبْرَى اور جس مقصد کے ورپے میں ہوں اس کے جلا امور میں صرف اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ف : میرا حق و صواب پر موقوف ہونا اور ہر کام کا امر اور ہر فعل کی نہی پر میرا مصیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد پر ہے۔ علیہ توکل میں توحید کے مرتبہ کی طرف اشارہ ہے جو مبدا کے علم کا آخری مرتبہ ہے۔ والیہ انیب

میں اشارہ ہے کہ اپنے نفس کی جملہ خرابیوں کے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔

توکل کے تین مراتب ہیں:

توکل کے مراتب

۱۔ عوام کا توکل۔ معاش کے بارے میں اسباب کا ترک۔

۲۔ متوسط کا توکل۔ طلب معاش میں اللہ میں طلب معاش کا ترک۔

۳۔ غنتی کا توکل۔ اپنے وجود کو وجود الہی میں اور اپنے اختیار کو اختیار حق میں فنا کر دینا بلا ہوا ہوتیت میں باقی رہنا اسباب میں

تصرف کرنا۔ لیکن اس تصرف اور اسباب کو مسبب الاسباب کا تصرف سمجھنا۔

تاویلات قاضیہ میں ہے کہ مراتب توحید کا پہلا مرتبہ توحید افعال ہے اس کے بعد مرتبہ توحید صفات، اس کے بعد مرتبہ توحید ذات ہے، یہ سب کے بعد اس لیے ہے کہ ذات صفات سے اور صفات افعال سے اور افعال

آثار و اکوان سے مجرب ہیں۔ پس جس سے محجب اکوان اٹھ گئے اور اس پر افعال متجلی ہوئے تو اس کو توکل کا درجہ نصیب ہوا۔ اور جس سے محجب افعال اٹھ گئے اور صفات کے تجلیات نصیب ہوئے تو وہ رضا و تسلیم سے نواز آگیا اور جس پر محجب صفات مکشف ہوئے اور تجلیات ذات سے متجلی ہوا تو وہ وحدت میں پہنچ گیا اور حقیقی موجد مطلق اسی کو کہا جاتا ہے۔

۷

تاما نہ نخوانی لا و الا اللہ

در نیابی منج ایں راہ را

عشق آں شعلہ است کو چون برخت

ہر چہ جو معشوق باقی جملہ سوخت

تین لا در قتل حق براند

در نگر آخر کہ بعد از لا چہ ماند

ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت

شاد باش اے عشق شرکت سوز و رفت

ترجمہ: جب تک لا و الا اللہ کو غور سے نہ پڑھا جائے اس طریق تک تمہیں راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب چمکتا ہے تو معشوق کے سوا باقی ہر شے کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ لا کی تلوار سے

سب غیر حق کو قتل کر دو۔ پھر دیکھو کہ لا کے بعد کیا رہا۔ ہاں صرف الا اللہ باقی رہ گیا۔ باقی ہر شے رخصت

ہو گئی۔ اے عشق خوش باش کہ تو شرکت سوز ہے کہ غیر کو تیرے سامنے گم ہونا پڑتا ہے۔

سبق: ساک پر لازم ہے کہ وہ طریق حق میں اذکار نافعہ اور اعمال صالحہ میں جدوجہد کرنے تاکہ توحید حقیقی کے مقام تک

پہنچا نصیب ہو۔ جب یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو سالک انبیاء و کاملین کی طرح وعظ و نصیحت کے طریقہ کو جاری کرتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ غلامانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کثرت ہو اور ارکانِ عالم کو عدل سے مضبوطی نصیب ہو اور لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام میں شمولیت کا موقعہ حاصل ہو۔ وہی ہدایت کا مالک ہے وہی سب کا خالق ہے اور اسی کی طرف رجوع اور واپس لوٹنا ہے۔

وَلْيَقْوِمُوا وَاٰءِ مِیْرِی قَوْمٍ اِلَّا یَجْرِیْ مِّنْکُمْ جُرْمٌ سَے مشتق ہے بمعنی کسب۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

جرم نہرید ذنباً۔

(زید نے گناہ کا کام کیا)

اور کہا جاتا ہے:

جَرَمَتْهُ ذَنْبًا اٰی اَلْقَسَبِ ت ایاہ۔

یہ متعدی بیک مفعول و بد مفعول دونوں طرح مستعمل ہے۔ آیت میں مفعول اول کاف ضمیر خطاب سے ہے اور دوسرا آگے آ رہا ہے۔ لا یجرمنکم یعنی یکسبتکم۔ شقاق یہ لا یجرمنکم کا فاعل ہے۔ یعنی میرے ساتھ اختلاف و عداوت تمہیں نہ اکمائے اَنْ یَّصِیْبَکُمْ بمعنی ینالکم۔ یہ یجرمنکم کا دوسرا مفعول ہے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں:

جرمتی فلان علی ان صنعت کذا۔

یہاں پر جرمتی بمعنی حملتی ہے۔ اس معنی پر لفظ علی ان سے پہلے محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں برا لگھتہ نہ کرے میری دشمنی سے تمہیں اپنے قتل یہ ان یصیب کا فاعل اور مضاف مَّا اَصَابَ قَوْمٌ نُوحٍ مضاف الیہ ہے۔ یعنی مثل اس کے جو پہنچا تھا قومِ نوح کو کہ جیسے وہ طوفان میں غرق ہوئے تم بھی ایسے ہی غرق ہو جاؤ۔ اَوْ قَوْمٌ هُوْدٌ یَّجِیْسُ ہود کی قوم ہوا میں برباد ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ اَوْ قَوْمٌ طٰلُوتٌ یَّجِیْسُ قوم صالح، کہ جیسے وہ صیْحۃ سے مارے گئے تم بھی مارے جاؤ۔ وَمَا قَوْمٌ لُّوطٌ اور نہیں لوط کی قوم مِّنْکُمْ یَبْعِیْدُ ۝ تم سے دور۔

ف : جو ہری نے کہا کہ قوم کا لفظ مذکر و مونث دونوں طرح مستعمل ہے۔

یعنی وہ کفر و معاصی کی وجہ سے ابھی تھوڑے دن ہوئے تباہ و برباد ہوئے اور وہ تو ہلاک ہونے میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اگر پہلی اُمتوں سے تم عبرت نہیں پکڑتے تو ان قریبی زمانہ کے ہلاک شدگان سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کفر و معصیت کے مرکب ہو کر ان کی طرح برباد ہو جاؤ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان طبعاً حریص ہے۔ جس امر سے اسے روکا جائے اس پر عمل کرنے کی حرص کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اکل شجر سے روکا گیا مگر انھوں نے کھا لیا۔ انہی دو وجوہ یعنی امر سے اباہ اور نہی پر حرص کی وجہ سے جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو انکار بلکہ بسا اوقات تکبر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اور

جب اسے کسی فعل سے روکا جاتا ہے تو اس کے ارتکاب کے لیے حرص کرتا ہے۔ بالخصوص اپنے جیسے انسان سے امر و نہی ہو تو مزید خلاف ورزی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تو نفس پر اتنا گراں نہیں جتنا مخلوق کا حکم ماننا اس پر دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ فطری طور پر کسی کے زیر فرمان ہونا ذلت و خواری اور نفس پر باریگراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر خالق کا حکم ہو تو نفس برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی سی مخلوق کا حکم برداشت کرنا اس کے لیے دُوبھر ہو جاتا ہے۔

نکتہ : انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ بندوں کو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جسے توفیق ایزدی حاصل ہوتی ہے اور عنایت ازلیہ تائید کرتی ہے تو ادا و نواہی کی پابندی کرتا ہے اور رسل کرام علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کو ماننا ہے تو اس کی برکت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مخلوق کی ظلمانی صفات سے نکل کر رحمانی صفات کے نور میں داخل ہو جاتا ہے اور جسے شقاوت ازلی نصیب ہوتی ہے تو وہ رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نفس و طبع کے زیر فرمان چلتا ہے اسے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا پاس ہوتا ہے بلکہ رسل کرام علیہم السلام کی دعوت سے روگردانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ سرکشی سے پیش آتا ہے۔ ان سے نہ صرف مخالفت بلکہ مخالفت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وَمَا قَوْمٌ لُّوطٍ قَبْلُكُمْ بِبَعِيدٍ ۝ یعنی تمہارا اور قوم لوط کا معاملہ اور ان کے کردار اور تمہارے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ الکفر ملۃ واحدة کے مطابق تم سب ایک جنس ہو اور کفر کی صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

شعری شریف میں ہے : ۛ

پس وصیت کرد و تنخم و عظ کاشت
چوں زمین شاں شورہ بد سودی نداشت
گرچہ ناصح را بود صد داعیہ
پند را اذنی بساید داعیہ
توبہ تلطف و پندش میدہی
او نہ پندت میکند پہلو تہی
یک کس نامنتہج را ستیزد
صد کس گویند را عاجز کند
ز انبیا ناصح تر و خوش لہجہ تر
کے بود کہ رفت دشمن در حجر

زانچہ کود و سنگ در کار آمند
می نشد بد بخت را بکشاده بند
آپنجاں دہا کہ بدشان ما ومن

نقشان شد بل اشد قسوة

ترجمہ : بہت وعظ فرمایا اور بہت نصیحتیں کیں لیکن چونکہ ان کی زمین شور تھی اس لیے وعظ و نصیحت بے اثر ثابت ہوئی۔ اگرچہ ناصح کتنا ہی موثر و اعظا کیوں نہ ہو جب تک سامعین سننے کی اہلیت اور اثر پذیر ی کی قوت نہ رکھتے ہوں تو اس کی نصیحت بیکار۔ اگر کوئی مُصر ہو کہ کسی مسئلے سے انکار کرے تو سیکڑوں کو در طہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جہلا نبیاء علیہم السلام بے کوئی بڑا وعظ اور خوش لہجہ ہو سکتا ہے ! لیکن ان کی باتوں کو بھی کافروں نے نہ سنا بلکہ برسرِ بیکار ہو کر ان پر خشت باری کی۔ انھیں کی بد بختی کی داستانیں تاحال بل اشد قسوة (یعنی سنگدل لوگ) سے مشہور ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَاسْتَغْفِرْ وَارْتَبِمْ اور اپنے رب تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ یعنی ایمان قبول کر کے اس سے بخشش کی طلب کرو ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ پھر اپنی موجودہ حالت کو بدلو۔ گناہ ترک کر دو۔ بُت پرستی چھوڑ دو اور اپنے ایمان اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر توبہ و استغفار بیکار ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاکر استغفار کرو، اس کے بعد طاعت میں ترقی کرو۔

صوفیانہ تقریر تاویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ صفاتِ کفر سے استغفار کرو اور کفر کے تمام معاملات ختم کر ڈالو ان کے بجائے اسلام کے صفات اختیار کرو اور اسی کے معاملات اپناؤ اس لیے کہ اسلام ہی تمہارے اندر پاکیزہ اوصاف پیدا کرے گا۔ اور تمہارے اندر جتنے گندے صفات ہیں سب کے سب اسلام کی برکت سے مٹ جائیں گے۔ پھر شریعت و طہارت کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلورہ تمہیں حقیقت کے زیورات سے سنگارے گا یعنی فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاؤ گے۔

إِنَّ دِيْنِي سَرِيْمٌ وَدُوْدٌ ○ بیشک میرا رب تعالیٰ اہل ایمان اور تائبین کے لیے عظیم الرحمتہ ہے۔ و دود ان سے بہت بڑا لطف و احسان کرتا ہے۔ جیسے ایک پیارا دوست کسی پیارے دوست سے لطف و کرم کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کریم کی کریمی ہے ان بندوں پر جو اس پر ایمان لاتے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔

ف : المغایع میں ہے الودود الوداء کا بالذات ہے۔ واد یعنی تمام مخلوق کے لیے بھلائی چاہنے اور ان پر احسان کرنے والا۔ بعض کے نزدیک الودود بمعنی المحب لا ولیا لہ یعنی اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا۔ محبت عام ہوتی ہے اور و داد خاص ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بندے کا و دود ہونا بایں معنی ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے وہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق

کے لیے چاہے اور ان کے ساتھ حسب طاقت احسان کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ انھیں اپنے آپ پر ترجیح دے یہاں تک کہ اس کی طبیعت چاہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہ جہنم کا پل بن جائے جس پر سے وہ گزر کر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ (کذا فی المقصد الاسنی للفرالی قدس سرہ)

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ قطب الابرار مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ اسماء اللہ تعالیٰ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دود اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بوجہ نیک کی محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ یعنی وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگ اس سے۔

نکتہ : بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرع ہے اس لیے کہ غور سے دیکھا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ محبت احسان و کرم سے پیدا ہوتی ہے اور احسان و کرم صرف وہی کرتا ہے۔ اگر کسی سے یہ افعال سرزد ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی پوتے سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کے بیٹے کا بیٹا ہے اس سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ پوتے کی محبت بیٹے کی محبت کی فرع ہے۔ اس سے یحبہم و یحبونہ کا نکتہ بھی اسی طریق سے بیان کیا جاسکتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔

اے حسن تو دادہ یوسفانرا خوبی

وز عشق تو کردہ عاشقان یعقوبی

گر نیک نظر کند کسے غیر تو نیست

در مرتبہ محبی و محبوبی

ترجمہ : تیرے حسن نے محبوبوں کو محبوبی بخشی اور تیرے عشق سے عاشقوں کو عشق نصیب ہوا۔ اگر کوئی غور

سے دیکھے تو غیر کوئی نہیں۔ محب بھی وہی ہے اور محبوب بھی وہی۔

نکتہ : اگر اللہ تعالیٰ میں محبت نہ ہوتی تو کسی کو ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ یہی محبت تو ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے حکایت و روایت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ویران علاقے میں اترے اور اس کے ساتھ اونٹنی ہو جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ تھکان کی وجہ سے وہ شخص اسی ویرانہ میں سو جائے، نیند سے جاگے تو دیکھے کہ اس کی اونٹنی کا سامان گم ہو گیا ہو۔ تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے، ادھر اسے بھوک پیاس تائے ادھر موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ اور تپش۔ جان بلب ہو جائے۔ زندگی سے ہاتھ دھو کر سر باز و پر رکھ کر موت کا انتظار کرنے لگے لیکن اسے ادگھ آجائے۔ بیمار ہو تو دیکھے کہ ناقہ مع سامان اکل و شرب اس کے سامنے موجود ہے۔ تو بتائیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

نکتہ صوفیانہ وہ اپنے اصلی مکان یعنی فطرت اولیٰ کی طرف تسلیم اور اختیاری موت سے رجوع کرے۔ اس طرح اسے غمشہ حقیقت حاصل ہو جائے گی۔

حدیث شریف کی صوفیانہ شرح حدیث شریف میں ہدایت سے نہایت کی طرف اشارہ ہے۔ فاستیقنط میں سالک کی ابتداء کا اشارہ ہے اسی لیے کہ بیداری سالک کا ابتدائی حال ہے لیسوت میں اس کی انتہا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فنا سالک کی میرالی اللہ کی انتہا ہے فاستیقنط فاذا سراحلة الخ میں بقاء بعد الفناء اور رجوع الی البشریۃ کی طرف اشارہ ہے۔

توبہ کے مراتب صوفیانہ توبہ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جمیع ماسوی اللہ سے فارغ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کا بن جانا اس مقام پر نہ معصیت کی خبر ہوتی ہے نہ توبہ کی بلکہ توبہ سے توبہ کہہ لیتا ہے اس لیے کہ تصفیہ بہ یار جفاد کا خیال دل سے اُتار دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جب سالک کو حق تعالیٰ تجلیات سے نوازتا ہے تو اس کی نظروں میں ہر شے لاشیٰ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی فانی پاتا ہے۔ جب وہ اپنی ہستی سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر اعمال سے اسے تعلق کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ حقیقی طور تائب ہو۔ اگر کوئی صرف لفظوں سے ہی توبہ کا اظہار کرے مگر دل میں اس کے خلاف ارادہ رکھتا ہو تو ایسے کاذب کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

حکایت و کرامت حضرت مالک بن دینار دو نو جوانوں سے گزرے جو لہو و لعب میں مصروف تھے۔ آپ نے دونوں کو نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں شیر ہوں مجھے کسی کا خطرہ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: تیرے پاس ایک دن ایسا شیر آئے گا کہ جس کے سامنے تو لومڑی ہو جائے گا۔ چند روز کے بعد وہ شخص پیار ہو گیا حضرت مالک بن دینار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ عرض کی: بھلا! آپ کے فرمان کے مطابق میرے ہاں شیر آیا ہے جس کے سامنے میں لومڑی ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر تو توبہ کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اب ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے گھر کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے متعدد بار توبہ کر کے اسے توڑا ہے یہ پتے دل سے توبہ نہیں کرتا اسی لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

توبہ آئندہ خدا توبہ پذیر
امر او گیرند او نعم الامیر

وَكَوْلَا دَهْطُكَ اور اگر رشتہ داروں کی عزت اور ان کی طرف داری ملحوظ خاطر نہ ہوتی۔

ف : شعیب علیہ السلام کی برادری کا اعزاز اس لیے ملحوظ خاطر تھا کہ وہ ان کے دین پر تھے ورنہ وہ کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات، نو یا دس ہوں گے۔ کیونکہ سرحط کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے۔ تو ان معمولی آدمیوں سے خوف کیسا۔ جبکہ وہ خود ہزاروں کی تعداد میں تھے۔

لَسَ جَنَمُكَ تَوَهَّمْتُمِیں پتھر مار مار کر جان سے ختم کر دیتے۔

ف : پتھر سے مارنے کی قید اتفاقی ہے کیونکہ کبھی مطلق قتل کو سرجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا اس لیے کہ عالم دنیا کے سب سے پہلے انسان (بیل) کا قتل پتھر سے ہوا جبکہ اسے اس کے بھائی (قابیل) نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہر قتل کو سرجم سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہ وہ پتھر سے قتل کیا جائے یا کسی اور چیز سے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

علم الانساب سیکھو اس سے تم اپنے اصول کو سمجھ سکو گے اور رشتہ داری کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔

ف : اہل عرب کہتے ہیں کہ صرف علم الانساب سے دشمنوں کے حملوں سے بچنا ممکن ہوتا تو اس کا سیکھنا بہترین امور میں شمار ہوتا جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وکولاد سرحط ان یعنی ہم نے تمہاری برادری کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کسا برادری کی رعایت سے شعیب علیہ السلام پر انہوں نے رحم کیا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ اور تم ہمارے معزز و مکرم نہیں ہو جو تمہاری عزت و احترام دیکھ کر ہم تمہارے قتل سے ڈر گئے ہیں بلکہ تمہارے رشتہ داروں کی عزت سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہیں اور ہمیں ان کا احترام ضروری ہے۔

ف : جہال کی یہ عام عادت ہے کہ جب دلائل و براہین سے عاجز آتے ہیں تو گالی پر اتر آتے ہیں یا پھر ڈرانے دھمکانے سے کام لیتے ہیں۔

ف : فاعل معنوی کا مقدم ہونا بوجہ حصر کے ہے۔ اگرچہ ما نافیہ کی خبر فعل نہیں بلکہ صیغہ صفت ہے اور علیٰ سنا بعزیز کے متعلق ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ معمول ظرف ہے اور ظرف میں وسعت ہوتی ہے اور بعزیز کی باء زاید ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معزز و محبوب بندہ جہال کی نظروں میں غیر معزز و غیر محترم ہوتا ہے۔ فائدہ صوفیانہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہال کی نگاہ ظاہری جاہ و مال پر ہوتی ہے۔ انہیں دین اور کمال باطنی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب تمہارے قلوب اور اعمال صالحہ ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو گے۔ تمہاری صورتیں اچھی اور اموال بھر ہوں یا نہ۔

مثنوی شریف میں ہے : ۱۰

وقت بازی کودکان را از اختلال

می نمایم این خفها زر و مال

عارفانش یکپا گز گشته اند

تا کہ شد کاہنا پریشان و نژدہ

باغها و قصرها و آب رود

پیش چشم از عشق گلخن می نمود

تم مجھ : یکس کے وقت پچوں کو ٹھیکریاں مال و زر نظر آتی ہیں۔ عرفاء سب سے کیمیاگر کا تصور ہی ختم کر ڈالتے ہیں تاکہ دنیا و دولت کی کان کا خیال ہی نہ رہے۔ باغات و محلات اور نہریں سب کی سب عشق کے سامنے راکھ کے برابر ہیں۔

قَالَ كُنَّا رَکْجَابِ مِیْنِ شَعِیْبِ عَلَیْهِ السَّلَامُ نَہْ قَرِیْبَا یَقُومُ اَرْهَطٰی اے میری قوم! کیا میری برادری۔ یہ ہمزہ استغناء انکار و توبیخ کے لیے ہے۔ اَعُوْ عَلَیْكُمْ زیادہ معزز اور مکرم تر ہے مِنَ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ سے۔

سوال: شعیب علیہ السلام من اللہ کے بجائے منیٰ کہتے کیونکہ کفار سے گفتگو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی بلکہ خود ان کی ذات کے متعلق تھی۔

جواب : تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ ان کی تحقیر و توہین درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تحقیر و توہین ہے۔

سوال: قوم نے صرف شعیب علیہ السلام کی برادری کی عزت کا کہا۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لیا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کی عزت کا انکار تو نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انھوں نے یہ کہا کہ میری برادری خدا تعالیٰ سے عزیز تر ہے۔

جواب : قوم کفار کی توینح میں تکرار ثابت ہو کہ پہلے انھیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حیثیت سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ مانو۔ پھر سمجھایا کہ تم اتنے نالائق ہو کہ سرے سے خدا تعالیٰ کی عزت و حرمت کے قائل ہی نہیں ہو۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم میری برادری کو اللہ تعالیٰ سے معزز ترین نہیں بلکہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ثابت نہیں کرتے ہو۔
وَ اتَّخَذُ نَمُوَةً اور تم نے اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے و سراسر اکھڑ اپنی پیٹھ کے پیچھے ظہریٹا ایسے شخص کی طرح جو جولا جھلایا ہو ایسی شے کی طرح جسے ایسے ہی بیکار پھینک دیا جائے۔ یعنی بالکل غیر معتبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک، اس کے نبی علیہ السلام کی امانت و تحقیر، اور بجانے اس کے اعزاز و اکرام کے میری برادری کا اعزاز و

۱۰ جیسے اب ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلامؑ عظیم وکریم وحقیت اللہ تعالیٰ کی عظیم وکریم ہے۔

اکرام کر کے اللہ تعالیٰ کو غیر معتبر قرار دے رہے ہو۔ اسی لیے تو تم کہتے ہو کہ اے شعیب! ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری برادری کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے حالانکہ تمہارا فرض تھا کہ تم کہتے کہ اے شعیب علیہ السلام! ہم تیری حفاظت یا تیرا احترام یا تیرے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ برادری وغیرہ کی وجہ سے تمہیں نہ نبوت کا لحاظ رہا اور نہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف توجہ رہی صرف دیکھی تو ایک معمولی شے۔ یعنی برادری کی نسبت کو جو ایک نہایت غلط رویہ ہے کہ مخلوق کو خالق پر ترجیح دے کر کہہ کہ ہم نے تجھے اے شعیب علیہ السلام! اسی لیے قتل نہیں کر رہے کہ تم فلاں برادری کے ایک فرد ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حیثیت سے ترجیح ہے۔ فلہذا تمہارے لیے واجب تھا کہ کہتے کہ اے شعیب! ہم تمہیں اس لیے نہیں قتل کرتے کہ تم خدا تعالیٰ کے نبی ہو۔

ف: اہل عرب جس شے کو نہایت غیر معتبر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں:

قد جعل فلان هذا الامر بظہرہ۔

اس معنی سے ظہری منسوب بہ ظہر ہے۔ ظاہر کی فتح کو کسر سے پڑھا جائے نسبت کی وجہ سے جیسے نسبت کے وقت امسی (امس) کو بحسب الزمرہ اور دھری کو دھر بضم الدال پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسے اسماء میں جب یاے نسبت داخل ہو تو اس کے اول کے حون کی حرکت کو متغیر کرتے ہیں، جیسے اوپر ہوا۔

رَأَى سَرَّيْنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک میرے رب تعالیٰ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم اس کے نبی علیہ السلام کی عزت و تحکیم نہیں کر رہے مَحِيطٌ ○ محیط ہے کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اگر تم اسے کوئی شے نہیں سمجھتے تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔

ف: الاحاطہ بمعنی ادراک الشئ بکمالہ کسی شے کا مکمل طور پر ادراک کرنا اور اعمال پر اللہ تعالیٰ کے احاطہ سے اس کی جزا دینا مراد ہے۔

وَيَقُومِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ۔

ف: مکانہ مصدر مکن۔ مکانہ، فہو ممکن سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے پر پوری قدرت حاصل کرے۔ اور اس کا جار مجرور مفعلاً منصوب حال ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی:

اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المسكنة^۱

یعنی تم جتنی شرارتیں کرنا جانتے یا کر سکتے ہو کرو۔ یا مکان از کون ہے بمعنی مقام و مقامتہ۔ استعارہ کے طور پر عین کو معنی میں لیا گیا ہے جیسے لفظ حیث کو ظرف زمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ظرف مکان ہے یعنی تم جس کام میں لگے ہو کہ میری دشمنی کرتے ہو اگر کرتے رہو اور شرک میں بیٹھنے ہو پھنسے رہو۔

راہی بے شک میں بھی عاصداً اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی طاقت لگاتا ہوں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر عبارت

مخدوف ہے۔ دراصل عبارت یوں ہونی چاہیے :

اِنِّیْ عَامِلٌ بِقَدْرِ مَا اَتٰنِیَ اللّٰهُ مِنَ الْقَدْرِۃِ ۝

یعنی میں بھی اپنی قدرت صرف کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید جو مجھے حاصل ہے میں بھی تمہارے مقابلے میں صرف کروں گا۔ گویا انہوں نے کہا کہ اگر تم تمہارے خلاف اپنی قوت استعمال کریں تو پھر کیا ہوگا تو ان کے جواب میں کہا گیا :

سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ معتریب تم جان لو گے مَن یہ استفہام ہے ہمارے میں سے کسی کو، یا موصولہ ہے۔ یعنی پہچان لو گے اے یٰ اٰتِیْہِ عَذَابٌ یُّخْزِیْہِ جس کے پاس عذاب اگر اسے رُسا کرے گا۔ یعنی اسے ذلیل و خوار کرنے کا و مَن ھُوَ کَاذِبٌ ۝ اس کا عطف مَن یٰ اٰتِیْہِ پر ہے۔ اور اس کے پاس عذاب آئے گا جو جھوٹا ہے۔

ربط : جب کفار نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا تو شعیب علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ کفار کے ساتھ جوانی کا ردوائی کریں تو نرم پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنے مخالفین سے کہا کہ وقت بتائے گا کہ معذب اور کاذب تم ہو یا میں۔

وَ اذِ تَقْبُوْا ۝ اور انجام کا اور عاقبت امر کا انتظار کرو۔ یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا انجام اور میرے قول کی صداقت ظاہر ہو جائے گی رَاقِیْ مَعَكُمْ دَقِیْبٌ ۝ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ مراقب بمعنی منتظر۔ فاعل بمعنی فاعل یعنی راقب۔

ف : حضرت شعیب علیہ السلام شہباز خطابت تھے ان کا لقب خطیب الانبیاء تھا کیونکہ آپ کا کلام نہایت عمدہ تھا اور قوم کے بہرہ وال کا جواب ایسی سنجیدگی سے عنایت فرماتے کہ قوم کو پھر اعتراض کا موقع نہ ملتا۔

حضرت شعیب علیہ السلام خوفِ الہی سے بہت رویا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی بیانی پر بھی اثر پڑا۔ اگرچہ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی میں قوت بخشی۔ لیکن پھر بھی گریہ و زاری سے آپ کی آنکھیں متاثر ضرور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بہشت کے شوق سے روتے ہیں یا جہنم کے خوف سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ العلیین ! نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خطرہ، مجھے تو تیرے شوق دیدار نے بیقرار کر رکھا ہے لیکن تیری بے نیازی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میرے جیسے سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغام بھیجا کہ اے شعیب علیہ السلام ! اگر تم واقعی میرے شوق دیدار سے رو رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو، اس کے صلے میں فی الحال میں تمہیں اپنا پیارا بندہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بن عمران علیہ السلام خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

زہاد خلد خواہد و ادبائش عیش نقد

ما خود بدولت نعمت از ہر دورستہ ایم

ترجمہ : زاہد بہشت مانگتا ہے اور ادبائش زندگی کے عیش و عشرت کا طالب ہے اور ہم ہر دو کے برعکس
 (اے جانناں!) تیرا درد اور غم مانگتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ عاشقانِ الہی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذاتِ حق کو اپنا مطلعِ نظر سمجھ کر خلقِ خدا کے تصورات پس پشت ڈال دیتے
 ہیں بخلاف اہلِ غفلت کے کہ ان کا مطلعِ نظر صرف اور صرف دُنیا ہوتی ہے اور انہیں خالقِ کائنات سے
 کسی قسم کا سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن عاشقانِ حق دونوں (دُنیا و آخرت) کے گورکھ و صندوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک
 دھن میں رہتے ہیں۔ یعنی عیشیِ خداوندی اور صرف یہی اُن کا مدعا ہوتا ہے اور بس۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے یہی ہیں باقی
 لوگ ان کے حق میں مختلف طور طریقے رکھتے ہیں۔ بہت بدبخت وہ ہیں جو ان کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں بلکہ ان کو لاشعری
 اور غیر معتبر سمجھتے ہیں وہ بھی بچارے معذور ہیں اس لیے کہ وہ چشمِ بصیرت کھوپکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایسے انکشافات سے
 بالکل محروم ہوتے ہیں۔ مثلاً شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے کہ انھوں نے شعیب علیہ السلام کی ظاہری صورت میں بینائی کے ضعف کو
 تو دیکھا لیکن ان کے نورِ نبوت کے شعلوں سے خود اندھے رہے۔ اُلٹا کہتے کہ یہ شعیب (علیہ السلام) نبی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ
 خود آنکھوں سے معذور ہے اور ہم چشمِ بینا رکھتے ہیں۔ اسی لیے انھوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا :
 وانا لفرلک فیئنا ضعیفا۔

ان کو چشموں کی حقیقت پر نگاہ نہ پڑی اسی لیے اپنے اندھے پن سے ان کی نبوت کی روشنی کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی ظاہری
 بینائی انوارِ نبوت سے اقتباس کر سکی۔ حق ہمیشہ اہلِ حق کے پاس ہوتا ہے خواہ ظاہری اسباب ان کے ہاں ہوں یا نہ ہوں۔
 ف : دنیا میں لوگوں کے کوائف مختلف ہوتے ہیں بعض کو ظاہری طور پر بہت مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن
 باطنی واردات سے وہ دوسروں سے ممتاز اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔

نکتہ : حضراتِ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عالمِ دنیا میں بھیجا تا کہ غفلتوں کو غفلت کی فیند
 سے پیدا کر کے ان کی باطنی آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا کر انہیں وصالِ حق سے اور جمالِ الہی سے بہرہ ور فرمائیں۔
 جس بندے میں استعداد ہوتی ہے وہ ان کی تربیت و ارشاد سے استفادہ و استفادہ کرتا ہے بلکہ اس میں جان کی بازی
 لگا دیتا ہے اور جو محروم قسمت ہوتا ہے وہ منکر ہو کر انسان سے عداوت و کین کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دائمی طور
 پر تاریکیوں و ظلمتوں میں اندھا بن کر رہتا ہے اسے اپنی منزل مقصود کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔

سبق : برادرانِ ملت ! اپنے رب تعالیٰ کے ہاں پہنچنا چاہتے ہو تو ان روحانی قافلوں کے ساتھ مل جاؤ ورنہ ایک ایسا
 وقت آنے والا ہے کہ اس طرف جانے والی تمام سڑکیں ویران ہو جائیں گی اور اس منزل کا راہرو کوئی نظر نہیں آئے گا۔

کسی نے کیا خوب فرمایا :
 خیز دلا مست شو از غمِ قدسی از انک
 ماند ویریں تیر و جامِ بہرِ شست آمدِ ولیم

ترجمہ : اے دل ! قدسی نے سے مست ہو جا اس لیے کہ ہم اس ظلمانی میکے میں محض بیٹھنے کے لیے ہی نہیں آئے۔

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آگیا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ قضا و قدر کا حکم جو ہم نے ان کی ہلاکت و عذاب کے لیے ازل میں مقدر فرمایا۔ یہاں پر امر عرفی معنی میں استعمال ہوا جس کی جیسے امر آتی ہے۔ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی۔

نکتہ : نجات کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے اور مقتضائے ربوبیت بھی یہی ہے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہو اس لیے کہ غضب کا صدور جرائم و معاصی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی جیسے وہ توحید کے قائل تھے وہ بھی بِرَحْمَةٍ اِزْلٰی رحمت سے رہتا جو ان کے حق میں ہماری طرف سے صادر ہوئی وہ بھی محض ہمارا فضل تھا۔ رحمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ف : بعض کے نزدیک یہاں پر رحمت سے ایمان مراد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انھیں توفیق بخشی۔

نکتہ : کفار کو ہلاک و تباہ کرنا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں اس لیے ان کی نسبت کفر کی طرف ہوتی ہے اسی تقاضے پر نجات و خلاص کو ایمان و عمل صالح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی خود توفیق پر منحصر ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔

وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑا ظالموں کو یعنی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور انکار کر کے تکبر کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پکڑا انھیں الصَّيْحَةَ یہ اخذت کا فاعل ہے اس سے جبرئیل علیہ السلام کی وہ سخت آواز اُتر رہی ہے جب آپ نے شعیب علیہ السلام کے مخالفین سے فرمایا :
موتوا جميعا۔ سارے مر جاؤ۔

اور سورہ اعراف میں ہے :

فاخذتہم الرجفة۔ پس انھیں رجفہ (زلزلہ) نے گھیر لیا۔

مرجفہ : صیغۃ کے مترادفات سے ہے۔ بایں معنی کہ جب ان کی تباہی پر ان کے مکانات وغیرہ منہدم ہونے لگے تو اس وقت سخت ہوا کی موجوں سے جو صورت پیدا ہوئی اسے مرجفہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر معذب قوم کو نئے نئے طریق سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ صرف شعیب و صالح علیہما السلام کی دو ایسی امتیں ہیں جنہیں ایک قسم کے عذاب میں تباہ و برباد کیا گیا۔ ان کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ ان پر سخت گہلی پڑی۔ اپنے قریب کے باغ کے درختوں کے سایہ میں چلے گئے آسمان پر دیکھا کہ ایک قسم کا بادل چھا گیا جو

یہی اتر کر ان کے مذکورہ بلغ کو گھر کر آگ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام زور سے بولے تو وہ زلزلہ بن گیا جس سے وہ سب وہیں جل کر مر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَصْبَحُوا رِفْدًا ۖ يَوْمَ جُثَيْنٍ ۝ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں اور مکانوں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یعنی ان جہوں پر ایسے چٹ گئے کہ جن کا وہاں سے اٹھنا گویا محال ہو گیا۔ کَانَ تَحْرِيغًا ۖ اِنْهَامًا ۖ گویا کہ وہ یہاں پر زندہ رہ کر کسی کاروبار میں نہیں لگے اَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ ۖ خبردار! مدین کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو۔

ف: بعد و صحقا وغیرہ ان مصادر سے ہیں جو اپنے افعال کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں۔ اور خود افعال ظاہر نہیں ہوتے۔ واصل بعدا، بعد و انتحاب سے ہلکوا۔ اور لمدین یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن پر تباہی اور ہلاکت واقع ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے:

هَيْتَ لَكَ۔

یعنی جان لو کہ مدین کی قوم کو تباہی اور رحمت حق سے دوری ہو۔

كَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ ۝ جیسے تمود کو تباہی و بربادی ہوئی۔

ف: شعیب علیہ السلام کو تمود کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ مذاب کی ایک قسم ہے۔ یعنی صیغۃ و سر جفۃ سے تباہ ہوئے۔ اسے ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

حل لغات: بعدت کے متعلق جہور نے فرمایا کہ اسے مکسور العین پڑھا جائے از باب بعد یبعد یعنی بفتح العین فی الخارج و بحرف فی الماضي یعنی علم یعلم بمعنی هلك يهلك۔

قاعدہ لغویہ: اہل عرب کے ہاں بعد و معنوں میں مستعمل ہے:

۱۔ ہلاکت

۲۔ ضد القرب

ان کا فرق ظاہر کرنے کے لیے دونوں کی گردان مختلف کر دی ہے۔ وہ ایسے کہ جب بضم العین پڑھا جائے تو بمعنی ضد القرب کے ہوگا اور اگر بکسر العین ہو تو بمعنی ضد السلامة کے ہوگا۔

ف: البعد بضم الاول و سکون الثانی ہر دو کا مصدر ہے اور اگر اسے بفتحتین پڑھا جائے تو صرف مکسور العین یعنی علم یعلم کے باب کا مصدر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ: اہل دنیا اور خواہشات نفسانی کے پیاریوں نے طلب دنیا اور خواہشات نفسانی پورا کرنے اور حق و ہدایت کو قبول نہ کرنے سے استعداد روحانی فطری کو ضائع کر دیا۔ ان کی خرابی نے حق سے کوسوں دور اور باطل کے بالکل قریب کر دیا۔ اسی وجہ سے ظاہر بھی تباہ و برباد ہوئے اور باطن بھی۔

ظاہر کی تفصیل تفسیر عالمانہ میں گزری ہے۔ اور باطن اس طرح کہ قرب الہی اور دائمی عیش سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر طبقہ اسفل سافلین سے جا ملے اور ہجران و فرقت کی نار میں ہمیشہ رہے جس سے نہ وہ زندہ نہ مردہ اور نہ ہی زندگی سے نفع پاسکے اگر وہ زندہ رہے تو بھی مردوں کی طرح۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کی آواز نے کفار کو مار مٹایا ایسے ہی اہل ایمان کو شعیب علیہ السلام کی روحانیت نے زندہ فرمایا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے فیوض و برکات کے حصول کی استعداد ہو تو ان میں وہی تاثیر ہوتی ہے جیسے تانبے میں اکھیر اثر انداز ہوتی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے: ۷

سازد اسرافیل روزی نالہ را
جان دہد پوشیدہ صد سالہ را
ہن کہ اسرافیل وقتند ادویا
مردہ را زیشاں جیانت و نما
جان ہریک مردہ از گور تن
بر جہد آواز شاں اندر کفن
سرکشی از بندگان ذوالجلال
وانکہ دارند از وجود تو ملال
گمراہ دارند چوں پیدا کنند
گاہ ہستی ترا شیدا کنند
گمراہی خویش چوں پنہاں کنند
زود تسلیم ترا طغیاں کنند

ترجمہ: اسرافیل ایک دن آواز دے گا تو وہ صدیوں پوشیدہ ہڈیوں کو جان ڈال دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ادویا اپنے وقت کے اسرافیل ہیں۔ انہی سے مردوں کو جان ملتی ہے۔ ہر ایک مردے کو قبر میں جان مل جاتی ہے اور ان کی آواز سے کفن پھنچے ہوئے مردے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال کے سرکش بندے تجھ سے ملال کرتے ہیں۔ ادویا، تو گمراہ رکھتے ہیں کہ جب ظاہر کرتے ہیں تو سب کو شیدا کر دیتے ہیں جب گمراہ کو چھپاتے ہیں تو پھر کسی کی سرکشی ہو تو اسے برداشت کر جاتے ہیں۔ پہلے گمراہ ہے کہ کفار نے شعیب علیہ السلام کو ضعیف کہا۔ ان اندھوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے

گر تو پسی خصم تو از تو رسید
 نك جزا طیراً ابابیلست رسید
 گر ضعیفی در زمین خواهد امان
 غفل افتد در سپاہ آسمان
 گر بدذاتش گزی پر خون کنی
 درد دندانست بگیرد چوں کنی
 ہر پیمبر فرد آمد در بہمان
 فرد بود و صد جہانش در نہاں
 اہلماں گفتند مردی بیش نیست
 دانی آن کو عاقبت اندیش نیست

ترجمہ : اگر دشمن کا ہاتھی تجھ کو نقصان پہنچائے گا تو تیری مدد کو خدا کی فوج پہنچے گی۔ اگر کوئی ضعیف تجھ سے امان چاہے گا تو آسمان پر شور برپا ہوگا۔ اگر کسی دشمن کو نقصان پہنچا کر تو اسے زخمی کرے گا تو جیسے دانتوں کو اکھاڑنے سے درد اٹھتا ہے ہر پیغمبر بے نظیر ہے جہاں میں ایسے بے نظیر حضرات کے دامن میں ہزاروں راز مضمر ہوتے ہیں۔ بیوقوفوں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ انجام کی فکر نہیں کرتے۔

سبق : صلحا پر لازم ہے کہ وہ بد بختوں سے سبق حاصل کریں کہ ان بیچاروں نے دنیا میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھلایا ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مال بھی چھین لیے اور ملک بھی۔ گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں اور نہ وہ ان سے نفع پاسکے۔

حدیث شریف حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں میں موجود تھا کہ اچانک ایک مرد حاضر ہوا نہایت سفید چہرہ ، خوب صورت بال ، حسین و جمیل صورت اور سفید کپڑوں والا۔ اس نے عرض کی : السلام علیک یا رسول اللہ ! آپ نے جو ابا فرمایا وہ علیک السلام۔ پھر عرض کیا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، اس کی مثال خواب کا خیال ہے لیکن خواب کے خیال کی کوئی سزا نہیں مگر دنیا کے تمام اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ پھر عرض کی کہ آخرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہاں دائمی زندگی ہے۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا ، ایک جہنم میں۔ پھر عرض کی : بہشت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : بہشت کا بدلہ دنیا کو خرچ کرنے پر ہے لیکن اس کے طالب کو اس میں دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر عرض کی : جہنم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : آخرت کو اس کے بدلہ میں مینا اور جو اس میں داخل ہوا وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ پھر عرض کی کہ اس امت میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔ اس نے عرض کی کہ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہ اس شخص کی طرح

ہوتا ہے جو قافلہ کے پیچھے جھاگتا جا رہا ہو۔ پھر عرض کی کہ دنیا کی رہائش کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: جیسے کوئی قافلہ سے بچر کر تھوڑا سا ستانے کے لیے بیٹھ جائے۔ پھر عرض کی: دنیا و آخرت کے مابین کتنی دیر ہے؟ آپ نے فرمایا: جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ یہ سوالات کر کے وہ جمان چلا گیا۔ اہل مجلس سے اوجھل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے وہ تمہیں دنیا کا زہ سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

بکے بر سر گور گل میسرشت
کہ حاصل کند زان گل گور خشت
باندیشہ لختے فرو رفت پیر
کہ اے نفس کوتہ نظر پند گیر
چہ بندے دیریں خشت زریں دلت
کہ یک روز خشتے کند از بگلت
تو غافل در اندیشہ سود مال
کہ سرمایہ عمر شد پائمال
دل اندر دلا رام دنیا مہند
کہ نہ نشست با کس کہ دل بر نکند
بر مرد ہشیار دنیا خست
کہ ہر مدتے جائے دیگر کست
ترجمہ: کوئی آدمی قبر سے اینٹ تیار کر رہا تھا۔
خود کو اپنے دل میں کہنے لگا کہ کچھ تو خوفِ خدا کیجیے۔ یہاں
سے اینٹ کیا تیار کرے گا کہ ایک دن تیری مٹی سے بھی ایسے
ہی اینٹ تیار ہوگی۔ تجھے مال کا فکدہ ہے تجھے اپنی عمر کے سڑنے کا
خیال کرنا چاہیے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ دنیا سے محبت نہ کر کیونکہ
یہ جس کو لگی ہے وہ برباد ہوا ہے۔ ہشیار مرد کے لیے دنیا
کچھ نہیں کیونکہ ہر مدت میں اس کے لیے نیا دوست ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْ يُرِيدُونَ ۝
 مَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ
 الْمَوْرُودُ ۝ وَاتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝ ذٰلِكَ مِنْ
 أَنْبَاءِ الْاَقْرٰى نَقَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
 فَمَا اَعْنَت عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۝
 وَمَا نَرَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْلِيْبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ ۝ اِذَا
 اَخَذَهَا اَلَيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۝ ذٰلِكَ يَوْمُ
 تَجْمُوعُ ۝ لِّلنَّاسِ ۝ ذٰلِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٍ ۝ وَمَا نُوَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مُّعَدُوْدٍ ۝ يَوْمَ
 يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِذِيْنِهَا ۝ فَمِنْهُمْ شَقِيْءٌ وَسَعِيْدٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فِى
 النَّارِ لَهْمُ فِيْهَا نَرَفِيْرٌ ۝ وَشٰهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ فَعٰلٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعَدُوْا فِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۝ عَطَآءٌ غَيْرَ مُجْدُوْدٍ ۝
 فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُوْهُوْا ۝ مَا يَعْْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ
 ۝ وَرَاٰنَا لَمُوقُوْهُمْ تَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیات اور کھلے غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی اور فرعون کا معاملہ صحیح نہ تھا وہ قیامت میں اپنی قوم کے آگے ہو گا تو انہیں جہنم میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی اترنے کا برا گھاٹ ہے اور دنیا میں انہیں لعنت پیچھے بھیجی اور قیامت کے دن میں انہیں کیا ہی بُرا انعام ہے جو انہیں عطا ہو گا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان میں بعض موجود ہیں اور بعض مٹ گئی ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا پھر وہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پوجتے تھے انہیں نہ پچایا جبکہ ان پر آپ کے رب کا حکم آیا اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا اور کچھ نہ بڑھایا اور آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب بستی والوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا ہے بیشک اس کی گرفت سخت دردناک ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ دن ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہے اور ہم اسے منور نہیں کر رہے مگر ایک مقرر وقت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی

نہیں بول سکے گا بعض ان میں بد بخت ہوں گے اور بعض خوش بخت۔ پھر وہ جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کا چھینا چلاتا ہو گا وہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے۔ اور وہ جو خوش بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے یہ بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی سو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کیجیے اس سے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح پوجتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے اور بیشک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِأَمْرِنَا مُوسَىٰ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُوْبِيْجَاوَرَانِجَالِيْكَوْهُ مُطْبَسُ تَحِيَّ اِيْتِنَا هَمَارَسُ
معجزات کے ساتھ۔ وہ مندرجہ ذیل نو معجزات ہیں؛

- ① عصا
- ② يد بيضا
- ③ طوفان
- ④ مكرى
- ⑤ جويس
- ⑥ ميندك
- ⑦ خون
- ⑧ نقص الاموال
- ⑨ نقص الانفس

وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اور برہان واضح کے ساتھ۔ یہ عطف الصفۃ مع اتحاد الموصوف کے قبیل سے ہے اور بیشک ہم نے مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو بھیجا اور انہما لیکہ وہ آیات معجزات اور دلائل قریہ کے جامع تھے اور یہ معجزات و دلائل واضح کرنے والے تھے۔
ف: مبین، ابان سے ہے اور ابان لازم و متعدی ہر دو طرح مستعمل ہے۔ اس آیت کا مضمون اس آیت کی طرح ہے
کما قال:

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَالْفُرْقٰنَ ۔

یعنی انہیں تورات عطا ہوئی وہ جامع تھی بایں معنی کہ وہ کتاب تھی اور حجت بھی جو کہ حق و باطل کا فرق بتاتی تھی اور یہ بھی ہے کہ سلطان مبین سے غلبہ و استیلاء مراد ہو۔ کما قال: وَنَجْعَلُ لَّکُمَا سُلْطٰنًا ۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَلَّا لَهُ فِرْعَوْنٌ وَرَأْسُ سَوْءٍ مِّنَ الْقَوْمِ ۚ

سوال : حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبطیوں اور بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے کی طرف بھیجے گئے لیکن یہاں پر صرف اشرف قوم کی تخصیص کیوں؟

جواب : چونکہ اشرف ورؤسائے قوم اصحاب رائے تھے اور قوم کے جملہ امور کی تدبیر انہی کے ہاتھ تھیں اسی لیے ان کا نام لیا گیا اور عوام کے احکام ان کی اتباع میں مذکور ہوتے۔

فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ پس انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی یہاں پر امر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار مراد ہے۔ یعنی فرعون کے اتباع میں موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا حکم کا انکار کیا۔ اس کے قول ما علمت کم من آلہ غیری۔

سوال : آیات کے انکار میں فرعون کا نام کیوں نہیں۔

جواب : چونکہ وہ ان سب کا سرغنہ تھا اور اس کا کفر آئنا واضح تھا کہ اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ذکر کی ضرورت ہوئی جو مرتد تھے کہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو خیال کرتے ان کا کنا ماننا چاہیے اور فرعون کا جہاد و جلال مجبور کرتا کہ فرعون کی تابعداری کریں۔ لفظ فاء دلالت کرتا ہے کہ وہ فرعون کی اتباع میں مگر ابھی کی طرف فوراً مائل ہو جاتے گویا جو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین حق کی تو فوراً گمراہی کا اظہار کر دیا۔

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِوَشِيدٍ ۚ کاشفی نے لکھا کہ فوراً کا کام رشد و صواب پر نہیں تھا۔ دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ مرشد ہر سندیدہ و محمود کام پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے غی ہر گمراہی اور مذموم امر پر استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی پر ماشید بمعنی مرشد ہے۔ اس معنی پر یہ اسناد مجازی ہے اب معنی یہ ہوا کہ فرعون کا کام خیر کی رہبری کرنے والا نہیں تھا اس لیے کہ وہ سراسر گمراہی اور غی محض تھا اور عقلاً صرف صواب و حق کی اتباع کرتے ہیں وہ گمراہی و غی کے پیچھے نہیں لگتے۔ اس میں فرعون کے قلعین کی جہالت کا اظہار ہے۔ يَقْدُمُ صَاحٍ ۚ میں ہے قدم بالفتح یقدم قدماً یعنی آگے ہوگا۔ یہ جملہ متانفہ ہے۔ اس میں فرعون کی آخرت کا حال بتایا گیا ہے قَوْمَهُ ۚ اپنی تمام قوم کے اشرف، رؤسا اور دیگر تمام یَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں یعنی آخرت میں فرعون جنم کی طرف سب سے آگے ہوگا اور اس کے قلعین اس کے پیچھے۔ یعنی جیسے دنیا میں گمراہی کے لحاظ سے وہ ان کا مقتدا تھا ایسے ہی آخرت میں جنم میں داخل ہوتے ہوئے وہ سب سے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے فَأَوْدَدَهُمُ النَّارُ ۚ پس وہ انہیں جنم میں لے جائے گا۔ یعنی ان سب کو جنم میں داخل کرے گا۔ ماضی بمعنی مضارع ہے کیونکہ جو امر مستقبل میں محقق الوقوع ہوا ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : ورود بمعنی پانی کی طرف آنا اور ایراد بمعنی دوسرے کو پانی کی طرف لے جانا۔ المورد پانی کی جگہ۔ فرعون کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جو پانی کے متلاشیوں کے آگے ہوتا ہے اور اس کی قوم کو پانی کے متلاشیوں سے اور جنم کو

پانی سے۔ اس کے بعد فرمایا:

وَيَكُنَّ الْوَرْدُ الْمَوْسُ وَدُوْهُ یعنی وہ جگہ بہت بُری ہے جہاں فرعون اور اس کی قوم وارد ہوگی کیونکہ وہ آگ ہے اور پانی کی جگہ تو وہ ہوتی ہے جہاں دگ پیاس کی آگ بجھا کر تسکین پاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوگا۔ وَاسْتَبْعُوا اور جن لوگوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی ان کے پیچھے لگائی گئی فِيْ هٰذِهِ اِسی دن میں لَعْنَةُ عَظِيْمٍ لعنت، کہ اس پر آنے والی تمام اُمّتیں لعنت کریں قِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں انہیں تمام اہلِ معشر لعنت کریں۔ یعنی ان کو لعنت ایسی لازم ہو کہ وہاں جہاں ہوں لعنت ان کے پیچھے ہو جیسے انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی ایسے ہی ان کو لعنت لازم ہوئی تاکہ انہیں ان کے اپنے کردار کی پوری جزا حاصل ہو۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوئے بایں طور کہ دنیا میں انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جس کا اس طرح کا حال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوتا ہے۔

سوال: اس سے فرعون کے متعلق کچھ مذکور نہ ہوا۔ اس کی قوم کو ملعون بھی کہا گیا اور معذّب بھی۔

جواب: عقلمند خود سمجھ سکتا ہے کہ جب متبعین کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا حال ہوگا جس نے ان سب کو گمراہ کیا۔

سوال: تابع و متبع کو بھرپور لعنت کی خبر دے کر اسے سرفرد مرفود سے تعبیر کرنے کا کیا معنی، کیونکہ رفقہ کا اطلاق تو انعام پر ہوتا ہے۔

جواب: ان کی رسوائی و ذلت کو انعام (رفد) سے تعبیر کرنے میں تہکم ہے۔ یعنی انہیں مزید رسوا اور ذلیل کرنا مطلوب ہے۔
بشّس السرفد المرفود، سرفد کے کئی معانی ہیں:

۱۔ عون

۲۔ عطیہ

۳۔ ملا تھم

یہاں پر پہلا معنی مراد ہے۔ زجاج نے فرمایا: کسی شے کو دوسری شے کی مدد کر کے پہلی شے کو دوسری شے کی طرف اسناد کا نام سرفد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ مدد جو انہیں انعام کے طور عطا ہوئی ہے یعنی لعنت فی الدارین وہ بہت بُری ہے وہ اس لیے کہ دنیا کی لعنت آخرت کے عذاب کے لیے معین و مددگار بنی اور وہی معین و مددگار ان کا پیچھا کر کے آخرت تک اور پھر دائمی طور انہیں چپٹی رہی۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ فرعون ازلی بدبخت ملعون جہنمی تھا اور غرق ہونے وقت اس نے جو ایمان قبول کیا بھٹا وہ ناقابل قبول ہوا۔ اور آخرت میں جہنمیوں کا قائد بنا۔

فتوحات مجیدہ شریف کے ۶۲ ویں باب میں ہے کہ:

المجرمون اربع طوائف كلها في النار لا يخرجون منها وهم المتكبرون على الله
كفرون و امثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه وكفاها عن الله تعالى فقال يا ايها
الملا ما علمت لكم من اله غيري وقال اناس بكم الا على يريده انه ليس في السماء
اله غيري وكذلك نمرود وغيره -

ترجمہ : مجرم چار قسم کے ہیں اور وہ سب جہنمی ہیں دوزخ سے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اللہ کے ساتھ بکبر کر نیوالے
جیسے فرعون اور ان جیسے۔ اور جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ، اور اللہ کی الوہیت کا انکار کیا۔ چنانچہ فرعون نے
کہا اے میری قوم! میرے سوا تو اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور کہا میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس سے
اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان وغیرہ میں سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح نمرود وغیرہ۔

اور فتوحات شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا :

هو معتقدی وغیرہذا قلت علی سبیل البحت والا ستکشاف -

ترجمہ : یہی میرا عقیدہ ہے اگر اس کے عکس میں نے کہا ہے تو وہ بحث و استکشاف کے طور ہے۔

یہ عبارت لکھ کر صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا کہ فصوص الحکم کی عبارت کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا جبکہ وہاں مروی ہے
کفرعون کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔

فصوص الحکم کی عبارت کو لے کر بعض عاقبت نا اندیش حضرت شیخ اکبر قدس سرہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے
تبلیغ کہ شیخ کی فتوحات شریف کو دیکھیں اور شیخ کو مطعون نہ بنائیں اس لیے کہ اکابر پر طعن و تشنیع اچھی نہیں کیونکہ ان کی عبارات
کے مفہیم میں گہرائیاں ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید کے عجائبات کا اندازہ مشکل ہے ایسے ہی مشائخ کی عبارات کا اندازہ بھی مشکل
ہے۔ ان کے مقاصد کو پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو علم و عمل کی حقیقت سے آشنا
کرے اور ہمیں کاملین کے طریقہ سے آگاہ ہی بخشنے۔

مسئلہ : آیت میں اہل ہوی کی اتباع اور اہل فسق کی صحبت کی مذمت کی گئی ہے اس لیے پسینہ بدبودار ہے اور طبع اسے
جذب کرنے والی ہے۔ اس طرح صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور بعض امراض متعدی ہوتی ہیں۔

۷

اے فناں از یار نا جنس اے فناں

ہمنشیں نیک جو تیرے لے مہمان

ترجمہ : یار نا جنس سے دور بھاگو اے دوستو! نیک دوست تلاش کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف مشرکین کے ساتھ نہ ٹھہرو اور نہ ہی ان کے ساتھ زندگی گزارو اس لیے کہ جو ان سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ ٹھہرتا اور زندگی بسر کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے اور ہم سے وہ کوسوں دُور ہو گیا یعنی جس گھر میں مشرک ہو تم وہاں نہ رہو اور نہ ہی ایک مجلس میں بیٹھو تاکہ ان کے اخلاق خبیثہ تم پر اثر انداز نہ ہوں اور نہ ہی صحبتِ بد سے ان کی عادت تمہارے اندر آجائیں۔ جیسے فرعون کی قوم نے جب اس کی متابعت کی تو فرعون انہیں جہنم میں لے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی تو وہ انہیں بہشت میں لے گئے۔

ۛ

اے خشک آں مردہ کو خود رستہ شد

در وجود زندہ پیوستہ شد

سیل چوں آمد بدریا بحر گشت

دانہ چوں آمد بمزرع گشت گشت

چوں تعلق یافت نان با بوالبشر

نان مردہ زند گشت و باخبر

موم و ہیزم چوں فدای نار شد

ذات ظلماتی او انوار شد

سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگاں

گشت بینائی شد آنجا دیدہ باں

دائے آں زندہ کہ با مردہ نشست

مردہ گشت و زندگی از دے بجست

ترجمہ : وہ مردہ خوش قسمت ہے جو دنیا سے رخصت ہوا اس لیے کہ وہ زندوں کی محفل میں چلا۔ سیلاب جب چل کر دریا میں جاتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب دانہ کھیت میں جاتا ہے تو کھیت بن جاتا ہے جب دانہ گندم نے آدم علیہ السلام سے ناٹھ جوڑا تو وہ دانہ ان میں جذب ہو کر مٹ گیا۔ لیکن درحقیقت وہ زندہ ہو کر باخبر ہو گیا۔ موم اور لکڑی نے جب اپنی ذات آگ پر قربان کی تو ان کی ظلمات نور میں تبدیل ہو گئی۔ سرمہ کا پتھر جب آنکھوں میں چلا گیا تو بینائی میں جذب ہو کر خود بینا ہو گیا۔ افسوس ہے اس انسان پر جس نے مردے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گنوا دی اور مردے کی صحبت سے مردہ ہو گیا۔

ذٰلِكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! خبر سابقہ میں اَنْبَاءُ الْقُرٰی تباہ شدہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں مالاکنہ تباہی سے پہلے وہ بہت خوشحال اور مالدار تھے نَقْصُهُ عَلَیْكَ یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے۔ ہم ان کے واقعات آپکو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ واقعات آپ کی نبوت کے لیے دلائل بن سکیں مِنْهَا بعض ان دیہاتوں میں سے قَائِمٌ قائم ہیں یعنی ان کے اثرات و نشانات اور ان کی دیواریں ایسے باقی ہیں جیسے کھیتی اپنی ساق پر کھڑی ہوتی ہے، جیسے دیارِ عاد و ثمود و حَصِیْدٌ ۝ یہ مبتدا ہے۔ اس کی خبر محذوف ہے۔ یعنی بعض دیہات ایسے ہیں جن کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں جیسے بلاد قوم نوح و لوط۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ قائم سے باقی و آباد اور حَصِیْد سے مفقود یا خراب مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ بعض اجداد قائم اور باقی ہیں کہ ان سے جو منازل و مقامات طے نہ ہو سکے اور وقت ضائع کر دیا تو انہیں اب وہ مقامات و منازل طے کرائے جاسکتے ہیں اور ان کے نفوس سے جتنی حسدِ بیاں صادر ہوئیں ان کی اصلاح کی جاسکتی ہے اور ان میں سے بعض موت کے جھٹکے سے ختم ہو گئے۔ اب ان سے نہ منازل طے ہوں گے نہ اصلاحِ نفوس ہو سکے گی۔

تفسیر عالمانہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور تباہ و برباد کر کے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ هُمْ کا مرجع اہل ہے جو قُرٰی سے پہلے محذوف مضاف ہے۔ وَلٰكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ لیکن انہوں نے اپنی تباہی کے اسباب شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا کھائیں اور عبادت غیر اللہ کی کریں، اور اس کے رسل کرام کی تکذیب کریں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں روحانی استعداد پیدا فرمائی اور انہیں ایسے آلات بخشے کہ جن سے وہ کمالات حاصل کر سکیں اور یہ آلات اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو بھی نہیں بخشے لیکن ان بدقسمتوں نے ان آلات کو خلافِ شرع اپنے نفس کی خواہش کے مطابق استعمال کیا یعنی بُت پرستی یعنی خواہشاتِ نفسانیہ اور دنیا کی محبت اور اس کے شہوات میں اپنی استعدادِ فطری اور آلاتِ کمالیہ کو ضائع کر دیا اسی لیے اسماءِ جلالیہ کی ہلاکت سے تباہ و برباد ہو گئے۔

تفسیر عالمانہ فَمَا آخَنَتْ عَنْهُمْ یہ مبالغہ ہے پس انہیں نفع نہ دیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا اِلَهُمُّهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ ان کے ان معبودوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ مضارع

۱۔ یہاں پر روح البیان ج ۲ ص ۱۸۵ میں یدعون کا ترجمہ یجدون کیا ہے۔ لیکن الفسوس کہ وہابی، غلام خانی، دیوبندی،

محدودی اس ترجمہ کا انکار کرتے ہیں۔ ۱۲۔

بمعنی ماضی ہے۔

سوال: تم نے دُعاء بمعنی عبادت کیوں کیا؟

جواب: جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے جیسا کہ معانی کا قاعدہ ہے اور دُعاء عبادت کا جز اور اس کے وسائط سے ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دُعاء کو عبادت سے تعبیر فرمایا:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔

لیکن افسوس کہ وہابی و باندی دُعاء بمعنی عبادت مانتے ہی نہیں۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاِنْ خَلَا لِيْكَ وَهَلْ تَعَالٰی كِي عِبَادَتٍ سَ تَجَاوِزُكَ نَے والے ہیں مِنْ شَيْءٍ عِیْرِ مَیْضِدِ كِي جگہ پر ہے یہ دراصل شَيْئًا تَحْتَ اِغْنَا کا مفعول ہے بمعنی معمولی طور پر بھی انھیں ان کے معبودوں نے فائدہ نہ دیا اور نہ عذاب الہی سے کچھ بچاؤ کر سکے۔ لَمَّا جَاءَ اَمْرٌ مَّا يَلِكُ يَ اِغْنَا کا مفعول فیہ ہے۔ یعنی عذاب الہی کے نزول کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے اعمال کی سزا دی وَمَا تَرَا اَدُوْهُمْ يَ فاعل کی ضمیر ان کے بتوں کی طرف اور هُمْ ضمیر بت پرستوں کی طرف راجع ہے۔

سوال: بت تو غیر ذوی العقول تھے ان کے لیے ضمیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کو ذوالعقول سمجھتے تھے جیسا کہ ان کی پرستش کا طریقہ کار بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ انھیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روش کے مطابق ان کے بتوں پر ذوی العقول کے صیغے اور ضمائر استعمال فرمائے ہیں (یہی جواب دو بندیوں، غلام خانیوں، وہابیوں، نجدیوں، مودودیوں) کے لیے ہوگا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے مقامات پر انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ بت تو غیر ذوی العقول تھے (تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے۔)

غَيْرَ تَتَّيَّبٍ ۝ اس کا مادہ تَبَّ ہے بمعنی هَلَكَ وَخَسِرَ وَتَبَدَّلَ وَغَيْرُهُ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو تباہ کرے اور اسے خسارے میں ڈالے۔ اس لحاظ سے غیر تَتَّيَّبٍ بمعنی غیر اہلاک و تَحْشِيرٍ بت پرست بتوں کی پرستش سے تباہ و برباد ہوئے حالانکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں سے انھیں نفع اور دفع ضرر حاصل ہوتا ہے۔ اس غلط عقیدے کی نحوست ان پر ایسی پڑی کہ وہ دنیا و آخرت کے منافع سے محروم ہو گئے بلکہ دنیا و آخرت کے خساروں میں مبتلا ہوئے۔ ان کے لیے اس سے بڑی ہلاکت اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ وَكَذٰلِكَ كَافٌ مَّعْلٰمُ فَرَعٍ ہے اس لیے کہ یہ مصدر مبتداء کی خبر مقدم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ مواخذہ مذکور کی طرح اَخَذُ سَرَّ يَلِكُ اِذَا اَخَذَ الْقُرْاٰی تیرے رب تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے۔ جب کسی بھی بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ گرفت کو اہل کے بجائے بستی کی طرف اسناد میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی بد بختی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ گویا وہ بستیاں سراسر جرم و عصیان تھیں وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِی الْقُرْیٰ سے حال ہے۔ وہ ظلم اہل قریٰ کا تھا جسے قریٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن چونکہ اخذ کا اسناد قریٰ کی طرف تھا۔ اسی لیے ظلم کو بھی قریٰ سے حال بنایا گیا ہے۔

اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے تباہ و برباد کیا کہ وہ کافر و ظالم تھے اور اس لیے بھی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پھریں کہ کفر و ظلم کی سزا تباہی و بربادی ہے۔ اِنَّ اَخَذَہٗ اِلَیْہِمْ شَدِیْدٌ ۝ بیشک اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت دروٹاک ہے یعنی جو اس کی گرفت میں آتا ہے وہ سخت درد و کرب میں مبتلا ہو جاتا طرح طرح کے مصائب اسے اطراف و اکناف سے محصور کر لیتے ہیں۔ پھر اسے نجات کی امید بھی نہیں رہتی۔

حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اِنَّہٗ تَعَالٰی ظَالِمٌ کَہْمَلَتْ دِیَاسَہٗ یَکِیْنُ اَسْکِیْ گُفَّتْ کُرتَاہٗ** تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔“ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: **وَکَذٰلِکَ اَخَذَ سَابِکَ۔ الْاٰیَہ**

کے گھر صرطمشش و ما دم
چراغ عیشش مظلوماں ہمیرد
نمی ترسد ازاں کا یزد تعالیٰ

اگرچہ دیر گیرد سخت گیرد

ترجمہ: جس کے ظلم کی تیز آندھی مظلوموں کے عیش کے چراغ کو گل کرتی ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا اگرچہ دیر سے ہی۔

ف: اللہ تعالیٰ ظالم کو پناہ نہیں بلکہ ہمت دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ بھی نفسِ امارہ کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ ہاں جب کسی کو نظر عنایت سے نوازتا ہے تو نور عنایت سے اس کے نفس کی اماریت کو مٹا دیتا ہے۔ جس سے اس کا نفس امرِ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر عمل عذابِ آخرت سے نجات کے حصول درجات و قربات کیلئے ہوتا ہے۔

سبق: گناہ کرتے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ سستی اور ڈھیل کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ چنانچہ وارد ہے کہ هَلْکَ الْمُسَوِّفُونَ۔

قبول توبہ پر رب کو میست

فعجل ان فی التاخییر آفات

ترجمہ: توبہ کر دیکونکہ اللہ الٰہی کریم ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ

تاخیر میں بہت بڑی آفتیں ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ واضح عبرت اور بہت بڑی نصیحت ہے
لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ اس کے لیے جو عذابِ آخرت سے ڈرتا ہے۔ یعنی اسے آخرت پر ایمان اور اس کے
عذاب کا اقرار ہے وہ اس سے یوں عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان کو عذابِ الہی نے کیونکر گیر لیا۔ اور وہ ایسے عذاب میں اسی
لیے مبتلا ہوئے کہ ان کے اعمال و کردار بہت بُرے تھے۔ اور وہ عذابِ آخرت کے بھی منکر تھے۔ وہ فنائے عالم کو محال
سمجھتے تھے۔ یہ تمام کارروائیاں فاعل مختار حقیقی کی قدرت نہیں بلکہ وہ سمجھتا رہا کہ آسمانی فلکیات کی گردش سے یہ ایسی عوارض اتفاقی ہوئے
اسے کبھی خیال تک نہ آیا کہ یہ مصائب گناہوں کی شامت ہیں۔ اسی لیے اسے ایسے واقعات سے کبھی عبرت حاصل نہ ہوئی اور نہ
کبھی ان میں اس نے فکر کیا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷

سیر سپہرو دور تر را چہ اعتبار

در گردشند بر حسب اختیار دوست

ترجمہ: آسمان کی گردش اور چاند کے چکر کا کیا اعتبار۔ یہ تمام گردشیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔
ذَلِكَ یہ اشارہ یومِ قیامت کی طرف ہے۔ اس پر ذکرِ آخرت دلالت کرتا ہے۔ يَوْمَ مَجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ
اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی اس روز حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔
سوال: صیغہ اسم مفعول کیوں جبکہ یہ فعل ابھی واقع بھی نہیں ہوا۔
جواب: قاعدہ گزرا ہے کہ ایسے صیغے متحقق الوقوع امور کے وقت مجازاً استعمال ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کا حال بحیثیت مجموعیت
کے صیغہ مفعول استعمال کیا گیا ہے۔

وَذَلِكَ عنوان مذکور یعنی لوگوں کو جمع کرنے کے وصف کے ساتھ یومِ قیامت کی طرف اشارہ ہے يَوْمَ مَشْهُودٌ
مہ حاضری کا دن ہے یعنی حساب و کتاب کے لیے اہل السموات والارض سب کے سب میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے۔
کوئی بھی اس میدان سے چُپ نہیں سکے گا۔ یہاں پر مشہود میدانِ حشر اور الشاہدین سے حاضرین مخلوق، اور مشہود
فیہ سے وہی دن مراد ہے۔ یوم کی ظرفیت کی وسعت کے پیش نظر اسے مفعول بہ کے قائم مقام لایا گیا ہے۔
ف: یوم کا لفظ جیسے مشہود فیہ ہوتا ہے۔ ان میں بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف مخلوق کچھنی آتی ہے،
ان کی کسی عظمت و شان کی وجہ سے۔ جیسے یومِ جمعہ، یومِ عرفہ اور ایامِ حروب و قدوم اور یومِ سلطان وغیرہ۔ اسی طرح اسے
یعنی یوم کو مشہود بھی کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: یومِ مدرک۔ اور کہتے ہیں: اورکت یومِ فلان۔ میں نے فلاں کے
دن کو پالیا۔ یہاں پر مشہود سے مشہود فیہ مراد ہے۔ اسی لیے یہ یوم بڑا ہولناک ہے۔ یہاں پر مشہود مراد نہیں ہو سکتا

کیونکہ اس طرح ہر یوم، یوم مشہود ہے۔

وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ اَبَدًا قِيَامَتِ كَادُنْ قَائِمٌ ہوگا تو ہم کسی ایک کو غیر حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ رَاٰلَاۤ اِنَّ جَلَّ جَلَلُہٗ ۝
مگر واسطے ختم ہونے ایک مدت قلیل کے یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ مگر ایک شمار کردہ مدت کے لیے یعنی جب
ہم وہ وقت مقررہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہی اس کی صحت کا تعاضل ہے۔
ف: آیت میں اللہ تعالیٰ سے تعویض و تہدید ہے اور بندوں کو اپنے حال کو صحیح رکھنے اور قلب کے تصفیہ اور تزکیہ اعمال کے لیے
ترغیب دینا مطلوب ہے تاکہ وقوع قیامت سے پہلے اپنے نفس کو محاسن کا غرر بنائیں اس لیے کہ انسان جو کچھ بتاتا ہے وہی کائنات
ہے اور پانی اسی برتن سے پیتا ہے جس سے پانی پیا جاتا ہے۔

حدیث شریف قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام فرمایا ہے اور تمہارے لیے بھی
ظلم حرام ہے۔ فلہذا ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سارے گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں۔ فلہذا
مجھے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ تم سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ فلہذا تم مجھ سے طعام مانگو تاکہ میں تمہیں
کھلاؤں۔ اے میرے بندو! تم سارے تنگے ہو مگر جسے میں پہناؤں۔ فلہذا تم مجھ سے تن پوشی کی طلب کرو تاکہ میں پوشاک پہناؤں۔
اے میرے بندو! تم شب و روز خطا کاری میں لگے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا رہتا ہوں۔ فلہذا تم مجھ سے گناہوں کی
بخشش مانگو تاکہ میں تمہارے گناہ بخشوں۔ اے میرے بندو! تم سب مجھے نقصان پہنچا دینا چاہو تو پہنچاؤ اور تم مجھے کسی قسم کا نقصان
نہیں پہنچا سکتے اور اگر کوئی نفع مجھے پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور
پچھلے اور تمہارے جن دانس ایک جان بن جائیں تو میرے ملک میں کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے
اور پچھلے اور تمہارے جن دانس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے علیحدہ علیحدہ سوال کرو تو سب کو جواب دوں گا۔ لیکن میرے
خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے دریا میں سوئی ڈبو دی جائے تو دریا کے پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح میرے
خزانے میں کمی نہیں آسکتی۔ اے میرے بندو! تمہارے اعمال کو میں محفوظ کر رہا ہوں۔ قیامت میں تمہیں ان اعمال کی مکمل
جزا عطا فرماؤں گا تم میں جو خیر و بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرو۔ اگر اس کے برعکس پاؤ تو اپنے آپ کو طاعت کرو۔
سبق: عاقل وہ ہے جو مافات کا تدارک کرتا ہے اور تصذیع اوقات نہیں کرتا۔ حضرت عارف حامی قدس سرہ نے
فرمایا: ۛ

ہر دم از عمر گرامی ہست گنج بے بدل

میرود گنج چنیں ہر لحظہ باد آخ آخ

ترجمہ: عمر کا ایک ایک لمحہ بے نظیر خزانہ ہے لیکن یہ خزانہ ہوا میں ہوا ہوا

جا رہا ہے۔

سبق : خارے میں وہ ہے جس کا وقت غیر اللہ کی طلب میں گزرا۔ پھر اس بد قسمت کا کیا حال ہوگا جو اپنے اوقات خواہش نفسانی میں ضائع کرتا ہے۔

یَوْمَ یَأْتِ جب وہ دن آئے گا جسے نو فرمایا گیا ہے جب دنیا کے لمحات ختم ہوں گے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ سوال : وقت کا وقت کیسا یہاں تو یہی لازم آتا ہے۔

جواب : ایک وقت اپنے دوسرے کا جز ہوتا ہے جیسے گھنٹہ یوم کا اور یوم ہفتے کا ، ہفتہ مہینے کا اور مہینہ سال کا۔

ف : یأت کیا محذوف ہے جبکہ کمر اس کے قائم مقام موجود ہے جیسے لَا آذْرُی کے بجائے لَا آذِر اور لَا اُبْرِی کے بجائے لَا اُبْرِی بولتے ہیں اور یہ لغت ہذیل میں بکثرت ہوتا ہے۔

حکایت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مصحف (لکھا ہوا قرآن مجید) پیش ہوا۔ اس میں حروف کے متعلق کتابت غلط دیکھ کر فرمایا کہ اگر کاتب قبیلہ ثقیف اور پڑھنے والا قبیلہ ہذیل کا ہوتا تو اس مصحف میں غلطیاں نہ ہوتیں۔ گویا آپ نے ہذیل کی فصاحت کی تعریف فرمائی۔

لَا تَكَلِّمْ نَفْسٌ یہ ظرف کا ناصب ہے۔ یہ دراصل لَا تَتَكَلَّم تھائی یعنی کوئی نفس ایسی بات نہ کر سکے گا جو اس سے نفع یا نجات دے۔ یعنی کسی قسم کا جواب دے گا نہ شفاعت کرے گا۔ اَلَا یَا ذُنُوبٌ مگر اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی حکم کے بعد شفاعت ہو سکے گی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

لَا یَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مِنْ اِذْنِ لَہِ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ صَوَابًا۔

اور فرمایا :

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہُ اِلَّا بِاِذْنِہِ۔

ف : یوم قیامت کی مقدار دنیوی دنوں کے ہزار سال کے برابر ہوگی۔ اس میں میدان محشر ہوگا اور دوسرے معاملات ہونگے اسی زمانے میں بندوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ بعض اوقات گفتگو کریں گے بعض اوقات ایک دوسرے سے سوال کریں گے کما قال :

یَوْمَ یَأْتِیْ کُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِہَا وَلَا یَتَكَلَّمُونَ۔

یعنی بعض اوقات قیامت کے ہول اور فزع اور قہر و جلال الہی کے سبب بات نہ کر سکیں گے۔ یا انہیں گفتگو کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کما قال :

ہٰذَا یَوْمٌ لَا یَنْطَقُونَ وَلَا یُؤْذَنُ لَہُمْ فِیَعْتَذِرُونَ۔

بعض اوقات ان کی زبانوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے ان کے اعمال کی گواہی لی جائے گی۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ہزار سال اندھیرے میں رہیں گے وہاں کوئی بات نہ کر سکیں گے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، ۱۔

اگر تیغِ قہر برکشد ولی و نبی سر در کشد
وگر غمزہ لطف بچنباند بداند از این نیکان رساند
ترجمہ: اگر قہر و غضب کی تلوار کھینچے تو نبی و ولی خوف زدہ ہو کر تسلیم خم کر دیں گے اور اگر لطف و کرم کا اشارہ فرمائے تو بدوں کو نیکیوں کے ساتھ کر دے گا۔

۲۔

گر محشر خطاب قہر بود
انبیاء را چہ جائے مغذرت
پردہ از لطف گو بردار
کاشقیا را امید مغفرت
ترجمہ: اگر محشر میں قہر و غضب سے خطاب فرمائے تو پھر انبیاء علیہم السلام کو عذر نہ ہوگا۔ لطف سے پردہ اٹھاؤ اس لیے کہ بد بختوں کو مغفرت کی امید ہے۔

فَمِنْهُمْ جِبْ قِیَامَتِ میں لوگ جمع ہوں گے یا محشر کے میدان میں۔ اس دوسرے معنی پر لا تکلم نفس ولالت کرتا ہے۔ ان میں بعض ہوں گے شقی بد بخت کہ بموجب وعید ان کے لیے جہنم واجب ہوگی وَ سَعِیدٌ ○ اور ان میں بعض سعادت مند ہوں گے کہ جن کے لیے بقضاء وعدہ بہشت واجب ہوگی۔

سوال: یہاں پر شقی کو سعید پر کیوں مقدم کیا گیا ہے۔
جواب: چونکہ یہ انداز و تحذیر کا مقام ہے اسی لیے شقی کو مقدم کیا گیا ہے۔

بد بختی کی پانچ علامتیں ہیں:

بد بختی کی علامات

- ۱۔ سنگدلی
- ۲۔ خوفِ الہی سے آنسو نہ بہانا
- ۳۔ دنیا کی رغبت
- ۴۔ لمبی آرزوئیں
- ۵۔ حیا کی کمی

سعادت کی بھی پانچ علامتیں ہیں :

نیک بختی کی علامات

- ۱۔ رقیق القلبی
- ۲۔ گریہ و زاری کی کثرت
- ۳۔ دُنیا کی بے رغبتی
- ۴۔ آرزوؤں کی قلت
- ۵۔ حیاء کی زیادتی (کذا فی التبیین)

”تاویلات نجمیہ میں ہے کہ شقی وہ ہے جس کے متعلق ازل سے شقاوت
صوفیانہ معنی دوبارہ شقاوت و سعادت لکھی گئی۔ اسی طرح سعید وہ ہے جو ازل سے سعادت مند لکھا گیا۔

بد بختی ازل کی علامات : ۱۔ حق اور حق طلبی سے اعراض

- ۲۔ مداومت کیے بغیر معاصی پر اصرار
- ۳۔ دنیا کی حرص ایسی کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرے
- ۴۔ خواہش نفسانی کا اتباع اور نفس کی تقلید میں پھنسنے والا
- ۵۔ بدعت سیئہ کا مرتکب

ازلی سعادت مند کی علامات :

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہنے والا۔
 - ۲۔ معاصی سے ہر وقت استغفار کرنے والا۔
 - ۳۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت توبہ کا اظہار کرنے والا۔
 - ۴۔ دنیا میں معمولی شے مل جانے پر قانع اور حلال کی طلب میں رہنے والا۔
 - ۵۔ اتباع سنت اور اجتناب عن البداعۃ و مخالفت ہوائے نفس پر مداومت کرنے والا۔
- ف : حضرت ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ نے دو شدید امر بیان فرمائے ہیں :

۱۔ سیاست جباری

۲۔ سطوت قہاری

کفار کو عالمہ دنیا میں ذلیل و خوار فرمایا اور ازلی بد بختی و ازلی سعادت کا حکم فرمایا کہ جسے سن کر خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ
ہوئے اس لیے فرمایا کہ :

شیبتنی سورۃ ہود - مجھے سورہ ہود کے سنگین واقعات نے بوڑھا کر دیا ہے ۔

آں یکے را از ازل سعادت بر کنار

ویں یکے را تا ابد داغ شقاوت بر چین

عدل او میراند ایں را سوئے اصحاب شمال

فضل او می خواند انرا نزد اصحاب یمین

ترجمہ: ایک کو اللہ تعالیٰ نے سعادت سے بہرہ ور فرمایا، دوسرے کے ماتھے کو شقاوت سے داغا۔ اس کا

عدل شقی اصحاب شمال میں لے جاتا ہے اور اس کا فضل سعادت مند کو اصحاب یمین میں لے جاتا ہے۔

ف: ابن الشیخ نے اپنے حواشی میں لکھا کہ فہم شقی وسعید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اہل عشران دو قسموں میں سے ہیں:

۱۔ دائماً جہنم میں رہیں گے مگر جہنم رب تعالیٰ چاہے۔

۲۔ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے مگر جہنم اللہ تعالیٰ چاہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اطفال المشرکین اور مجانین (پاگل) اگرچہ انھیں علم و عمل کی خبر نہ تھی تب بھی انہی دو قسموں میں داخل ہیں۔

سوال: اگر کوہ وہ بہشت میں ہوں گے تو بھی غلط، کیونکہ بلا ایمان بہشت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ اگر کوہ وہ دوزخ میں جائینگے تو بلا گناہ کسی کو دوزخ میں سمجھنا اچھا نہیں۔

جواب: اسلامی ضابطہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دنیوی امور اشرف الابرار سے متعلق ہوتے ہیں یعنی ماں باپ اہل ایمان ہوں تو ان کے احکام انہی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور امور آخرت کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال مشرکین کے **حدیث شریف** متعلق سوال ہوا کہ کیا وہ بہشت میں ہوں گے یا دوزخ میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنے والی زندگی کو اللہ جانتا ہے کہ بعد بلوغ وہ کافر رہتے ہیں یا مومن۔ اسی اعتبار سے ان کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ہمیں توقف کرنا چاہیے۔

اس مقام پر تحقیق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل فترات و اطفال صغار (چھوٹے بچے) اور مجانین (پاگل) **فیصلہ کن تحقیق** ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہو کہ محرم کو سزا ملے اور نیک عمل والوں کو ثواب (بہشت) انہیں لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان میں کسی ایک افضل کو نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا اور اس کے ساتھ جہنم بھی مشتمل کر کے لائی جائے گی ان کے ہاں وہ رسول جا کر فرمائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بعض اس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب۔ پھر وہ رسول انہیں فرمائے گا کہ سب خود بخود اس جہنم

میں داخل ہو جاؤ۔ جو میری فرماں برداری کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا تباہ و برباد ہوگا۔ پھر ان میں جو شخص اس آگ میں کودے گا وہ ثواب پائے گا اور اسی عمل سے بہت بڑے مراتب حاصل کر لے گا اور وہ نار اس پر گلزار بن جائیگا۔ اور جو اس وقت اس نبی کی نافرمانی کرے گا وہ سزا کا مستحق ہو کر اسی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں رہا گا۔ یہ کارروائی اس لیے ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں عدل ظاہر ہو۔ (ہذا اور فی صحیح الاخبار)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا بُهْرًا لِّحَالِ جَنِّ كَوَازِلِ شَعَادَتِ نَصِيبِ هُوَ لِيْ اَزَلْ سَ جَهَنَّمَ لَعْنِيْ جَابِلِيْ هُوَ لِيْ فَنِي النَّارِ پس وہ جہنم میں ہوں گے یعنی ہمیشہ جہنم میں ٹھہریں گے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ازلی بد بختوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب ملا لَقَدْ لَكُمْ فِيْهَا مَرْفِئٌ وَ شَهِيقٌ ۝ النّٰفِیْرُ وہ آواز جو پورا زور لگا کر نکالی جائے۔ الشہیق جو اسی آواز کے دوکنے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔

ف : گدھے کی وہ آواز جو پہلے بڑے زور سے پیچنے کے وقت نکالتا ہے اور پھر آخر میں دھیمی دھیمی آواز سے خاموش ہوتا ہے پہلی آواز کو منافیہ، دوسری کو شہیق کہا جاتا ہے۔ یہ استعارہ تفریحیہ ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ جہنمیوں کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دینا مطلوب ہے۔ یعنی جیسے گدھے کی ایسی مکروہ آواز ہے کہ سامع کی طبع منغص ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جہنمیوں کی مکروہ آواز سے طبع منغص ہوں گی۔ اسے دنیا میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کراہتے وقت مکروہ آواز نکالتا ہے بالخصوص سولی چڑھانے، گلا گھونٹنے اور گردن مارنے اور ہاتھ کاٹنے و دیگر سخت تکالیف کے وقت مکروہ آواز خارج ہوتی ہے۔

ف : قیامت میں بعض جہنمیوں کی آواز گائے بیل کی آواز کی طرح خارج ہوگی۔ جیسے ان کے اجسام وغیرہ کے رنگ میں تغیر آجائے گا۔ ایسے ہی ان کی آوازیں بھی متغیر ہوں گی اور آخرت کا حال دنیا کے حال سے ہزار گنا زیادہ سخت ہوگا۔ خَلْدِیْنِ فِیْہَا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ طرف کی ضمیر مستقر سے حال مقدرہ ہے۔ یعنی فی النار کی مستقر ضمیر سے یہ اس وقت ہے جب کہا جائے گا کہ ان کا داخلہ عالم آخرت میں بطور حدوث ہو یعنی یہ کہا جائے کہ وہ پہلے اس سے باہر تھے۔ پھر جب اس میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ انہیں اس سے باہر کبھی نہ نکلنا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اسے حال مقدرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَادْخُلُوْہَا خٰلِدِیْنَ کیونکہ ان کا دائمی طور جہنم میں رہنا جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ اسی لیے اسے حال مقدرہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ یہ ہا مصدر یہ اور مصدر مزدول ظرف کے قائم مقام ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ دوزخ میں آسمان و زمین کے دوام کی مدت تک رہیں گے اس سے دوام غیر منقطع مراد ہے کیونکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ جب کسی شے کے لیے دوام و خلود کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان و زمین کو دوام غیر منقطع ہے ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے کہ جہنمیوں کے دوزخ میں دوام غیر منقطع کو مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام دستور ہے کہ کفار و مشرکین

مسائل سمجھاتے وقت بسا اوقات ان کے عقاید و مذہب کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہ ہو گا کہ (معاذ اللہ) قرآن مجید میں وہی ثابت ہے جو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے یہ

سوال: تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ آیت ان کے عقیدے کے مطابق کہی گئی ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تغیر و تبدل کے متعلق متعدد مقامات پر تصریح فرمائی ہے۔ کما قال: یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات۔

اور فرمایا:

و اورثنا الارض نبتوا من الجنة حیث نشاء۔

عقل جواب: اہل آخرت کو لامحالہ سایہ کی ضرورت ہوگی اور استقرار کی بھی۔ اسی لیے قیامت میں ان کے سایہ کے لیے انہی آسمانوں یا موشش مثل کو ان کے اوپر رکھے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ محل ما علاک فہو سماء جو شے بھی تیرے اوپر ہو وہ آسمان ہے اور جس شے پر انسان کا قدم قرار پکڑے وہ اہل عرب کے نزدیک ارض ہے۔ اس معنی پر سموات و ارض کہنا صحیح ہے کہ ان ہی معنی مطلوب ہے نہ کہ موجودہ آسمان و زمین۔

سوال: ان آسمانوں اور زمینوں کو ایسی اشیاء سے تشبیہ دینا جن کا تاحال وجود ہی نہیں تو پھر تشبیہ کیسی۔ اور پھر اس کا اکثر مخلوق کو علم ہی نہیں۔

جواب ۱: شے کے عدم وجود سے تشبیہ کی نفی کیسی جبکہ اہل بلاغت نے ایسی تشبیہات کو جائز مانا ہے اور اکثر مخلوق کا نہ جاننا تشبیہ کے لیے موجب مانعت نہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ بہت سی چیزوں کو کیما سے اور بہت سی اشیاء کو مدینہ ارم سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا وجود مفقود اور ان کا علم اکثر کو غیر معلوم۔

جواب ۲: حضرت شیخ قدس سرہ نے فتوحات میں فرمایا کہ آسمان و زمین کا دوام ان کی موجودہ شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اصل جوہر کی وجہ سے ہے۔

صوفیاء جواب: اہل تاویل یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ سموات سے ارواح و قلوب، اور اراض سے نفوس و بشریت مراد ہے۔

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط یہ غلو فی النار سے استثناء ہے۔ یعنی بعض اہل نار کو غلو نہ ہو گا۔ ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جنہوں نے دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا اور قورہ کے بغیر مر گئے تو انہیں جہنم میں سزا کے طور ایک مدت تک داخل کر کے پھر نکالا جائے گا اور استثناء کے لیے اسی قدر کافی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ زوال الحکم عن الملک کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے

بعض سے حکم زائل ہو۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ ایک ہی شخص میں سعادت و شقاوت کا اجتماع جائز ہے لیکن ان میں دو مختلف اعتباروں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت کا ذکر فرمایا کہ الا ما شاء ربک فرمایا اس لیے کہ اشقیاء کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ شقی

۲۔ اشقی

شقی وہ ہے جسے دولت توحید تو نصیب ہوئی لیکن وہ شوئی قسمت سے دنیا میں معاصی کا مرکب رہا ہم اسے بوجہ توحید کے سعید کہیں گے اور معاصی کی وجہ سے شقی، اور یہی معاصی انہیں جہنم میں لے جائیں گے لیکن توحید کی برکت سے دوزخ سے نکل کر بہشت میں واپس آجائے گا۔

اشقی وہ ہے جو کفر و شرک اور بدعت سیئہ کا مرکب رہا اسے یہی امور جہنم میں لے جائیں گے اور انہی کی نحوست سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مدت تک اس کے اندر کوئی ہوگا ہی نہیں۔
انجویہ یعنی جہنمیوں سے خالی پڑی رہے گی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

ف: اہل سنت نے فرمایا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس جہنم سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں وہ اہل ایمان داخل کیے گئے جنہیں فتح و فوج اور معاصی کی وجہ سے سزا ملی۔ جب وہ سزا پا کر جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے یہ مقام خالی ہو جائیں گے ورنہ کفار کو جہنم کے جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا وہ ہمیشہ پر رہے گی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

ولا طمع مبراز لطف عنایت دوست

کہ می رسد ہم را لطف بے نہایت او

ترجمہ: اے دل! مالک الملک کے لطف سے نا امید نہ ہو کیونکہ اس کا لطف و کرم ہر ایک کو پہنچتا ہے۔

ف: اس شعر میں سرخفی کی طرف اشارہ ہے جسے صرف اہل البام سمجھ سکتے ہیں۔

مسئلہ: بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ترقی و تنزل دنیا میں جاری رہتا ہے۔ آخرت میں کوئی ترقی نہیں۔

سوال: ایسے مجرمین کو آخرت میں ترقی نصیب ہوئی کہ وہ پہلے جہنمی تھے پھر بہشتی ہوئے۔

جواب: یہ ترقی بھی دنیا سے متعلق ہے اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ایمان قبول کیا جس کی وجہ سے انہیں ایمان کی جزا آخرت میں نصیب ہوئی۔ یہ ترقی دراصل دنیوی تھی جس کا ظہور آخرت میں ہوا۔

رَأَىٰ رَبَّكَ فَقَالَ لِمَ أُبْرِدُ ۝ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چاہے تو کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل رکھے، چاہے تو فاسقوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔
ف : فقال مبالغہ کا صیغہ اسی لیے کہ وہ اپنے ارادے کو کثرت میں لاتا ہے جیسے چاہتا ہے۔
ف : مولانا ابوالسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما شاء ربك کا استثناء غلو سے ہے اور یہ جائز ہے جیسے آیات لا یدوقن فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ اور ما نکح اباؤکم من النساء الا ما قد سلف۔
 اور فرمایا: حتی یدبح الجمل فی سم الخیاط۔

یہ ہم جانتے ہیں کہ امور مذکورہ کا محال ہونا عقلاً ہے۔ اور بعض کا عدم غلو فی النار کا تعلق مشیتِ ایزدی سے محال ہونا نقلاً ثابت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ٹھہریں گے مگر وہ ہمیشہ نہیں چند روز جہنم میں رہیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس لیے کہ مشیت نے بعض کے لیے غلو جہنم کا استثناء فرمایا ہے اور ان کے لیے مختصر مدت رہنے کا اشارہ فرمایا ہے اور جن کے لیے دائمی جہنم میں رہنے کا حکم ہے وہ بھی نصوص قاطعہ سے ثابت ہے کہ ان کے جہنم سے خارج ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ ہی اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مشیتِ ایزدی پر واجب ہے کہ وہ ایسے ہی چاہے۔
 اسی لیے فرمایا:

فقال لِمَ یُبرِد -

یعنی اشیاء کو جہنم کے غلو کا خلاف محال ہے جبکہ اس نے جو کچھ صادر فرمایا ہے وہ اس کے ارادے پر ہوا ہے اور اس کا ارادہ بھی اسی مشیت کے مطابق ہے جو اس نے اپنی حکمت کے مطابق طریقہ جاری فرمایا ہے تاکہ بندوں کے اعمال کا پورا تجزیہ ہو سکے۔
ف : اس کی ایک اور صوفیانہ توجیہ بھی صاحبِ روح البیان نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ جسمانی عذاب میں مبتلا نہیں رہیں گے بلکہ انھیں ایک روحانی عذاب ہو گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ عذاب اتنا شدید اور دردناک ہو گا کہ انھیں جہنم کا جسمانی عذاب بھی مجھول جائے گا بلکہ جسمانی عذاب محسوس تک نہ کریں گے جبکہ روحانی عذاب کے درد کی شدت بہت سخت اور تیز ہوگی جیسے ایک شخص بہت بڑے غم میں مبتلا ہو اور بہت اہم معاملہ کی شدت اس کے عقل و فکر کو گھیر لے تو وہ جسمانی درد کو مجھول جاتا ہے یہاں تک کہ اسے چیونٹی، پتھر اور پشو کے تکلیف پہنچانے کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایک جسمانی درد سخت ترین ہو تو دوسرا اس سے کم ہو تو تھوڑا درد سخت درد کے مقابلے میں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو جب فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے تو درد کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا سَعْدًا سَعْدًا سَعْدًا ہے دونوں لغتیں استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ کسائی نے کہا۔
 یعنی بہر حال وہ لوگ جن کے مقدر میں سعادت لکھی جا چکی ہے اور وہ اسی سعادت کے لیے پیدا ہوئے۔ فِی الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ
 فِیہَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط تو وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے مگر وہ جن کے لیے

اللہ تعالیٰ چاہے۔

اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں:

۱۔ قتادہ نے کہا کہ واللہ اعلم کہ یہاں پر استثناء کا کیا مطلب ہے۔

۲۔ ضحاک نے فرمایا کہ اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ الا ما نکشوا فی النار حتی ادخلوا الجنة۔ یعنی یہ استثناء ان لوگوں کے لیے ہے جو معاصی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو کر پھر بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ تاہم معین ابتداء سے ہے۔ جیسے کسی شے کا نقصان شے کے انتہا پر ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی شے کے نقصان کا اعتبار مبداء یعنی ابتداء سے بھی ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت مولانا ابوالسعود نے فرمایا کہ اگر اسے تعلیق بالجمال کے طریقہ سے مانا جائے تو عطاءً غیر مجد و ذیہ۔ (علی المصدر یہ) مفعول مطلق ہوگا اس لیے کہ فی الجنة اعطاء و انعام کے معنی کا مقتضی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے:

يعطيهم اعطاءً غیر مقطوع بل مستد لا الی نہایہ۔

یعنی انہیں غیر مقطوع انعام سے نوازے گا اور ان انعامات کا انتہا نہ ہوگا۔ اس معنی پر عطاء یا اسم مصدر ہے یا مصدر ہے۔ لیکن اس سے اعطاء کے زوائد حذف کر کے عطاء پڑھا گیا ہے۔ جیسے ابتکم من الارض نباتا میں انباتا سے نباتا (بحذف الزوائد) پڑھا گیا ہے۔

۴۔ یا اس معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں جو انعامات اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسے حدیث میں یوں تعبیر فرمایا کہ:

ملا عین سرائت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔

اس معنی پر اس کا منصوب ہونا مشیت کے مفعول مقدر سے علی الحالینہ یعنی یہ مشیت کے مفعول سے حال ہے۔

۵۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ بہشتی بہشت میں بھی ترقی کرتے رہیں گے۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر صاحب ترقی ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ترقی کرے گا۔

تاویلات نجمیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اہل سعادت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ سعید

۲۔ اسعد

تفسیر صوفیانہ

سعید وہ ہے جو بہشت میں درجات و درجات علیا بوجہ عبادت و عبودیت کے حاصل کرے۔

اسعد وہ ہے جو بہشت اور اس کے درجات سے ترقی کرتا ہوا مقام قربت الہی میں پہنچے بوجہ تقویٰ و معرفت و محبت۔

کما قال تعالیٰ:

ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔
اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

اہل جنت اہل علیین کو بلند و بالا مراتب میں ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں آسمان پر چمکتے دکتے ستارے کو دیکھتے ہو ۔
سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی سے ہیں بلکہ ان سے بہترین اور اعلیٰ مکان میں ہوں گے ۔ اہل جنت و اہل علیین کو
بہشت میں دائمی غلو ہوگا لیکن جو مقعد صدق و بہشت کا ایک اعلیٰ مقام ہے ، انہیں بہشت کے عام مقامات
سے جذبات کے ذریعے نکال کر عالم وحدت میں پہنچایا جائے گا ۔ اسے لا ماشاء ربك سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

مزید تحقیق اس میں راز یہ ہے کہ ساکد قدم معاملات کے ساتھ تنزلات بشریہ سے مقام روحانیہ کے اعلیٰ مقام پر
پہنچتا ہے ۔ یہاں پر مقام دو فی ختم ہو جاتا ہے ۔ یہی حقیقی سدرۃ المنتہی ہے ۔ یہاں پر جنۃ الماویٰ ہے
اس مقام کو ملک مقرب اور نبی مرسل جذبہ عنایت الہی کی رفوف سے طے کرتا ہے ۔ یہ وہ مقام ہے جس پر ثقلین کا عمل قربان کیا جائے
تو اس کے شایان شان ہے اسی سے ہی بندہ عالم وحدت میں واصل ہوتا ہے یہاں نہ دخول کو دخل ہے نہ خروج کو خروج اور الا
ماشاء ربك کا استثناء بھی اسی مقام کے لیے ہے ۔ اسی مقام کے لیے فرمایا :
عطاء غیر مجذوذ ۔

اس لیے کہ اس مقام کے انعامات کو انقطاع نہیں اور ان میں تغیر و تبدل ہے ۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے
اپنے پیر و مرشد اور شیخ کامل سے سنا ۔ آپ نے
فرمایا کہ ہر بہشتی اپنے دوسرے مقام کو حاصل کرے گا تو وہ بلندی و شرافت میں ایسا بے نظیر ہوگا کہ اسے پہلے سے کسی قسم
کی مشابہت نہ ہوگی ۔ اسی وجہ سے الا ماشاء ربك فرمایا ہے ۔ اور بہشتیوں کا ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف
منقل ہونا عرصہ دراز کے بعد ہوگا ۔ اس وقت انسان کو ابدال الابد کے شیشے سے ازل کا راز معلوم ہوگا ۔ اسے یوں سمجھیے کہ
جیسے تعینات کے مبداء کو ازل الازل کہا جاتا ہے ایسے ہی اس مرتبہ حصول بہشت کے اندر مخصوص تجلی کے مقام کو
ابد الابد سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ تعینات کے مبداء سے شئون غیبیہ مراد ہیں ۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ابد مضاف ہے اور
اس سے یہی تجلی کا مقام لای الی نہایت مراد ہے اور اس کا مضاف الید اس سے پہلے اوقات ہیں یعنی دخول بہشت سے لے کر
تأصول تجلی مخصوص اور ازل کو بھی اسی طرح سمجھئے یعنی ازل سے مذکور مبداء کا مافوق مراد ہے اور یہی ازل مضاف ہے اور
اس مبداء کا ماتحت مضاف الیہ ہے ۔ اس کی نظیر یہی ہے جو دنیا میں اہل فنا کلی کو مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ
ان حضرات کو از راق معنویہ مکمل طور پر نصیب ہوئے یہاں تک کہ ان کے مراتب اور خاص تعین میں ان کے لیے کوئی شے
باقی نہیں چھوڑی جاتی وہ اسرار افعال و صفات و ذات کے جمیع مراتب و تعینات کو حاصل کر لیتے ہیں ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ

انہیں کسی دوسری ایسی صورت میں تجلی خاص سے نوازتا ہے کہ مرتبہ سابق کو اس سے معمولی مشابہت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہ دائمی زندگی پاتے ہیں۔

ف : جیسا کہ اوپر کی تقریر اہل جنت و اہل علیین کے لیے آپ نے پڑھی ایسے ہی اہل نار کے لیے بھی یہی تقریر جاری ہو سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل جنت و اہل علیین اہل جمال ہیں اور اہل نار اہل جلال ان کے مقام کا نام مقام فردیت ہے اسی لیے آخرت میں انہیں نہ ترز و ج سے نوازا جائے گا نہ تنعم سے، جیسے کہ اہل جنت کو تزوج بھی نصیب ہو گا اور تنعم بھی۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اہل جنت اہل جمال ہیں اسی لیے ان کے مقام کا نام مقام صفت ہے اور مقام صفت تنعم و لذت چاہتی ہے بنا بریں انہیں تنعم و لذت سے نوازا جائے گا۔

ف : اہل جنت و اہل نار میں فرق یہ ہے کہ اہل جنت کا ظہور صفات سے ہوا اور ہر ظہور کا بطون ہوتا ہے اہل جنت کے بطون کو سرالذات کہا جاتا ہے۔ اور اہل نار بطون سے متعلق ہیں اور بطون کا کوئی ظہور نہیں اور اہل کمال کو وہ احاطہ و وسعت نصیب ہوئی کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا اور یہ پروگرام دونوں جہانوں میں جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقربین کو ابرار کے احوال معلوم ہیں اور ان کے مقامات و منازل مقربین کے سامنے ہیں لیکن ابرار کو مقربین کے احوال معلوم نہیں اور نہ ہی وہ ان کے مقامات و منازل کو جانتے ہیں ایسے ہی ابرار کو اصحاب المشمئ (جنیوں) کے احوال سے واقف ہیں لیکن اصحاب المشمئ ابرار کے احوال سے بخبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حال دنیا کا ہے کہ وہ برزخ سے محجوب ہے اور برزخ سے آخرت کا حال پوشیدہ ہے اسی قانون پر بعض مشائخ نے فرمایا کہ روح جب قفسِ عنصری کی قید و بند سے خلاصی پاتا ہے۔ اگر وہ علوی ہے تو ان کے بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک برزخ کو طے کرتا ہے بعض اس سے زائد کو اور بعض تو تمام برزخ طے کر لیتے ہیں۔ ایسے ارواح جب ایک برزخ کو طے کرتے ہیں تو اس کا احاطہ بڑھتا ہوا محیط حقیقی سے جا ملتا ہے اور محیط حقیقی میں پہنچ کر مضحل ہو جاتا ہے پھر سوائے محیط کل کے باقی کون۔ اگر وہ روح سفلی ہے تو وہ بلا و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ)

ف : سالک کو مکاشفہ کے بعد علم الہی کی چالیس سال کے بعد ہوتی ہے ایسے علم الہی یعنی انسان اپنے منہی مراتب کو چالیس سال کے بعد مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی سلوک کا طریقہ جاری فرمایا اور یہ وہ مراتب ہیں جن کے حصول کا علم انسان کو پہلے نہیں تھا اور علم کی حد یہی ہے اس کے بعد تحقیق کے مراتب کا آغاز ہوتا ہے۔ تحقیق کے مقام کی علامت یہ ہے کہ اس وقت انسان کل اوصافِ طبعیہ و نفسانیہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دے دیتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتا ہے۔

سبق : سالک کو غور کرنا چاہیے کہ مقام سلوک کے مراحل کتنے پُرکٹھن ہیں اور کتنی مشکلات کے بعد مطلب نصیب ہوتا ہے۔ (لیکن ہمارے دور میں تو آسان ہے وہ یہ کہ 'گر مگر کھا شکر')

ف : یہ مراحل و منازل کسی شیخِ کامل کی رہبری کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی رہبرِ کامل کا

دامن تھامے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا: سہ

پیر را بگزین بے پیر این سفر
آن رہے کہ بار بار تو رفتہ
پس رہے را کہ ندیدستی تو هیچ
گر نباش سایہ پیر اے فضول
ہست رہ پر آفت و پر خطر
بے قلا و ز اندر آن آشفستہ
دین مرو تنہا ز رہبر سر میچ
پس ترا کشتہ دارد بانگ غول

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں اپنی مدد سے ہلکار فرما اور ہر آن تو ہی ہیں دستگیری سے نواز۔

تفسیر عالمانہ

فَلَا تَكُ در اصل لا تَكُن تھا جو کہ کثرت استعمال فون حذف کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم نے واضح طور سابق لوگوں کے واقعات اور ان کے بُرے انجام کی تفصیل سنا دی تو نہ ہو باؤرفی مَرِیَہِ شک میں مَتَّایَعْبُدُ هُوَ لَا عَرُط یہ عام صدر یہ ہے یعنی موجودہ دور کے بُت پرستوں کی وجہ سے بلکہ پورا یقین کیجیے کہ مشرکین گمراہ اور ان کا انجام بربادی ہوگا۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ شک کیوں نہ کروں تو اس کا جواب ملا کہ مَا يُعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ یہ اسی طرح بُت پرستی کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آباؤ اجداد کرتے تھے یعنی بطلان و بُری تقلیدیں ان کا اور ان کے آباؤ اجداد کا ایک طریقہ ہے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ خلاصہ یہ کہ نہ انہیں حق و تحقیق نصیب ہے نہ ان کے آباؤ اجداد کو نصیب تھا۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اہل فترت میں جنہوں نے بت پرستی کی تھی وہ یقیناً جہنمی ہیں جیسا کہ آیت ہذا کی مذمت سے واضح ہے۔

وَإِنَّا لَنُوقُوهُمْ أَوْرِبَے شک ہم پورے طور پر گے۔ یہ توفیق سے ہے بمعنی کوئی شے کسی کو علی وجہ التمام او العطا کرنا اور ہم کامر جمع مذکورہ بالا کفار بُت پرست ہیں نَصِیْبُهُمْ ان کے متعین عذاب کا حصہ جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے ان کے آباؤ اجداد کو مقرر کردہ عذاب مکمل طور پر دیا۔ ایسے ہی انہیں بھی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے انہوں نے اپنے جرائم کی پوری سزا پائی یہ بھی اپنے کردار کی سزا بھگتیں گے۔

قاعدہ: اسباب کا تامل مسببات کے تامل کا منطقی ہے۔ چونکہ موجودہ کافروں کے اسباب اپنے اجداد کے اسباب سے متماثل ہیں اسی لیے جیسے انہیں عذاب نصیب ہوا ایسے ہی انہیں بھی ہوگا۔

سوال: ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کے قائل نہیں تو یہاں اسباب کا کیا مطلب۔

جواب: یہاں پر اسباب عامیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بندوں کے لیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے متعلق کیا ہے تو پھر جو شے جس سبب سے حاصل ہوگی وہ حسبِ عادت اسی طرح حاصل ہوگی اس کے خلاف نہ ہو سکے گا۔ (الاماشائے) غَيْرَ مَنْقُوصٍ ○ یہ نصیب سے مراد ہو کہ ہے جیسے مُصِیْدًا ، هو الحق مصدقاً میں حال ہو کہ ہے۔ اس حال کو

لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال میں مجازی معنی 'مقصود نہ ہو حال سے ذوالحال میں ایسا مقرر اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں غیر کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں تعلیق کی مذمت کی گئی ہے لیکن یاد رکھنا ضروری ہے کہ تعلیق فروع و مسائل فقہیہ میں جائز لیکن اصول دین و عقاید میں ناجائز ہے کیونکہ اعتقادات و اصول دین میں نظر استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص اصول دین و اعتقادات میں نظر و استدلال کے بغیر کسی کی تعلیق میں ایمان لاتا ہے تو احناف اور اہل ظاہر کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے اگرچہ وہ اس نظر استدلال کے نہ کرنے سے گنہگار ہے اور ترک وجوب گناہ ہے۔

مسئلہ: تعلیق ایمان یہ ہے کہ دل سے مانے کہ یہ جملہ حادث اور صانع خالق ہے اور اس کے جملہ صفات حق ہیں اور اس کا رسل کرام کا بھیجنا حق ہے اور وہ جو احکام اللہ تعالیٰ سے لائے وہ تمام حق ہیں ان عقاید کو ماننے میں اپنے نظر و استدلال کو کام میں نہ لائے بلکہ دوسروں کے کہنے پر عقیدہ رکھے جیسے عوام کا حال ہے۔ اور ہمارے (احناف) کے نزدیک تعلیق ایمان اس لیے قابل قبول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ نشینوں، چھوٹے بچوں اور عورتوں کا بلا نظر و استدلال ایمان قبول فرمایا۔ اسی طرح ان پڑھ غلاموں اور کمزوروں کا بھی، اور پھر انھیں آپ نے کسی قسم کی دلیل کی تلقین بھی نہ فرمائی۔

یقین ترک تعلیق و وصول الی عین التوحید سے حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

سیراب کن ز بحر یقین جان تشنه را
زیں بیش خشک لب نشین بر سر آب ریب
صاحب روح البیان نے تعلیق کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ:

تعلیق کے کہتے ہیں ہو قبول قول العیوب بلا دلیل کسی کا قول بلا دلیل مان لینا۔

۱۔ چونکہ ہمارے دور میں غیر مقلدوں و بانیوں نے تعلیق کو شرک کا درجہ دیا، یہ غلط ہے کیونکہ تعلیق لغت میں بمعنی غلاوہ و درگدن بستن یعنی گلے میں ہار یا پٹہ ڈالنا۔ شریعت میں کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شہمی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

۱۔ روح البیان کا قول اوپر دیکھیے۔

۲۔ حاشیہ حامی باب متابعت رسول اللہ علیہ السلام میں ص ۸۶ پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا التَّحْقِیْدُ اتِّبَاعُ الرَّحْبَلِ

غَرَّةً فَمَا سَمِعَهُ يَقُولُ أَوْ فِي فِعْلِهِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ أَنَّ مَرْحُوقًا لَا نَظَرَ فِي الدَّلِيلِ۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

سبق صوفیانہ: جملہ اصحاب تقلید و ارباب طبیعت در حقیقت دُنیا اور خواہشاتِ نفسانی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے

(بقیہ اشیاہ صفحہ گزشتہ) ۳۔ یہی عبارت نورالانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا۔ اس میں جو اُس کو کھتے ہوئے یا کرتے ہوئے سُن لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظریے ہوئے۔

۴۔ امام غزالی کتاب المستصفیٰ جلد دوم صفحہ ۳۸۷ میں فرماتے ہیں:

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةَ۔

۵۔ مسلم الثبوت میں ہے:

اَلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ۔ ترجمہ وہی جو اُپر گزرا۔

تقلید کے دلائل سمجھنے سے پہلے چند قواعد یاد رکھنے ضروری ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں دلیل شرعی کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہذا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اُمتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے اُمتی ہیں نہ کہ مقلد۔

۲۔ عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اُس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات ماننا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہیں۔ کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتاب کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرمادیں تو بھی قبول۔ اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہوگا۔

۳۔ 'تقلید شرعی' شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اسی لیے دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا، جیسے طبیب لوگ علم طب میں، شاعر لوگ داغ، امیر یا مرزا غالب کی، اور نحوی و صرفی لوگ سیبویہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے شرعاً تقلید نہ کہا جائے گا۔

۴۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں جیسا کہ ہم نے اُپر رُوح البیان کے ترجمہ میں لکھا ہے اور باقی عبارات ہم نے کتاب التقلید میں لکھ دی ہیں صریح احکام میں بھی تقلید نہیں۔

۵۔ جن آیات میں تقلید آبا و اجداد کی مذمت ہے اس سے وہ تقلید مراد ہے جو شریعت کے مقابلے میں شرکیہ امور اور جاہلانہ رسمیں مراد ہیں۔ جس کی تفصیل کتاب التقلید میں ہم نے عرض کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع سے اجتہاد کر کے ثابت کیے جائیں ان میں غیر مجتہد عامی کو مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ اختصاراً چند دلائل درج ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔

(باقی بر صفحہ آئندہ)

خواہشاتِ نفسانی کا ترک اور اتباعِ بُدنی ضروری ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ اجماعی طور سے جس نے اس رسی کو پکڑا وہی ایمان پر مرمے گا۔ کیونکہ یہی سوادِ اعظمِ جماعت ہے۔

۲۔ حدیث میں ہے،

اَتَّبِعُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ۔ یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔

۳۔ لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ اِسى کی تائید پر ہے۔

۴۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے لوگوں کی اتباع کا خواہشمند ہے۔ وہ لوگ مقدس و برگزیدہ ہیں اور ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ اور انہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آجاتے ہیں اور ان کی اتباع کرنے کا نام مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي ہوا۔ اور جو سبیل المؤمنین کی پیروی سے منحرف ہوا وہ یقیناً ناری ہوا۔

۵۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى وَصَلَّى جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بہتر فرقے کس لیے ناری ہیں کیا وہ خدا کو نہیں مانتے اور رسول و خدا کو پیشوا نہیں جانتے اور قبلہ و کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں لیکن خلافِ اجماع امت کے ہو کر طرح طرح کے راستے مطابق نفس و ہوا کے نکالتے ہیں۔

۶۔ غیر مقلدین نے تقلیدِ شخصی کو حرام و شرک و بدعت قرار دے رکھا ہے حالانکہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان ذی النورین کو کہا کہ قرآن مجید میں ذکرِ اچکا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَاؤُمِهِ السُّدُسُ۔ یعنی میت کے کم از کم تین بجائی بہنیں ہوں تو ان کی ماں کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ چونکہ اخوت جمع کا صبیغہ ہے جو زبانِ عرب میں تین سے کم پر نہیں بولا جاسکتا۔ اور آپ دو بہن بجائی پر بھی بطور رواج ماں کو چھٹا حصہ دلا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے میں انکی پیروی نہ چھوڑوں گا۔

۷۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روز عوام الناس کو اس طرح کہا کہ میں ابوبکر صدیق کی رائے کو کبھی نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے خزانے کو بیت المال کی طرح تقسیم کر دینے کا خیال ظاہر کیا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ آپ کے دونوں رفیقوں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو فرمایا کہ میں ان کی پیروی کو نہ چھوڑوں گا۔ پس ان دلائلِ مختصرہ سے یہ معلوم ہوا کہ بدوں تقلیدِ شخصی ائمہ و مجتہدین کے کسی فرد کا پارہ نہیں۔ اور اس لیے ہمارے بزرگانِ دین نے لکھ دیا ہے کہ جو شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا پیرو ہو کہ نہ چلے وہ ناری اور اہل بدعت ہے۔ چنانچہ مخطاوی حاشیہ در مختار سے نقل کیا ہے مَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ السَّرِّ مَا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَدْعَةِ وَالنَّارِ۔

اور صاحبِ مجالس الابرار نے صفحہ ۳۰ پر لکھا ہے کہ اہل بدعت گناہگار سے بدتر ہے کیونکہ گناہگار اپنے گناہ سے (باقی بر صفحہ آئندہ)

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کابی بی حوا سے نکاح ہوا تو شیطان کا نکاح دنیا سے ہوا۔ آدم
اچھے صوفیانہ علیہ السلام سے نوع بشر پیدا ہوئے اور ابلیس سے خواہشات نفسانی۔ تمام ادیان باطلہ اور اخلاق ذمینیہ اسی شیطانی

(فیہما شیعہ صغیر کوشش) تو بگڑتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور مبتدع اپنی بدعت سے فخر و استغفار نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو طاعت سمجھ کر ادا کرتا ہے
لان المعاصی یتاب عتقا والبدعة لا یتاب عنہا وصاحب المعاصی یعلم یكون مرتکب المعاصی فی وجہی لہ التوبۃ
والاستغفار، واما صاحب البدعة یعتقد انه فی طاعة وعبادة ولا یتوب ولا یتغفر۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ مبتدع کے ساتھ موائست و مجالست نہ کی جائے اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور
گنہگار کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مکروہ تحریمیہ ہے۔

چنانچہ حاشیہ طحاوی میں لکھا ہے:

اما الفاسق العالہ ولا یقدم لان فی تقدیمہ تعظیم وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً ومفاد ہذا کراہۃ
التحریمہ۔

یاد رہے کہ بدعت کی مذمت میں جو روایات وارد ہیں وہ انہی گمراہ فرقوں کے لیے ہیں جن کے عقائد و مسائل اجماع امت و علمائے اہلسنت کے
خلاف ہیں۔ مثلاً:

عقائد دیوبندی اور غیر تقلیدین کو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں خدا پاک کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اور اس کا عرش پر مکان کرنا، کرسی پر
پاؤں رکھنا۔ یا رسول اللہ کہنے سے منع کرنا اور ذکر میلاد مبارک کو جہنم کنیہا سے مشابہت دینا،
اور گیارہویں و عرس بزرگان دین کو بدعت کہنا۔ اور آپ کی ذات کا علم شیطان سے کم سمجھنا اور علم غیب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مطلقاً انکار کرنا۔
اور آپ کے علم غیب کو تشبیہ مجنون و بہائم و جمیع حیوانات سے دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم چھوٹے بڑے بھائی جیسی سمجھنا۔ تمام انبیاء
و اولیاء کرام کو خدا کے سامنے چارے ذیل بیان کرنا۔ آپ کے تصور کو نمازیں گاؤ و خر سے بدتر سمجھنا۔ ائمہ اربعہ اور خاص کرام ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو
ہر مسئلہ میں مخالفت احادیث سمجھ کر مرجح اور رائی اور اپنے سے کم فہم اور لاعلم تصور کرنا۔ تمام کتب خفیہ کو بنظر حقارت دیکھنا اور یہ کہنا کہ ان تمام کتب
متداولہ خفیہ کو جلا دینا چاہیے۔ کیونکہ ان کے پڑھنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام تقلیدین احناف بزرگان خدا کو رافضی، پلیدی، گدھے،
نالائق، مشرک، بدعتی، منکر احادیث، مثل منافق، قبر پرست اور جہنمی کہنا۔ سلسلہ نبوت کا حضور کے بعد جاری سمجھنا۔ تقلید شخصی کو شرک و بدعت
کہنا۔ حضرت عمر فاروق کے فیصلہ وقوع طلاق ثلاثہ سے صاف انکار کرنا اور استدلال اولیائے کرام سے صاف انکار کرنا اور بعض کا قائل ہونا وغیرہ۔ اگر کسی
صاحب کو شک ہو تو رسالہ اہلحدیث ثناء اللہ و معیار تقلید و تفویض الایمان و بولے غیلیس و شعار الحق و براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و اشتہار
فقیر اللہ در حق ثناء اللہ و تفسیر ثنائی و اصول زندگی و فتاویٰ رشیدیہ و نظرا لمبین وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ مزید فقیر کے رسالہ دیوبندی
پر ملیوی نسر و اور آئینہ غیر تقلیدین میں دیکھیے۔

خواہشات نفسانی کی تاثیر سے ہیں۔

صوفیانہ تقریر بعض متعین فرماتے ہیں کہ جب سلطان روح کو بدن کے ملک کی شاہی سپرد مہوئی تو عقل کو اس کا وزیر مقرر کیا گیا اور نفس روح کا دوست معین ہوا جب نفس خواہشات نفسانی لے کر مائل ہوا تو وزیر سے اس کے متعلق سوال ہوا تو وزیر (عقل) نے کہا کہ اے بادشاہ (روح) ! نفس کو خواہشات نے گھیر لیا ہے تم اپنے مالک حقیقی کی طرف بجز دنیا تو جہ کیجیے جب سلطان (روح) نے وزیر (عقل) کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عجز و نیاز سے نفس کی اصلاح کے لیے عرض کی تو نفس اچھا ہو گیا جسے اپنے نفس کی اصلاح مطلوب ہو وہ اپنے قادر مطلق سے عجز و نیاز سے عرض کرے اس طرح سے نفس اصلاح پذیر ہوگا۔

بدعت سیئہ کی مذمت صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کی اتباع معصیت سے بدتر ہے اس لیے کہ صاحب معصیت تو اپنے گناہوں کو قبیح سمجھتا ہے اور ان کے لیے کسی وقت استغفار و توبہ بھی کرتا ہے۔ لیکن صاحب بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کا مرتکب توبہ و استغفار سے محروم ہے۔ ہم صوفیاء کرام کے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت صحابہ کرام و سنت مشایخ عظام کے خلاف عمل کا نام بدعت طبع ہے۔ اسی طرح ہر فعل و ترک فعل میں عقل جزئی و طبع کی اطلاع کو بھی صوفیاء کرام بدعت کہتے ہیں۔

سبق سالک پر لازم ہے کہ وہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی آثار انبیاء (صحابہ کرام و اولیاء عظام) سے روگردانی کرے۔ اگرچہ انبیاء (مثلاً وہابیہ) ان حضرات کے معمولات پر لاکھ طعن و تشنیع کریں۔ اس لیے کہ حق کی اتباع ضروری ہے۔

۵

دین ما عشقت اے زاہد مگر یہودہ پسند

ما بترک دین خود گفتن نخواہیم از گزاف

ترجمہ : ہمارا دین عشق ہے فلہذا اے زاہد! تو اپنی یہودہ نصیحت اپنے گھر رکھ ہم اپنا دین کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے۔

لے دیوبندی وہابی صرف اس معنی کے منکر بلکہ سنت مشایخ کے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ ۱۲۔

لے جیسا کہ وہابی دیوبندی مشایخ کرام کے معمولات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ۱۲۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَكَوَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ط
وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَآتَ كُلًّا لِّمَا لَبِوْقِيَّتَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ط إِنَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاقَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ رَابِعٌ
الْحَسَنُ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۖ وَأَصِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ
كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَحُونَ ۝ وَكَوَلَا
شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
رَبُّكَ ط وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا مَلَكُوتَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ۝ وَكَوَلَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ
فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ط إِنَّا عَمِلُونَ ۝ وَانْتَظِرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے
رب کی بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو فوراً ان کا فیصلہ ہو جاتا اور یقیناً وہ اس سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں
ہیں اور بیشک آپ کا رب ہر ایک کو پورا پورا عمل دے گا بیشک اسے ان کے اعمال کی خبر ہے۔ پس آپ قائم
رہیے جیسے آپ کو حکم ہے اور وہ بھی جو تائب ہو کر آپ کے ساتھ ہے اور اسے لوگوں سے تجاوز نہ کرو بیشک تمہارے
اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں آگ چھو جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی
حامی نہ ہوں گے پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے اور دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں نماز قائم
رکھو بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور صبر کھیجے اللہ نیکوں کا
اجزائے نہیں کرتا پھر اگر کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی نسلوں والے اچھے لوگ کیوں نہ ہوئے جو فساد سے روکتے

مگر ان سے ایسے متوڑے تھے وہی جنہیں ہم نے نجات دی اور جو ظالم تھے وہ عیش و عشرت میں لگے رہے جو انہیں دی گئی اور وہ مجرم تھے اور آپ کا رب ایسا نہیں جو کہ بستیوں کو بوجہ ظلم کے تباہ کر دے اور ان کے باشندے نیک ہوں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی فرقہ کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور اسی لیے انہیں اس نے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کا کلمہ پورا ہو گیا میں جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے دوزخ کو ضرور بھروں گا اور سب کچھ ہم آپ کو رسولوں کی خبروں سے بتاتے ہیں اس سے ہم آپ کا قلب مبارک مضبوط کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس حق آیا اور اہل ایمان کے لیے وعظ و نصیحت ہے اور کافروں کو فرمائیے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کی طرف جملہ امور لوٹائے جاتے ہیں سو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ عنایت فرمائی۔

ف: توراۃ پہلی آسمانی کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی ورنہ اس سے قبل جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں صرف ایمان و توحید کا بیان تھا اسی لیے انہیں صحائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت انہیں کتاب کہا گیا تو وہ ان کا مجازی معنی تھا فَاخْتَلَفَ فِيهِ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا۔ مثلاً بعض خوش بختوں نے کہا کہ یہ کتاب (توراۃ) منجانب اللہ اتاری ہے اسی لیے وہ اس پر ایمان لائے۔ اور بعض بد بختوں نے اس کا انکار کر کے اسے ٹھکرا دیا فلہذا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے زمانہ کے کافروں کے انکار کی پروانہ کیجئے جبکہ وہ آپ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مخالفین کی مخالفت پر صبر کیجئے۔

ف: اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔

منافقین کی طعن و تشنیع حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین سے آئے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو منافقین نے شور برپا کر دیا اور کہا کہ آپ نے عادلانہ تقسیم نہیں فرمائی۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ (اے بد بختو!) رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون عادل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مجھ سے بھی زیادہ ایذا دیے گئے مگر انہوں نے صبر کیا۔

ف: یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان ایذاؤں کی کبھی شکایت نہ کی۔ میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمہاری ایذا سے صبر کروں۔ کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمعیتہ کمالیہ اتم و اکمل تھی۔ آپ کے اندر صفات البیہ و اخلاق حمیدہ ربانیہ کا دافر حصہ ہونا چاہیے۔

حضرت جامی قدس سرہ حضور علیہ السلام کے مناقب میں لکھتے ہیں :

بر دفتر جلال تو تورات یک رستم

وز مصحف جمال تو انجیل یک ورق

ترجمہ آپ کی صفت جلال کا کیا کہنا تورات صرف اس کا ایک نمونہ ہے۔ اور آپ کے مصحف جمال کی کیا بات ہے کہ انجیل اس کا صرف ایک ورق ہے۔

وَلَا كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِذَا خِصِّ قِيَامَتُكَ مِلَّتْ دِينَكَ تَقْدِيرُ كَلِمَةٍ لَمْ يَكُنْ

ف : سہمی مفتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ قیامت کی قید نہ ہو تو بہتر ہے اس لیے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے لیڈروں پر غزوہ بدر میں عذاب الہی نازل ہوا۔ اسی طرح ان میں سے بعض پر دیگر غزوات میں عذاب پہنچا۔

تَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ تَوَّابٌ آپ سے اختلاف کرنے والوں پر قضائے الہی سے نزول عذاب ہوتا جس کے اہل باطل مستحق ہوتے ہیں تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے وَرَأَيْنَاهُ يُضْمِرُ كُفَارًا کہ بعض کی طرف راجع ہے لَفِي شَكٍّ مِنْهُ قُرْآنٌ کی وجہ سے بہت بڑے شک میں ہیں اگرچہ قرآن کا ذکر صراحتہً نہیں لیکن مقام تسلی سے یہی معنی واضح ہوتا ہے۔ مُرِيبٌ ۝ یہ شک کی صفت ہے اِسْرَابًا سے ہے بمعنی ادقعة فی الریبة بمعنی نفس کو مضطرب اور دل کو پریشان کرنے والا۔ وَرَأَيْنَا كَلًّا کی تزیین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

وان كل المختلفین اور وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی۔ لیکن مومن تو یقین کی بنا پر اور کافر شک کی وجہ سے۔ یعنی جیک ان میں سے ہر ایک کو لَمَّا لَیُّوْفِیْتَهُمْ رَبُّكَ اَعْمَا لَهُمْ اس کی پہلی لام قسمیہ کی توطیۃ کے لیے ہے اور دوسری قسم مخدوف کا جواب ہے۔

فائدہ صنفی لَمَّا بَشَدَّ بِالْمِیْمِ دراصل لَمَّا (بجسر المیم) تھا مِنْ جَارِهِ ہے مَا مَوْصُولٌ یا مَوْصُوفٌ پر داخل ہوا ہے جب نون ساکن میم کے ساتھ جمع ہوا تو نون کو میم میں مدغم کیا گیا۔ یہاں پر تین میم جمع ہو گئے۔ ایک قرآن پڑھنے کو، دوسرے قول میں درمیانے میم کو حذف کر کے ایک میم کو دوسری میں مدغم کیا گیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا تیرا اب ان سب کو ان کے ایمان و اعمال حسنہ اور کفر اور تمام برائیوں کی جزا و سزا دے گا۔ یعنی نیک کو اچھی جزا کامل اور بُرے کو بری سزا مکمل طور دے گا۔

رَأٰنَہُ بِشَکِّ دَہِ اللّٰہِ تَعَالٰی بِمَا یَعْمَلُوْنَ ان مختلفین میں نیک یا بُرا جو بھی عمل کرتے ہیں خَیْرٌ ۝ سب کو جاننا ہے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہر بڑا چھوٹا عمل اس کے سامنے ہے۔ فلہذا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق پوری جزا و سزا ملے گی۔ اس میں نیک کو اچھی وعید اور بُرے کو سخت وعید کی گئی ہے۔

سبق : عاقل وہ ہے جو غفلت سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس سے

کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں۔

۷

بہر کار بندہ دانا دوست

بمکافات او توانا دوست

ترجمہ : بندے کے ہر عمل کو وہ جانتا ہے اور اس کی جزا و سزا پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔

تقریر صوفیانہ کلمہ الہیہ اہل ایمان کی سعادت اور اہل کفر کی شقاوت کے لیے سبقت کر چکا ہے۔ اسی لیے ان میں بعض زمرہ اہل ایمان میں داخل ہیں کوئی زمرہ کفر میں۔ اور اس چند روزہ زندگی میں نفوس کی اسی سعادت و شقاوت کے لیے تکمیل ہو رہی ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید تو نفوس کی کسوٹی ہے جو اس پر ایمان لاکر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی سعادت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس سے کفر کر کے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی شقاوت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو یقین و نجات اور اہل کفر کو شک و ہلاکت نصیب ہوگی۔

ف، اہل انکار یعنی کفار و فجار و فساق کو اہل ایقان یعنی مومنین وابرار و صالحین پر کبھی مستط کر دیتا ہے تاکہ ان کے نفوس کے اندر کے خزینوں سے جو ہر نفیسہ جیسے صبر علی الاذی اور تحمل علی البلاء اور حلم علی السفہاء اور عفو عن الجملاء اور بے حیا کی شرارتوں سے درگزر کا ظہور ہو تاکہ ان کو اخلاق الہیہ سے متعلق ہونے کا موقع نصیب ہو اور ان سے صدق عبودیت ظاہر ہو تاکہ عوام کو ان کے مراتب کا فرق معلوم ہو اس لیے کہ مراتب صرف لفاظی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا نام نہیں بلکہ حقائق و معانی کا نام ہے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۷

بے رنج کسے چوں نبرد رہ بسر گنج

آں بہ کہ یگو شمش بتمنا نہ نشینم

ترجمہ : تکلیف کے بغیر کسی کو خزانہ نہیں ملتا۔ اسی لیے میں بھی کوشش کرنی چاہیے صرف امید پر نہ رہنا چاہیے۔

ف، حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام قدس سرہ نے فرمایا کہ طریقہ صوفیاء کی بنا چار چیزوں پر ہے :

۱۔ اجتہاد (جدوجہد کرنا)

۲۔ سلوک

۳۔ سیر

۴۔ طہیر

اجتہاد تو یہی ہے کہ حقائق ایمان کی تحقیق۔ اور سیر حقائق احسان کی تحقیق۔ معرفت ملک منان کے لیے جذبہ طہیریت جوود احسان کو طہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کو سلوک سے وہی نسبت ہے جو استیجا کو وضو سے۔ جس طرح استیجا کے

بغیر وضو نامکمل ہے۔ ایسے ہی اجتہاد کے بغیر سلوک نامکمل ہے۔ ایسے ہی سلوک کو سیر سے وہی نسبت ہے جو وضو کو نماز سے۔ جیسے بلا وضو نماز نہیں ہوتی ایسے ہی سلوک کے بغیر سیر الی اللہ کا حصول محال ہے۔ اس کے بعد درجہ طیر ہے یعنی وصال الہی۔ ف: تصوف میں ادنیٰ درجہ یہی ہے کہ اہل اجتہاد سے کم از کم محبت و عقیدت اور واصلین کے بعد او معاد کے سر کی تصدیق اور جنہیں حقائق قرآن کی تحقیق نصیب ہے ان کے آداب کی رعایت ضروری ہے۔ (بجودہ تعالیٰ ہم اہلسنت کو یہ نصیب ہے) اور ان سے بغض و عداوت اور ان پر طعن و تشنیع اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب۔

جو ولی اللہ سے عداوت رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔

یعنی اس کا ولی اللہ کا دشمن ہونا میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور میں بھی اس کے ساتھ دشمنی کی خبر دیتا ہوں اس لیے ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا اور اس کے علوم کو پس پشت ڈالنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔

وہابی دلیوبندی کو سبق و عبرت اور اس کی لائی ہوئی کتاب کے تارک کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور وارث رسول یعنی ولی اللہ کے دشمن کا انجام بربادی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و وفا و صفا کا سوال کرتے ہیں اور ہم رسوائی اور رسوائی والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ کو قرون اولیٰ کے حالات معلوم ہوئے اور دوسرے انبیاء عظیم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا بخار کے ایذا پر تحمل اور صبر و استقامت کا علم ہوا اور آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہاں تک صبر کیا کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ فلہذا آپ بھی توحید اور دعوت الی الاسلام پر مداومت فرمائیے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے: وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اس کا عطف استقم کی ضمیر مستتر پر ہے۔

سوال: ضمیر مستتر پر اسم ظاہر کا عطف ناجائز ہے ہاں اسے ضمیر منفصل سے ٹوک دیا جائے تو جائز ہے یہاں ضمیر منفصل کے بغیر عطف کیسا۔

جواب: جب معطوف و معطوف علیہ کے درمیان کوئی شے فاصل ہو تو جائز ہے اور یہاں کما امرت درمیان میں فاصل موجود ہے اور یہی فاصل اسی ضمیر منفصل کے قائم مقام ہے یعنی جو شرک و کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ایمان لائے معیت مایہی معنی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام سے توبہ عن الکفر والشک کا کیا معنی۔

مسئلہ: انبیاء علیہم السلام کفر سے مطلقاً معصوم ہیں۔ اسی طرح وحی کے نزول سے پہلے اور اس کے بعد بالاجماع عہد کفر و شرک سے بھی۔

ف: اگر یہاں یہ مطلب بیان کیا جائے کہ حضور علیہ السلام تو بہ واستغفار میں اپنے صحابہ کے مصاحب بایں معنی ہیں کہ آپ اُمت کی تعلیم کے لیے تو بہ واستغفار فرماتے ان کے لیے ضروری نہیں کہ ان سے کفر و معاصی کا صدور ہو۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ستر سے زائد بار استغفار فرماتے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفقی رحمہ اللہ تعالیٰ)

صاحب رُوح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ جب منکبتہ عجیبہ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ رجوع الی اللہ کی طرف ترقی فرماتے تو پہلے مرتبہ کی کمی پر استغفار فرماتے اور ایسے ہی ادیاء اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ خواہ ان سے کفر جیسی بت پرستی وغیرہ کا صدور ہو یا نہ۔ اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان سب کے امام حضور تاجدارِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت علی کی شان صحیح حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق گواہی دی کہ انہوں نے کچھ چھپنے کی مقدار بھی کفر نہیں کیا۔

سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے کسی سے فرمایا: ادعوك الى الكفر باللات والعزى۔

جواب: اس سے حضرت علی کم اللہ وجہہ کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کبھی انسان کفر کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اس کا مرکب نہیں ہوتا بالخصوص ایسا انسان جس سے کفر و انکار از اسلام کا صدور نہ ہونا لازمی ہے۔

وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ صَدُوٌّ مُّتَبِعٌ بِمَا كَفَرَ كَيْفَ كَفَرَ

سوال: تم نے افراط و تفریط (کمی و بیشی) کی قید کیوں لگائی؟

جواب: نیک امر وہی محمود ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اگر اس میں افراط یا تفریط ہو تو وہ مذموم ہوتا ہے۔

سوال: اسے طغیان سے کیوں تعبیر کیا گیا جبکہ طغیان بمعنی تجاوز الحد۔ اور یہاں اس معنی کو کون سی مناسبت ہے۔

جواب: تغلیظ یا عام مومنین کو مد نظر رکھ کر کیونکہ عام مومنین سے افراط و تفریط واقع ہو جاتا ہے۔ اس معنی پر تغلیظ کہا گیا ہے اسی قسم کا مضمون سورہ شوریٰ میں ہے:

وَأَسْتَقِرُّكُمْ أَمْ مَّنْ رَّبِّكُمْ فَاسْتَقِرُّوا لَهُمْ

خلاصہ یہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اہل کفر کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اس لیے کہ ان کی اتباع کا نام طغیان اور ان کی اتباع سے اجتناب کا نام استقامت ہے۔

رَأَيْتُمْ أَنَّىٰ تُعْمَلُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ تَعْمَلُونَ لِمَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا تَعْمَلُونَ لِمَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا

نہیں۔ وہ تمہارے ہر عمل کی جزا و سزا دے گا اسی لیے اس سے ڈرو اور اس کے متعین کردہ حدود کی حفاظت کرو۔ یہ جملہ امر و نہی کی تعلیل ہے۔

خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت
حضرت ابو علی سنوسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں یہ صحیح ہے۔ میں نے عرض کی: اس کی وجہ قصص الانبیاء یا کفار کی تباہی و بربادی کے واقعات۔ آپ نے فرمایا: ان دونوں میں کوئی بھی نہیں بلکہ مجھے 'امراستقامت' نے بوڑھا بنا دیا۔

نکتہ: واقعی استقامت ایک مشکل امر ہے اس لیے کہ حقیقی استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام یکے گئے وعدوں کو پورا کرنا اور ہر امر دینی ہو یا دنیوی۔ یہاں تک کہ کھانے پینے اور لباس وغیرہ اسی طرح ترغیب و ترہیب یا ہر حال یا ہر حکم یا ہر صفت ہر معاملہ میں امر اوسط کی رعایت کر کے صراطِ مستقیم پر مداومت۔ اس استقامت کو دنیوی پلصراط سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسی پلصراط یعنی استقامت اعتدالیہ پر چلنا امکان بشر سے باہر ہے۔ اسی لیے بحر العلوم میں لکھا کہ جمیع حدود اللہ پر اسی طرح استقامت رکھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بمشکل ہی کوئی فرد بشر اس سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شیبتنی سورہ ہود۔

اس کا خطاب بھی اس ذات کو ہوتا ہے جو مشاہدات قویہ و آثار صادقہ سے مؤید ہو اسی لیے انہیں تثبت کا شرفہ سنایا۔

کما قال :

لولا ان ثبتناک۔

اور یہ دولت ہر اس خوش بخت کو نصیب ہوتی ہے جس کے اوقات مشاہدہ و مشافہتہ خطاب کی خود اللہ تعالیٰ محافظت فرماتا ہے۔ اگر ایسے مقامات ایسے محبوب بندے کو نصیب نہ ہوں تو ایسے خطابات سے پہلے ہی وہ جادۂ استقامت سے ہٹ جائے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا:

استقیموا ولن تحصوا۔ استقامت پر مداومت کرو۔

لیکن یاد رکھو کہ جس طرح کی استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر مداومت کی تمہیں طاقت نہیں۔

استقامت کے فضائل ۱۔ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عارفین کی اصلی غرض و غایت کیا

ہوتی ہے؛ آپ نے فرمایا کہ انہیں ایک ایسی عادت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے انہیں تمام محاسن حاصل ہو جاتے ہیں اس عادت کا نام استقامت ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بڑا عارف باللہ وہ ہوتا ہے جس کی استقامت میں ہمت بندہ ہوتی ہے۔

۲۔ حضرت ابن عطاء نے فاسقم کا معنی کیا ہے کہ اے سالک! اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کا دامن پکڑ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کر۔

۳۔ تفسیر فارسی للامام القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ مستقیم وہ خوش قسمت ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔

۴۔ حضرت شیخ ابوعلی وقاف نے فرمایا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ سالک اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرے کہ اس کا کوئی تصور بھی ماسوی اللہ کی طرف نہ جائے۔

۵۔ حضرت خواجہ عصمت بخاری نے اہل استقامت کے بارے میں لکھا ہے:

کسے دائم از اہل استقامت
کہ باشد بر سر کوئے ملامت
ز اوصاف طبیعت پاک بردہ
باطلاق ہویت جان سپردہ
تمام از گرد تن دامن فشانہ
برفتہ سایہ و خورشید ماندہ

ترجمہ: میں اہل استقامت انہیں سمجھتا ہوں کہ مخلوق کی ملامت میں رہتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات سے پاک اور ہویت کے ملک میں جان کو سپرد کیے دیتے ہیں وہ اپنے جسم و جان سے فارغ جیسے سایہ مٹ جائے اور سورج باقی ہوتا ہے۔

۶۔ حضرت ابوعلی جربانی نے فرمایا کہ کرامت کی طلب مت کرو بلکہ استقامت کی طلب کرو اس لیے کہ نفس ہر وقت کرامت کا خواہشمند رہتا ہے اور ہر آن چاہتا ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو تاکہ اس کی عالم دنیا میں شہرت ہو لیکن ولی اللہ اپنے لیے سب سے بڑی کرامت یہی سمجھتا ہے کہ اسے خالق کی بندگی کی استقامت نصیب ہو اور خدا کرے اس سے کبھی خوارق (کرامت) کا صدور نہ ہو بلکہ

ملہ میرے دور کے سجادہ نشینو! اور شیخی بگمارنے والو! توجہ فرماؤ! آپ کے اکثر حضرات کو دیکھتا ہوں کہ جادہ شریعت سے ہٹ کر اپنے آپ کو خواص حقیقت و معرفت ظاہر کر کے کرامات (ہوں نہ ہوں) کے پل باندھتے ہو۔ خدا کرے بے عمل پیروں فقیروں کو فقیہ کی بات سمجھ آجائے۔

۷۔ حضرت الشیخ الشہیر بالہدائی قدس سرہ نے نفائس المجالس میں فرمایا جب تک شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے جمیع مراتب کے حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ شریعت کے حقوق کی رعایت عدالت فی الاحکام (لیکن میرے دور کے بعض پیری مریدی کا دھندل کر کے والے شریعت کو لاف گزاف اور تلائیت کا نام دیتے ہیں) اور مرتبہ طبعیت میں استقامت تب نصیب ہوگی جب شریعت کے احکام پر پوری پابندی کی جائے اور مرتبہ نفس میں طریقت کی نگرانی سے اور مرتبہ روح میں معرفت کی نگرانی سے اور مرتبہ ہر میں معرفت و حقیقت دونوں کی نگرانی سے استقامت نصیب ہوگی لیکن ان امور کی نگرانی اور ان کے حقوق کی مکمل طور ادائیگی نہایت مشکل ہے اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

شیبتنی سورہ ہود۔

خلاصہ یہ کہ انسانی تکمیل ان امور کی تکمیل پر منحصر ہے ورنہ خوارق (کرامت) تو کچھ نہیں لے۔

۸۔ حکایت حضرت شیخ ابرہیمہ سے عرض کی گئی کہ فلاں ولی پانی پر تیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا بینڈک اور مچلی بھی تو پانی پر تیرتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ایک آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا اس طرح ابلیس بھی آن واحد میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے عرض کی گئی: آپ کے نزدیک کمال کس شے کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باکمال انسان وہ ہے جو بظاہر مخلوق کے ساتھ اور بباطن اللہ کے ساتھ ہو۔

حکایت از اویسی غفرلہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے ہاں کوئی شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا کامل سال گزار کر مرید ہوئے بغیر گھر کو لوٹنے لگا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ بھائی! کیوں آئے۔ اتنا عرصہ گزار کر کچھ کچھ بغیر جا رہے ہو۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ سے سال بھر کوئی ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے بدن ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اثنا میں مجھ سے کوئی عمل خلاف شرع بھی دیکھا۔ اس نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا: ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس سے خلاف شرع کوئی امر نہ ہو (لیکن میرے دور کے بعض پر جا جان خلاف شرع امد کو ولایت گردانتے ہیں اور شریعت کو تلائیت سے تعبیر کرتے ہیں)۔

نفس کی شرارت نفس فطرۃ جاہلۃ استقامت سے ہٹ کر رہنے کے خواہشمند ہیں۔ اسی لیے بیڑھا راستہ اختیار کرنے کی

لے لیکن میرے دور میں میری جماعت (عوام) نے ولایت صدور کلمات کو سمجھ رکھا ہے اور عوام کی ذہنیت کو بعض واعظین اور بعض جاہل پیوں نے بگاڑا ہے۔ میری درد بھری استدعا ہے واعظوں اور گدی نشینوں اور پیری مریدی کے شیخے سنبھالنے والوں سے کرامت کے حال پر رحم فرما کر انہیں ولایت کا صحیح معیار سمجھائیں ورنہ قیامت میں اس کی سزا آپ حضرات کو ملے گی۔

عاوی ہیں۔ ہاں جسے عنایت ازلیہ و جذبات الیہ اپنے فضل و کرم سے مخصوص فرمائے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

سا لکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سا لہا گرچہ دیں راہ تنگ و پچھے کنند

ترجمہ: کوئی ساک اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ سال ہا سال اس میں جدوجہد کریں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَرْكُونُوا الرُّكُونَ سے مشتق ہے بمعنی الیسیر (تھوڑا سا جھکاؤ)۔ اب معنی یہ ہوا کہ معمولی جھکاؤ بھی نہ کرو۔ یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہے اَلَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کی طرف جن سے کسی قسم کا ظلم پایا گیا قَتَمْتُمْکُمْ النَّارُ اسی سبب سے تمہیں پہنچے گی۔ یہ فعل ان مقدر کی وجہ سے منصوب اور لا تَرْكُونُوا کا جواب ہے النار جہنم کی آگ۔

ف جب عالم کی طرف صرف معمولی جھکاؤ کی سزا جہنم کی آگ ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جو سرا یا ظلم ہی ظلم ہو۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءُ اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی کار نہیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ جمع کی ضمیر جمع کے صیغے کے مقابلے میں واقع ہوئی ہے تو انقسام الاحاد علی الاحاد کے قبیل سے ہے اور جملہ مطلقاً منصوب فتمسکم النار کی ضمیر کُم سے حال ہے۔ یعنی جب تمہیں جہنم کی آگ پہنچے تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہو ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ پھر تمہاری کسی قسم کی مدد نہ ہو۔ اس کا عطف پچھلے جملہ اسمیہ پر ہے یہ فتم استبعادیہ ہے بایں معنی کہ تم سے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت دور ہو جائے گی جبکہ تم بسبب کفار کی طرف جھکاؤ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے اپنا حکم کھدیا کہ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا اور جب تم سے (بفرض محال) ایسا کام ہو گیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ف : آیت میں ظلم کی رُکاوٹ اور حمید کا جس قدر تصور ہو سکتا ہے بلغ ترین طریق سننی و تہدید کی گئی۔

سبق : افسوس ان لوگوں پر ہے جو اس آیت کو پڑھنے سننے کے باوجود ظلم سے باز نہیں آتے بلکہ ظالمین سے بہت بڑا گہرا گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ملت وینا ان کے لیے سخت مضر ہے اور قیامت میں اس ظلم کی سزا پر جہنم کے عذاب سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۸

کرازے بچاہ اندر افتادہ بود

کہ از ہول او شیر نہ مادہ بود

بد اندیش مردم بحسنہ بد ندید
 بیفتاد و عاجز تراز خود ندید
 ہمہ شب ز فریاد و زاری نعت
 یکے بر سرش کوفت شگے و گفت
 تو ہرگز رسیدی بفریاد کس
 کہ میخواستی امروز فریاد رس
 کہ بر ریش جانت نہد مرہے
 کہ دلہا ز دردت بنالہ ہے
 تو مارا ہی چاہ کندی براہ
 بسر لا جرم در فستادی بچاہ
 اگر بد کنی چشم نیکی مدار
 کہ ہرگز نیارد کثر انگور بار

ترجمہ: ایک ظالم کنویں میں گر پڑا۔ وہ ایسا تھا کہ شیر بھی اس سے کانپتا تھا۔ ظالم کا انجام بُرا ہے جب کنویں میں گرا تو اپنے سے عاجز تر اور کسی کو نہ دیکھا۔ ساری رات روتا رہا اسے نیند بھی نہ آئی کسی نے جا کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور کہا تم نے کبھی کسی کی مدد نہ کی آج کس سے فریاد چاہتا ہے تاکہ کوئی تیرے زخموں کی مرہم پٹی کرے تو تیرے سے ہزاروں دل رو رہے ہیں تو ہمارے لیے کنواں کھودنا تھا بالآخر تو ہی اس میں جاگرا۔ برائی کر کے نیکی کی اُمید مت رکھو اس لیے کہ جھاؤ سے انگور کا پھل نہیں ملتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ظلم سے بچو کیونکہ وہ قلوب کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

ف: قلب کی تباہی تمام جسم کی بربادی ہے اسی لیے ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس لئے کہ ظلم سے اعضا ظاہری و باطنی ہر دو برباد ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ: جو اللہ تعالیٰ کی تعمیر کردہ بنیاد کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جڑ سے کاٹ دیتا ہے اس لیے جو اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي۔ میں اللہ سے ہوں اور مومن میرے سے ہیں۔ جو مومن کو ایذا

دیتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔

ظالم کی مذمت ظالمین کے اقوال و افعال و اعمال سے راضی ہونا اور ان سے چشم پوشی کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہے بلکہ ان کی دوستی و تعلق کی خواہش اور ان کے معاشرے کو بہتر سمجھنا بلکہ ان کے ٹھانڈے ہاتھ سے رستہ کر کے ان کی طرف رضا و رغبت سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ تو بڑے مرے کر رہے ہیں اور نہایت عیش و زندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ ان کے عہدے کی ترقی کے لیے وعاکرنا اور تعظیم و تکریم سے انہیں یاد کرنا اور ان کے معاملات میں ان کا تعاون کرنا یہاں تک کہ ان کے لیے کاغذ و قلم اور سیاہی اور دیگر اشیاء ضروریہ تیار کر کے دینا اور ان کے عہدوں سے خطرہ کر کے ان کے پیچھے چلنا اور ان کے طرز طریق کو لباس و خوراک و معاش و غیرہ کو اپنانا اور ان کی مشابہت و مشاکلت اختیار کرنا ان کے لیے مہوسات تیار کرنا اور ان کی خدمات بجالانا، یہاں تک کہ جہالت بنانا اور غسل وغیرہ کرنا تمام اسی آیت کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: ہمارے بعض اکابر نے ایسے ظالمین کے سلام کے جواب دینے کو بھی ناجائز سمجھا ہے۔

حکایت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ظالم جنگل میں پیاس سے مر رہا ہو تو کیا اس کی جان بچانے کی غرض سے اسے پانی کا ایک گھونٹ دینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسے موذی کو مرنے دو۔ اگر اسے پانی کا ایک گھونٹ دو گے تو یہ اس کے ظلم کی اعانت کے مترادف ہے۔

حکایت ایک اور بزرگ نے فرمایا: ایسے ظالم کو ذیل و خوار کر کے مارو۔ مثلاً پانی اس کے قریب لے جاؤ یہاں تک کہ وہ پانی کے لیے نہ کھولے تو پانی کا برتن پیچھے ہٹالو۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رسل کرام علیہم السلام کے امین ہیں جب تک بادشاہوں و حاکموں، امراء و رؤساء، ویناداروں کی مجالس میں آمد و رفت نہ رکھیں۔ بادشاہوں کی مجلسوں میں آمد و رفت کرنے والے علماء سے بچو اور ان سے کوسوں دور بھاگو۔

ف: اے برادر! جب تمہیں اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوئی تو تم پر واجب ہے کہ تم ایسے علماء سے اتنا پرہیز کرو کہ نہ تم انہیں دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھیں کیونکہ سلامتی اسی میں ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمہیں ان کے حالات سے آگاہی کی جس ضرورت نہیں وہ غلط کریں یا صحیح کریں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے (کیونکہ ممکن ہے وہ عالم دین اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ظالمین کو دائرہ راست پر لاسکے لیکن یہ بہت مشکل ہے) ہمیں ان کے گمہ شکوہ سے بچنا لازمی ہے) بلکہ ایسے علماء کے ماحشیہ برداروں اور ان کے متعلقین احباب و دوست یہاں تک کہ ایسے علماء کی مساجد کے

لے میں اپنے زمانہ کے عوام و خواص سے جرأت کر کے پوچھ لوں کہ کہیں وہ تو اپنے زمانے کے ظالمین کے ان امور میں شامل

اللہ و مؤذنین سے دُور بھاگنا ضروری ہے۔

برادرانِ اسلام! سوچئے، جب ظالمین کے صاحبزادے کے متعلقین کی صحبت سے شریعت روکتی ہے تو پھر ظالمین کی خدمت اور ان سے وابستگی سے کتنی سخت ممانعت ہوگی۔

ف: اے برادرِ دینی! اگر تجھے روکھی سوکھی روٹی ملتی ہے تو اسی کو رحمتِ ایزدی سمجھ۔ لیکن سرکاری مولویوں کی تنخواہوں، مشاہروں، کتہِ فرد و دیگر مراعات پر شک نہ کرنا اور نہ ہی کفِ افسوس ملنا کہ کاش میں بھی ان کے قریب ہوتا تو مجھے بھی سہولتیں اور آرام نصیب ہوتا (حاشا وکلا)۔ دُور بھاگ، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے، ان سرکاری و درباری مولویوں سے۔ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کو یاد کیجیے جو آپ بار بار اپنی امت کے علماء کو بطور تنبیہ فرماتے۔

حدیث شریف حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اسلامی مسائل (فقہ) کو پورے طور پر جان کر کے اگر بادشاہ (حاکم، امیر، رئیس، میڈر وغیرہ) کے دروازے پر کسی لالچ و طمع کے ساتھ جائے گا تو جتنے قدم چل کر جائے گا وہ قدم جہنم کی ناریں جلیں گے۔

ف: حدیث شریف آیت مذکورہ کی تفسیر ہے۔ آیت اور حدیث شریف کا مضمون ایک ہی ہے۔

حکایت بروایت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حکم فرمایا کہ میں تیری قوم کے چالیس ہزار نیک اور ساٹھ ہزار بدتبہاہ کروں گا آپ مطلع رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ! بڑے تو عذاب کے مستحق ہیں لیکن نیک کیوں برباد ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیک اس لیے ہلاک ہوں گے کہ وہ ان بُروں پر کبھی ناراض نہیں ہوئے حالانکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ وہ بجائے ناراضگی کے ان سے گھل مل کے رہے۔ (جیسے آج ہمارے دُور میں ہو رہا ہے)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ظالمین میں سے بغض اور ان سے ناراضگی ضروری ہے (لیکن فی زمانہ اس عمل کو تو مذہب سمجھا جا رہا ہے)

نکستہ: رعایا میں بلکہ روئے زمین پر اسی لیے فساد برپا ہے کہ ملک کے سربراہوں (حاکموں وغیرہم) میں ظلم کی عادت ہے اور ان کے ظلم کی سزا علماء بھگتیں لے لے لے کر بُرے مفتی و قاضی و علماء ہوتے تو بادشاہوں سے فساد سرزد نہ ہوتا بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر ہر زمانے میں تمام علماء حق کے لیے ڈٹ کر ظالموں کو برائیوں سے روکیں بلکہ اس کے لیے جدوجہد

لے افسوس کہ میرے زمانہ کے بعض علماء اس طرح کی بدبختی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین

لے لیکن ہمارے دُور میں علماء کی سنتے ہی نہیں فلہذا جو حضرات علماء کرام اپنے میڈروں کو افہام و تفہیم کرتے ہیں وہ اس حکم میں نہیں البتہ

وہ اس حکم میں ہیں جو میڈروں کے چمچے بنے ہوئے ہیں۔ ۱۷

کریں اور اپنا پورا زور لگائیں تو عالموں کو غلہ کرنے کی جرأت بھی نہ ہو بلکہ ظلم عالم دنیا سے مٹ جائے۔ (لیکن شوئی قسمت سے)
(عجب خود بعض علما ان کے چچے بن جائیں تو پھر)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گی جب تک میری امت کے قرار امراء کی چا پلوسی نہ کریں۔

ف : یہاں پر قرآن سے مراد علماء ہیں کیونکہ زمانہ نبوی میں قرآن مجید پڑھتے ہی علوم اسلامیہ سے واقف و ماہر ہو جاتے تھے۔
بدعت حسنہ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں تمام بدعت (حسنہ) ہیں۔ (دکڑا
فی بحر العلوم للشیخ علی سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ) یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہاں یہ دیوبندیہ کو کون سمجھائے۔
مسئلہ : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اعیان العلوم میں مذکور ہے کہ جو شخص بادشہ (حاکم وغیرہ) کے ہاں
بلادعت جائے وہ جاہل ہے اور جو اس کی دعوت پر (بلا مانع شرعی) نہ جائے وہ بدعتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں ہر مخاطب کو ظالمین کی طرف جھکاؤ کی نہی ہے لیکن اس وقت مذموم ہے جب بادشاہوں (حکام و امراء)
کے ہاں آمدورفت اور میل جول اور تعلقات و وابستگی علماء کی طرف سے ہو۔ اگر بادشاہ و امراء و حکام علماء کو ایسے امور پر مجبور
کریں اور وہ ان کے مجبور کرنے سے بے بس ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کو ان کے مجبور کرنے پر دینی منافع کو مد نظر رکھیں تو جائز
ہے اس لیے کہ مجبور محض کو اللہ تعالیٰ کی تائید نصیب ہوتی ہے لیکن علماء کو چاہیے کہ ایسی مجبوری میں اپنی نفسانی خواہش کو دخل نہ
بنائیں۔ اگر اس وقت بھی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھیں گے تو انہیں ان کے نفوس کے سپرد کر دیا جائے گا جس سے شیطان
کو بہکانا آسان ہو جائے گا اور شیطان کے بہکانے سے تباہ ہوں گے۔ (نعوذ باللہ)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ افعال خیر میں خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ان افعال خیر میں امت
مراد ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید کی بہترین بلاغت میں شمار ہوتا ہے اور اقامۃ الصلوٰۃ سے نماز کی ادائیگی مراد ہے۔ اقامۃ
الصلوٰۃ میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ طَرَفِ النَّهَارِ دن کی دونوں طرفوں، صبح و
شام مراد ہے اور اس کا منصوب ہونا علی الظرفیۃ ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ وقت محذوف ہے اور قاعدہ ہے کہ
مضاف الیہ کے محذوف ہونے پر اس کے احکام مضاف پر جاری کیے جاتے ہیں وَتَرْلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ یہ بھی بوجہ
ظرفیت کے منصوب ہے۔ اس کا عطف طرفی النهار پر ہے بمعنی ساعات مِّنَ اللَّيْلِ یعنی وہ ساعات جو دن کو
قریب ہیں۔ یہ ازلفہ سے ہے بمعنی قریبہ۔ تَرْلَفًا، تَرْلَفَةٌ کی جمع ہے جیسے غُرْفٌ، غُرْفَةٌ کی جمع ہے
اور صلوٰۃ الغد وۃ صبح کی اور العشیۃ سے ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں اس لیے کہ عربی میں ما بعد الزوال کو
العشیۃ کہا جاتا ہے اور صلوٰۃ التلطف سے مغرب و عشاء کی نماز مراد ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق

دوپر بھی ہوتا ہے اس لیے کہ نہایت جمع ہے۔ لیکن اس سے دو نمازیں مراد ہیں۔

آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا اس کی نظیر سورہ ق میں ہے۔ کما قال تعالیٰ :
تُرْوَدُ بِهِ يَوْمَئِذٍ تُرْوَدُ

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس۔ یعنی صبح کی نماز۔ وقبل الغروب یعنی عصر اور ظہر کی نمازیں۔ اس جملہ میں عصر کی نماز کا اصالۃ ذکر اور ظہر کا تبعاً۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مناسبات کا ذکر ہوتا ہے۔ ومن الليل فسبحه اس سے مغرب و عشا کی نمازیں مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ طرفی النهار سے صبح اور مغرب۔ اور نہایت من الليل سے عشا اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں تہجد ہر مکلف پر واجب تھی اور یہ تفسیر ومن الليل فتہجد کے موافق ہے یا اس سے وتر مراد ہیں جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ ان کے نزدیک وتر واجب ہیں یا اس سے مجموعہ عشا، وتر اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں جیسا کہ لفظ نہایت کا جمع کے صیغے کا تقاضا ہے۔

اِنَّ الْحَسَنَاتِ تمام نیکیاں بالخصوص پانچ نمازیں **يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ** ط برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی صغیر و کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کل برائیاں معاف ہو جاتی ہیں اس لیے کہ نیکیوں کے باوجود کبائر نہیں مٹتے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ایک سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک برائیوں کو مٹا دیتی ہیں جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔

ف بہت سی نیکیاں بالخصوص پانچ نمازیں برائیوں سے بچاتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ ابو ایسر کھجوریں بیچتے تھے ایک عورت ان کے ہاں کھجوریں لینے آئی تو ان کا عورت کی طرف میلان ہو گیا اسے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر بہترین کھجوریں ہیں وہاں چلو۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے اسے گلے لگا کر ایک بوسہ لے لیا اور سوائے جماع کے وہ سب کچھ کہ ڈالا جو کچھ عورتوں سے کیا جاسکتا ہے عورت نے اسے کہا: خدا کا خوف کرو۔ یہ سن کر انھوں نے عورت کو چھوڑ دیا اور اپنے کیے پر نادم ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ کو پوشیدہ رکھ، توبہ و استغفار کر۔ لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا لیکن وہ بے صبر ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا حال سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ بات اپنے تک محدود رکھنا، اور خداوند کریم کے حکم کا انتظار رکھئے۔ جب نماز عصر پڑھی گئی تو یہی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ابو ایسر انصاری (صاحب واقعہ) کو فرمایا: تو نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہاں۔ آپ نے

لے اسے پکڑا لوی لڑکھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر ان کا گہرا اثر ہے۔ ان کے نزدیک نمازیں صرف تین ہیں۔ یہ لوگ مکرمین حدیث

ہیں اپنے طور پر قرآن مجید کے معانی بتاتے ہیں۔ ان کے مذہب کا نمونہ ہم نے مقدمہ التفسیر لایسی میں لکھا ہے۔

فرمایا: جا، یہی نماز تیرے اس گناہ کا کفارہ بن گئی۔ حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یہ صرف اس کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ آپ نے فرمایا: تم لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کسی ایک کے گھر کے قریب نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس سے پانچ مرتبہ حدیث شریف نہائے تو بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کھیل باقی رہے گی؟ سب نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی کیفیت نماز کی ہے کہ جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ف، ہر گناہ نجاست ہے اور نیکی اسے پاک کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے وضو کرنے سے جسم کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو سے جو پانی گرتا ہے وہ نجاست (معمولی) ہوتا ہے۔

مسئلہ: اس سے فقہاء کرام نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جس رومال سے وضو کا پانی پونچھا جائے نماز میں اس کا استعمال مکروہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو وضو کا حکم فرماؤں گا۔ انجوبہ حدیث جب وہ وضو کریں گے تو ان کے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے باغات عطا فرماؤں گا جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

غوثا نماز و نیاز کسے کہ از سر در

باب دیدہ و خون جگر طہارت کرد

ترجمہ: بہتر وہ نماز و نیاز ہے کہ جس کا وضو آنسو اور خون جگر سے کیا گیا ہو۔

بہترین کی اور افضل طاعت عرفان الہی و طریقہ توحید اور نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا ہے۔ ذکر الہی سے فائدہ صوفیانہ ملتا ہے اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلوب بھی ذکر اللہ سے نصیب ہوتا ہے بلکہ اسی سے بندے کی طاعت الہی پر تقویت حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچ جاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو تمام حدیث شریف نیکیوں سے حسین ترین نیکی ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ رات دن، صبح و شام غرضیکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ذکر و تقسیم صوفیانہ طاعت میں زندگی بسر کرے۔ نقصانے حاجات ضروریہ اور کسب معاش کے لیے دن کے چند لمحات اور آرام کرنے کے لیے رات کے چند ساعات مستثنیٰ کرے تو جائز ہے اس لیے کہ انسانی ڈھانچے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں ورنہ انسانی مشینری بیکار ہو جائے گی اسی لیے رات کو چند لمحات کے لیے آرام ضروری ہے تاکہ پھر ذکر و فکر کے لیے تازہ دم ہو سکے۔

ان الحسنات یذہبن السیئات میں الحسنات سے انوار الحسنات مراد ہیں۔ اور انوار الحسنات صرفیاً کے نزدیک اعمال صالحہ و ذکر و فکر اور مراقبہ وغیرہ مراد ہے۔ یہ امور سالک کو دن اور رات کے اکثر اوقات میں ضروری و لازمی ہیں اور السیئات سے ظلمات السیئات مراد ہیں اور ان سے وہ اوقات مراد ہیں جو سالک نے اپنے قصائے حاجات و کسب معاش اور رات کے آرام میں ضایع کیے اسی طرح اس کے دیگر وہ مشاغل و میوہ ہیں جنہیں ذکر و فکر و مراقبہ اور طاعت الہی سے تعلق نہیں۔

ف : صوفیاء و کرام نے فرمایا کہ روح نورانی علوی کا جسد ظلمانی سفلی سے متعلق ہونا روح کے لیے خسران کا موجب ہے۔ ہاں یہ خسارہ اعمال صالحہ شرعیہ کے انوار سے پورا ہو سکتا ہے انہی انوار سے روح کو تربیت اور بشریت کے گڑھے سے روحانیت بلکہ وحدانیت ربانیہ کی طرف سے ترقی نصیب ہوتی ہے اور انہی انوار سے جسد سفلی کی ظلمات دور ہوتی ہیں اس کی مثال اس دانک ہے جسے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اس دانک کے لیے زمین میں پڑنا خسارہ ہے لیکن اسے زمین میں ڈال کر اس کی پانی سے تربیت کی جائے تو وہ بڑھ کر سات سو تک ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہی وہی سالک اپنے لیے تصور فرمائے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ طاعات و عبادات کی مشقتیں اور تکالیف برداشت کرے اس لیے کہ سالک کو ان مشقتوں اور تکلیفوں سے انوار اور باقی و دائمی زندگی نصیب ہوگی۔

۷

مدہ براحت فانی حیات باقی را

بمخت دو سہ روز از غم اید بگریز

ترجمہ : دائمی اور باقی رہنے والی زندگی کو فانی راحت میں ضائع نہ کر۔ دو تین دنوں کی محنت سے ڈر کر دائمی حزن و غم نہ خرید۔

ذٰلِكَ یعنی مذکورہ استقامت و اقامت وغیرہ یا ذِکْرُی لِلذِّکْرِ اِکْرِیْنِ ۝ نصیحت پانے والوں کے لیے پسند نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے استقامت و اقامت کا پابند ہو تو اسے حقیقہ حال و مقام نصیب ہوگا۔ ف : حکماء فرماتے ہیں کہ استقامت پہاڑوں سے سیکھیے۔ جو استقامت کا خواہاں ہے اسے اپنے عزم میں پہاڑ بن جانا چاہیے۔ کیونکہ پہاڑ میں یہ چار علامات ہیں :

۱۔ اسے گرمی نہیں گھلاتی۔

۲۔ اسے برف منجمد نہیں کرتی۔

۳۔ اسے ہوا نہیں ہلاتی۔

۴۔ اسے سیلاب بہا کر نہیں لے جاتا۔

صاحبِ استقامت کے اوصاف

صاحبِ استقامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس پر لاکھ احسان کر دو وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتا۔ ہمارے دور کے اقتدار کے جھوکے بیٹروں

کی طرح نہ ہونا چاہیے کہ انھیں کہیں سے کچھ جھانسلے یا سبز باغ دکھائے جائیں تو فوراً اپنا موقف بدل دیتے ہیں اور بڑے لمبے دعاوی کو جھول کر جادہ استقامت سے ہٹ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو کسی کی نصیحت کیا اثر کرے گی۔

۲۔ صاحبِ استقامت کو کتنا ہی ستاؤ اسے گالی دو لیکن وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا۔

۳۔ وہ خواہش نفسانی کے تابع ہو کر حکم الہی کے خلاف نہیں کرتا۔

۴۔ دنیا کے چند ٹکے اسے طاعتِ الہی سے نہیں ہٹاتے۔

حضرت عافط نے فرمایا : ۵

ببال و پر مرو از رہ کہ تیر پر تالے
ہوا گرفت زمانے ولے بخاک نشست

ترجمہ : دنیا کی لالچ میں نہ آؤ بلکہ اپنے مقصد پر ڈٹ جاؤ ورنہ تیر کتنا ہی زور سے ہوا پر اڑتا ہے لیکن دو منٹوں میں زمین پر گر جاتا ہے۔

یعنی قدرتِ دنیویہ اور قوتِ مالیہ کو دیکھ کر جادہ مستقیم کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ ہر دنیوی ترقی کو تنزل ہے دیکھیے تیر کتنا آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے لیکن تابکے۔ بالآخر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دنیوی ترقی میں کتنی بڑی پروا نہ کرے بالآخر زیر زمین ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْبِرْ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا امر الہی کی مشقتوں پر صبر فرمائیے۔ اس حکم میں آپ کی اُمت تبعاً داخل ہے۔

نکتہ : قرآن مجید میں ادا امر کے اکثر خطابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور اکثر نواہی آپ کی امت کو۔ اس سے حضور تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ کبریٰ کا اظہار مطلوب ہے کہ اعلیٰ شے کی نسبت ان کی طرف اور نواہی (قبائح) کی نسبت آپ کی امت کی طرف۔

قَاتَ اللَّهُ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضایع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے اعمالِ صالحہ نماز ہو یا صبر یا اور اعمالِ جیسے فرائض و منسوبات و مکارمِ اخلاق و اچھی عادات و خصائل کہ انھیں ان کی پوری جزا عطا فرمائے گا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔

سوال : آیت میں ثواب کے ضیاع کی نفی کیوں اس لیے کہ ہمارے نزدیک اعمالِ صالحہ ثواب کا موجب نہیں ہیں بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا ثواب عطا فرمانا ضروری نہیں بلکہ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ان اعمالِ صالحہ پر بہت بڑا اجر عنایت فرماتے۔

جواب : اس میں کمال تنزیہ کا بیان ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ باوجودیکہ اس پر کسی قسم کا اجر و ثواب دینا ضروری نہیں۔ لیکن تاہم بندوں کے اعمال ضائع نہیں فرمائے گا تاکہ معمولی سی غلط فہمی بھی کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم نے اس کے نیک کام کیے لیکن اس نے ہمیں اس کا اجر بھی نہ دیا۔

ف : اس جملہ میں واصبر کی علت بتائی گئی ہے۔

فائدہ صوفیانہ : مشقت و تکلیف کا احساس نہ ہو۔ لیکن یاد رہے کہ مشقتوں اور تکلیفوں کی برداشت مشق کے طور نہ ہو بلکہ ان میں اخلاص قلبی لازمی ہے۔

گر نباشد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ : اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مشائخ اپنے مریدین کو تین باتوں کی سخت تاکید فرماتے ہیں :

پند صوفیانہ :

۱۔ جو صرف آخرت کے لیے اپنے اوقات صرف کرے دنیوی امور کی کفالت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۲۔ جو اپنے باطن کو صاف رکھے اس کے ظاہر کی صفائی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

۳۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ معاملہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو مخلص بنا دیتا ہے۔

نکتہ : ادامہ نواہی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان سے اپنے بندوں کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ادا امر کی پابندی کرتا ہے اور کون نواہی سے بچتا ہے۔ اسی لیے بندوں کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ طاعت و قبول و رضا میں سر تسلیم خم کریں۔

حضرت حافظ نے فرمایا :

مزن نہ چون و چرا دم کہ بستہ مقبول

قبول نہ کہ د بجان ہر سخن کہ جاناں گفت

ترجمہ : ہمارے حکم کے سامنے چون و چرا نہ کرنی چاہیے۔ عاشق وہ ہے جو اپنے محبوب کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

روحانی نسخہ : حضرت ابو بکر و راق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساہا سال چار چیزوں کو طلب کیا وہ ان چاروں میں حاصل ہوئیں :

۱۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی طاعت میں پائی۔

۲۔ معیشت کی وسعت نماز پر پاشت میں۔

۳۔ دین کی سلامتی زبان کی حفاظت میں۔

۴۔ قبر کا نور رات کی نماز میں۔

سبق : داناؤں ہے جو طریق طاعات میں جدوجہد کرتا اور اپنے دل کو نور عبادات سے منور کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اسے طالبِ صادق اور عاشقِ دیوانہ اگر محبوبِ حقیقی کا وصال چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کے جملہ لمحات اس کی طاعت، ذکر و فکر اور مراقبہ قلب و ترکِ شہوات و مخالفت ہوائے نفسانی میں صرف کرنے پڑیں۔ فان الله لا يضيع اجر المحسنين اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طالبین کی مساعی کو ضایع نہیں فرماتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
الا من طلبني وجدني ۔

خبردار جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اور اس کی عادتِ کرب ہے کہ جو اس کی طلب میں ایک بالشت چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہاتھ قریب ہر جاتا ہے۔

ف : اس میں اللہ تعالیٰ کے فیضِ عموم علی العباد کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی یہ ہے کہ بندے کے تعینات کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے درمیان جتنے حجابات ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ وحدتِ ذاتیہ کا (بلا حجاب) مشاہدہ کر سکے لیکن اس کے چند شرائط و اسباب ہیں۔ اور وہ شرائط و اسباب صرف جذبۃ الیہ و دعوتِ ربانیت سے ملے ہو سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنا وصال عنایت فرماتا ہے تو اس سے تمام موانع ہٹا دیتا ہے ورنہ اس بندے کا راہ طے کرنا نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ حیران و سرگردان رہتا ہے۔

داد حق را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد اوست

ترجمہ : عطاۃ الہی کے لیے قابلیت شرط نہیں بلکہ وہ اپنی کرمی سے جسے جو کچھ عطا فرمائے۔

اے اللہ ! ہمارے حال پر رحم فرما کیونکہ ہمارے گناہ بہت بڑے گناہ ہیں ہمارے آگے ہزاروں حجابات ہیں اور ہمارے تمام اسباب و وسائل بھی منقطع ہو گئے صرف تیری توفیق و عنود و غفران اور لطف و کرم و احسان کا سہارا ہے تو ہی ہر آن و ہر زمان ہمارے اوپر احسان فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ فَلَوْ لَا كَانَتْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَوْلَا بَعْنُ هَلَّا اور کان بَعْنُ وَجَدَ ہے پس کیوں نہ موجود رہے گزشتہ ہلاک شدہ قوموں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں القرون کے بعد الہا لکہ

الکائنۃ محذوف ہے۔ یہ اس مذہب پر ہے جنہوں نے موصول کو اپنے بعض صلہ کے ساتھ حذف کرنے کو جائز رکھا ہے۔ بعض کے نزدیک من قبلکم سے پہلے کائنۃ محذوف ہے اور وہ القرون سے حال ہے۔ القرون 'قرن کی جمع ہے۔ ہر گزشتہ

آنے والے دور کے لیے قرن ہے اس لیے پچھلے لوگوں سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ بنا بریں انہیں قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ف : قاسم میں ہے کہ قرن ایک صدی کا ہوتا ہے۔ یہی اصح ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی کہ،
کُنْ کا معجزہ عیش قرناً۔ تو ایک قرن تک زندہ رہا۔

چنانچہ وہ ایک صدی زندہ رہا۔

ف : ان گزشتہ ام سے تمام فنا ہو گئے۔ ان میں کوئی بھی زندہ نہ رہا۔

أُولَٰئِكَ بَقِيَّةُ اصحابِ فضل و خیر کو بقیہ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بقیۃ کی تا، ذبیحۃ کی تا، کی طرٹ نقل کیلئے
ہے اسی لیے کہ ہر انسان کی عادت ہے کہ اپنی کمائی سے ہر وہ شے باقی رکھتا ہے جو اچھی اور افضل ہو۔ اسی معنی پر اب یہ طرٹ مرثیہ
بن گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

فلاں بقیۃ القوم۔

بھنے خیار ہم۔ اور کہا جاتا ہے:

الزوا یا خایا و فی الرجال بقایا۔

يَنْهَوْنَ یہ ادلوا بقیۃ کی صفت ہے یعنی مفسدین کو روکتے۔ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ زمین پر فساد برپا کرنے سے
یہ انکار کے طور پر کہا گیا ہے۔ یعنی ان میں اہل خیر موجود نہ تھے جو انہیں روکتے تاکہ ان پر عذاب نازل نہ ہوتا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ یہ استثناء منقطع ہے یعنی مگر ان گزشتہ قوموں میں بہت تھوڑے ہیں جنہیں ہم نے نجات بخشی انہوں نے
مفسدین کو فساد سے روکا ان سے رسل کرام علیہم السلام کے متبعین مراد ہیں جو ان فساد کنندگان میں موجود تھے مگر تھے وہ بہت قلیل
جن کی بات کو فساد کنندگان نے نہ مانا اگرچہ انہیں ان مفسدین کو فساد کرنے سے روکا۔ مِّنْ أَنْجَيْنَا مِّنْ بَقِيَّةٍ مِّنْ تَبِيعَهُمْ بکہ بیان یہ ہے اس لیے
کہ ان نجات یافتہ لوگوں نے مفسدین کو بعض نے نہیں بکہ سب نے روکا تھا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اس کا عطف ضمیر پر ہے
جیسا کہ اس پر خود کلام ولایت کرتا ہے یعنی وہ ہلاک شدگان فساد سے نہ رُکے بکہ فساد و ترک نہی کا ارتکاب کر کے ظالمین کا اتباع کیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اتبع کے بعد الذین ظلموا کو مظهر کر کے اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں
میں شریک ہیں اور یہ بھی ان کی طرح ظالم ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر عذاب کا گھیرا مان کئے گئے کہ تو توں میں ظلم و
اتباع ظلم کی وجہ سے تھا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ الا ترات بھنے انعام۔ توف سے ہے بھنے انہیں شہوات و لذات کی ہر قسم کی
نعمتوں سے نوازا گیا تو ان بد بختوں نے امرِ اخوت کے بجائے انہیں شہوات و لذات کو پسند کیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

اترفته النعمة بھنے اطغته۔ اس معنی پر ما ترفوا بھنے ما اطغوا ہے اور اس میں علی سبب یہ ہے اس سے

ان کے اموال و املاک مراد ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وان لیس للانسان لیطغی ان ما استغنی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا

یعنی انہوں نے املاک و اموال کے حصول کا اہتمام کیا اور ان کے جمع و حاصل کرنے میں اپنی تمام جدوجہد صرف کر دی۔ اسی شغل میں ان کی زندگی گئی۔ اس کے ترکیب کا حال تو ظاہر ہے اور دوسرے اگرچہ ان کی طرح منہمک نہیں تھے لیکن ان کے لذات و شہوات میں مبتلا ضرور تھے وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○ اس کا اتباع اگر عطف ہے۔ اس میں تباہ شگان کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا گیا ہے یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک اور اتباع شہوات کے جرائم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔

اللہ تعالیٰ عوام کو خواص کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں جب خواص عوام کے برے اعمال حدیث شریف سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ترک کر دیں حالانکہ انہیں اس پر قدرت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ عوام و خواص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

ف : جس قوم میں بچے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہوں تو وہ قوم فساد برپا کرتی ہے اور جو لوگ امر بالمعروف پر عمل نہیں کرتے اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آتے وہ ہلاک ہوں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

گرت نہی منکر بر آید ز دست

نشايد چو بے دست و پایان نشست

بگو آنچه دانی سخن سودمند

وگر هیچ کس را نیاید پسند

چو دست و زبانا نماند مجال

بہت نمایند مردی رحبال

ترجمہ : اگر تجھے نہی عن المنکر کی طاقت ہے تو لنگڑاپن کہ نہ بیٹھے رہو۔ تجھے جو نصیحت کرنی آتی ہے وہ کہہ دے اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی قسمت۔ ہاں جب ہاتھ اور زبان دونوں سے تیری طاقت کمزور پڑ جائے تو پھر اللہ والے دعا کر کے اس بُرے کو راہ حق دکھاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ سَأْبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ يَ لَامِ بَعْرُوں کے نزدیک محمود کی ہے۔ اور اس کا ناصب اَن مضمرب ہے اور

یہ کان کی خبر مخدوف کے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ قریہ کو تباہ و برباد کرے اور کو فیوں نے فرمایا

کہ يَهْلِك ، کان کی خبر ہے اور لام تاکید کے لیے بڑھائی گئی ہے بِطَلْمٍ فاعل سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بلا حرم اور

استحقاق تباہی نازل نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایسا کرنا محال ہے وَ أَهْلُهَا مُصِلِحُونَ ○ مفعول سے

حال ہے بھنے اہلہا غیر ظالمین۔

مشملہ : آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کا بیان ہے کہ وہ ظلم کرنے سے بالکل منزہ و پاک ہے۔ اور اسے ایسے

طریق سے بیان کیا گیا ہے جس کا صدور ایسی ذات سے محال و غیر ممکن ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہے کرے، اسے ظلم نہیں کہا جاتا۔ لیکن چونکہ وہ بظاہر مقصود ہوتا ہے اس لیے اس کی تنزیہ و تقدیس بیان کی گئی۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ بظلم مقدم فعل کے متعلق ہے اور اس سے شرک مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہم سابقہ کو شرک کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کرتا ورنہ انھیں ان میں صلح موجود ہوں کہ وہ صلح ان کو شرک کے سوا کوئی دوسرا فساد پر پا نہیں کرنے دیتے۔

ف : یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے حقوق میں بندوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں مسامحت اور حقوق العباد میں مضائقہ (تسلل و سختی) ہے اسی لیے وہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دیتے ہیں جب ان دونوں میں مبتلا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا جب تک حقوق العباد کے معاملات میں غلطی اور خلی خد کی ایذا میں تعدی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں محض شرک و کفر کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ کفر و شرک کی سزا جہنم ہے اور جب وہ دوسرے گناہوں کو کفر و شرک سے ملاتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کی کوسوں کاٹنے اور لوط علیہ السلام کی قوم لواطت، شعیب علیہ السلام کی قوم بھرتول کی کھی، فرعون اور اس کی بادی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایذا دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔

نکتہ : سلطنت و حکومت کفر و شرک سے باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم و ستم کی وجہ سے جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہے (خواہ اس کا حاکم مسلمان ہو)۔

نکتہ : یہی وجہ ہے کہ جیسے حاتم طائی سعادت میں مشہور ہوا ایسے ہی نوشیرواں عدل کی وجہ سے مشہور ہوا۔

مسئلہ : نوشیرواں کو عادل بایں معنی کہا جائے کہ اس سے ظلم و ستم کا صدور ہوا مدح و ثنا کے ارادہ پر اسے عادل نہ کہا جائے اس لیے کہ کافر کی مدح و ثنا نہیں کرنی چاہیے۔

مسئلہ : مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہوں تو انھیں بھی عادل کہنا گناہ ہے اس لیے کہ عدل کا اطلاق مدح و ثنا کے لیے ہوتا ہے اور ظالم کی مدح و ثنا ناجائز ہے کیونکہ اس سے قائل کا کذب یا کافر کی مدح سے کفر ثابت ہوتا ہے۔

حکایت : نوشیرواں جب فوت ہوا تو اس کے تابوت کو تمام ملک میں پھیرا گیا اور ساتھ اعلان ہوتا رہا کہ نوشیرواں نے جس کسی کا کچھ دینا ہو تو بتائے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے حق (درہم و دینار) کا مطالبہ کرتا۔

ۛ

شہ کسری از ظلم ازاں سادہ است

کہ در عمد او مصطفیٰ زادہ است

ترجمہ : نوشیرواں سے اس لیے ظلم سرزد نہ ہوا کہ اس کے زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ (گویا نوشیرواں کا عدل بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔)

حکایت حضرت ابو مسرور سے منقول ہے فرمایا کہ کسی ایک کے ہاں منکر نکیر تشریف لائے تو اسے فرمایا کہ ہم تجھے سو کوڑا ماریں گے۔ اس نے کہا میں نے فلاں نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اس کے دس کوڑے معاف کر دیے۔ پھر انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کوئی اور نیکی بتائی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کوڑا ضرور ماریں گے۔ تو وہ خاموش ہو رہا۔ جب انہوں نے اسے ایک کوڑا مارا تو اس کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے منکر نکیر سے پوچھا کہ مجھے اس کوڑے کی سزا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مظلوم پر تیرا گزر ہوا اس نے تجھ سے مدد چاہی تو نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس گناہ سے تجھے کوڑا مارا گیا ہے۔

سبق: غور کیجیے جب مظلوم کی مدد نہ کرنے کی یہ سزا ہے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے کو کیا سزا ملے گی۔ اس سے حکام، امراء و رؤساء، بادشاہ عبرت پکڑیں اور اپنے لیے عدل اختیار کریں۔ ہر ایک کا خیال رکھیں اور اہل اسلام کی جتنی ہو سکے معاونت کریں۔

نیاید نزدیک دانا پسند
شبان خفتہ و گرگ در گوسفند
مکن تا توانی دل خلق ریش
و گر میکنی میکنی یخ خویش

ترجمہ: دانا کے نزدیک بہت قبیح ہے کہ بھیڑیا بکریوں میں ہوا وہ چرواہا آرام کر رہا ہو۔ جہاں تک ہو سکے کسی کے دل کو رنج نہ پہنچا۔ اگر ایسے کرے گا تو تو اپنی بچکنی کر رہا ہے۔

وَكُوشَاءَ رَبِّكَ يَهَاں مِشیت قسری مراد ہے (كذافي الحواشي) لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر تیرا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک اُمت بنا دے۔ یعنی حق اور دین اسلام پر متحد کرے یہاں تک کہ اس سے کوئی بھی کسی مسئلہ میں اختلاف نہ کرے جیسے اختلاف سے پہلے تھے۔ کما قال تعالیٰ:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔

جیسے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام لوگ صرف ایک دین اسلام پر متفق ہوں گے جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اس لیے کہ اس کے علم میں ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں اس لیے ایک اسلام پر متفق نہیں۔

ف: صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدائی تخلیق میں ہر ایک دین حق پر تھا پھر بعد کو مختلف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اسی پہلی حالت پر سب متفق ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تعاضل دیکھیں۔

مسئلہ صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ ازل وابد ایک ہے۔

سوال : آدم علیہ السلام کے پہلے بھی تو (جنات) مختلف ہوئے تھے۔

جواب : آدم علیہ السلام سے پہلے کا اختلاف ہمارا موضوع بحث نہیں اس لیے وہ غیر معتبر ہے کیونکہ وہ انسانی جنس سے نہیں تھے۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر اختلاف پیدا ہو گا وہ تو جنس انسانی سے ہوں گے۔

جواب : چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ولایت محمدیہ کا خاتمہ ہوں گے اس لیے ان کی موجودگی میں اختلاف نہیں ہو گا۔ جب ان کا وصال ہو گا تو اختلاف ہو تو حکمت الہیہ کے خلاف نہیں کیونکہ اختلاف کا ازالہ ولایت سے تھا جب وہ نہ رہی تو اختلاف کا ہونا ضروری ہوا اس لئے کہ اختتام ولایت پر انسان کی نشا و ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دور اختلاف کو مستلزم ہے۔

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اَوْ رَدَّوْنَهُ لَئِنْ كُنْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ مُّشْتَرِكِينَ اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا قَوْمٌ مِّنْ لَّدُنِّيْ

وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات۔ یعنی اس میں اختلاف صرف انہوں نے کیا جن کے پاس بينات آئے۔ یہ بھی صرف آپس میں یا انبیاء علیہم السلام پر بغاوت کی وجہ سے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے فلذا تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اور حواریین کی طرح وہ جو باؤ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا جب انہوں نے میری طرح انہیں دین حق کی دعوت دی۔

مسئلہ : آیت میں بندے کے اختیار کا اثبات ہے کہ بندہ اپنے اختیار و تصرف کو بروئے کار لا کر ہی اختلاف کرتا ہے اس لیے فعل کا فاعل کے بغیر صدور محال ہوتا ہے جب ان کا اختلاف ہے تو ثابت ہوا کہ فاعل وہی خود نہیں نہ اللہ تعالیٰ (ایضاً باللہ) یہی مذہب اہلسنت کا ہے جو دو مذہبوں کے درمیان ہے اس لیے کہ جبریہ دو فرقے ہیں : ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فعل میں بندے کے کسب کو دخل ہے یہی اہلسنت اشعریہ ہیں اسی میں ہم شامل ہیں (انہیں جبریہ صرف لفظاً کہا گیا)۔ دوسرا خالص جبریہ ہیں جو فعل میں بندے کے کسب کو دخل نہیں مانتے یہ جہمیہ کہلاتے ہیں اور ان کے خلاف قدریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے فعل میں خود خالق ہے وہ کفر و معاصی کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تقدیر نہیں مانتے۔ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ اور اس کا کسب (عمل) بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ یعنی بندے کے فعل کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جب بندہ اس فعل کا اپنے اختیار سے ارادہ بلکہ اس کے لیے عزم بالجزم رکھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کرمہ ہے کہ بندے کے کسی فعل کو اس کے قصد و ارادہ کے بغیر پیدا نہیں فرماتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک فعل مقدور کا صدور دو مختلف قدرتوں کے تحت ہوتا ہے اس لیے کہ فعل بندہ اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے بوجہ ایجاد و تخلیق کے، اور بندے کا مقدور ہے بوجہ کسب کے لیے۔

لے آجل عوام لہذا پڑھے لکھے لیکن علم دین سے کورے اس مسئلہ میں سخت الجھے ہوئے ہیں انہیں یہی تقریر کام دے گی۔ مزید تشریح تفسیر اویسی میں ہے

سوال: دوسرا میت اذ میت انہیں اختیار کی نفی ہے اس سے اہلسنت کے مذہب کی تردید اور جبریہ کی تائید ہوتی ہے۔
جواب: یہ مقام فنا ہے اور ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل کا موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے بندہ تو مظهر محض ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

حق فاعل و ہرچہ جز حق آلات بود

تأثیر ز آلت از محالات بود

مہستی موثر حقیقی است یکسبت

باقی ہمہ اویام و خیالات بود

ترجمہ: فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے باقی ہر شے صرف آلات ہیں تاثر آلات سے محال ہے مؤثر حقیقی صرف ایک ہے

باقی، سستیوں کا خیال و تصویر خیالی و وہمی ہے۔

إِلَّا مَنْ شَرَحَ رَبُّكَ ۖ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سُبُلَ الْغُيُوبِ

یوں ہوگی:

الْأَقْوَمَاءُ هَذَا هُمْ اللَّهُ بِفَضْلِهِ إِلَى الْحَقِّ - الْإِلَهِيِّ

مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی جس قوم کو اپنے فضل و کرم سے حق کی ہدایت بخشے کہ وہ دین حق میں اختلاف کریں اور

نہ اس کی مخالفت کریں۔

وَلِذَاكَ اِسْمُ رَحْمَتِ كَيْ لِي تَبَاوِلَ اَنْ مِمَّ الْفَعْلُ - خَلَقَهُمْ هُمْ كِي ضَمِيرٌ مِّنْ كِي طَرَفٌ رَّابِعٌ هُوَ - اَيْسَ هِي

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا جیسے اہل اختلاف کو اختلاف

٤٤

شکوہ شریف میں ہے : ۱۷

چوں خلقت الملق کے پریر علی

لطف تو فرمود اسے قیوم و حی

الان تریح علیہم جو دست

کہ شود زو جملہ ناقصہ درست

عفو کن زیری بندگان تن پرست

عفو از دہائیے عفو اولیٰ تر است

ترجمہ: جب تُو نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور تُو نے ہی سب کو لطف کا امیدوار بنایا اور سب تیرے لطف سے

آرام پاتے ہیں نہ کہ تجھے ان سے کوئی راحت کی ضرورت ہے فلہذا ہم تن پرستوں کو معاف فرما اس لیے کہ عفو ہر حال میں بہتر ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اُورِیْے رب کا قول طائفہ کو یا اس کا حکم واجب ہوا وہ یہ کہ لَا تَخْلُقْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ میں جن و انس کے عاصیوں سے جہنم کو بھردوں گا یعنی جہنم میں جن و انس کا صرف ایک فریق نہیں بلکہ ہر دو سے جہنم پُر ہوگا اَجْمَعِينَ ○ جن و انس کے عموم کی تاکید ہے اس لیے کہ ان دونوں میں دین کے اندر اختلاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھلانے والے تھے اور احکام شرعیہ جن و انس ہر دو پر جاری ہے جیسے انسانوں سے کافرو عاصی جہنم میں جائیں گے ایسے ہی جنت کے کافر و عاصی سزا کے مستحق ہو کر جہنم میں جائیں گے۔
ف : دین کے متعلق انسان چار قسم کے ہیں :

- ۱۔ رُوح و نفس دونوں کے اعتبار سے لباسِ سعادت میں سعید انسان۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور جملہ اولیاء کرام ہیں۔
 - ۲۔ نفس کے اعتبار میں لباسِ شقاوت کے شقی۔ یہ جملہ کفار کے لیے ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔
 - ۳۔ نفس کے اعتبار سے شقی۔ لیکن لباسِ سعادت میں سعید جیسے بلعم بن باعورا و برصیعا و ابلیس۔
 - ۴۔ نفس کے اعتبار سے سعید۔ لیکن چند روز لباسِ شقاوت میں جیسے حضرت بلال و صہیب و سلمان رضی اللہ عنہم اوائل عمر میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو سعادت اور تقویٰ و طہارت اور ہدایت میں تبدیل فرمایا۔
- ف : احیاء العلوم میں ہے کہ وصول الٰہی سے مانع عدم سلوک اور سلوک کا مانع عدم الارادہ اور ارادہ کا مانع عدم ایمان اور عدم ایمان کا مانع عدم ہدایت ہے۔

س

قرب تو باسباب و علل نتوان یافت

بے سابقہ فضل ازل نتوان یافت

ترجمہ : تیرا قرب اسباب و علل سے نصیب نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ فضلِ ازلِ شال نہ ہو۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو طلبِ حق میں تمام لوگوں کو پُر اپنا دے و لایزالوں مختلفین طلب میں لوگ مختلف رہے۔ ان کے بعض تو طلبِ دنیا میں مشغول ہو گئے اور بعض طلبِ آخرت میں اور بعض طلبِ حق میں الا من رحم ربك مگر جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو اپنی رحمت کے نور سے ان کی طبیعتِ جہانیہ و روحانیہ کی خلعت نکال کر ان کو طلبِ ربوبیت کے نور کی طرف پہنچا دیتا ہے انہیں دنیا سے غرضتِ آخرت سے واسطہ نہ ہو و جمال و جلال الٰہی کی طلب میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَلِلّٰهِ خَلْقُكُمْ اور انہیں طلبِ حق کی بجائے

خوش ہو گا جب آپ کو آگاہی ہوگی کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسے کیا۔
 نکتہ : عام قاعدہ ہے کہ انسان جب کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جب دیکھتا ہے کہ اس کے غم اور تکلیف
 میں شریک ہیں تو اس سے حزن و ملال کا جو جو ہلکا ہو جاتا ہے جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے کہ :
 البلیۃ اذا حمت خفت وطابت ۔

مصائب جب عام ہو جائیں گے تو ہلکے ہو کر جی کو خوش لگتے ہیں ۔

(جیسے دن کو بھوکا پیاسا رہنا نفس کے لیے ایک مصیبت ہے لیکن جب دوسرے لوگوں کو اپنی طرح بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو اسے
 تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جو دُورے کے راز سے آشنا نہیں)

فائدہ صوفیانہ : حضرت قاشانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی القصیدہ الثانیہ میں لکھا کہ قلب کا ایک چہرہ ہے جو روح کی طرف متوجہ ہے
 اسے اہل حقیقت فؤاد سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مشاہدہ جمال حق کا مرکز یہی فؤاد ہے ۔ لکھا قال سبحانہ ، و تعالیٰ ،
 ما کذب الفؤاد ما ساری ۔

اسی قلب کا ایک رخ نفس کی طرف ہے اسے صدر (سینہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ علوم کی صورتوں و شکلوں کا مرکزی مقام ہے ۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فؤاد کا درمیانہ مقام عالم غیب میں روح کا عرش ہے جیسے عالم شہادت میں عرش جملہ کائنات کا
 قلب ہے ۔

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ اور آپ کے پاس اسی سورۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بصرہ کے منبر پر اس کی یہی
 تفسیر فرمائی ۔ اور اکثر مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے الْحَقُّ وَهُشْ جو حق اور بیان صدق ہے ۔

سوال : اس سورۃ میں محبت حق کی کیا تخصیص ہے حالانکہ تمام سورتوں میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور ان کے تمام مضامین میں
 تہذیب و تفکر اور ان پر یقین کرنا حق اور ان کے مقتضائے مطابق عمل کرنا حق ۔

جواب : اس سورۃ کی شرافت اور اس کی رفعت منزلت کا اظہار ہے ۔

وَمَوْعِظَةٌ بہت بڑی نصیحت و ذکر اُمری اور تذکیر لِلْمُؤْمِنِينَ ○ اہل ایمان کے لیے ۔ اہل ایمان کی
 تخصیص اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و ایام و عقوبت و مشورۃ سے صرف وہی منتفع ہوتے ہیں ۔

سوال : الحق کو معروف باللام اور موعظۃ و ذکر اُمری الف و لام کے بغیر کیوں ؟

جواب : یہ فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ یہ موعظہ و پند بھی ہے اور حقانیت کی حالت اولیٰ میں یہی اول ہے باقی اس کے
 اوپر قیاس کے طور وارد ہوتے ہیں اسی لیے اسے معروف باللام لایا گیا کہ وہ حروف پر بمنزلہ زیور کے ہے ۔

سوال : فاعل پر ظرف کی تقدیم کیوں ؟

جواب : اس سورۃ کے مناسبتان کرنا مقصود ہے اور حق کے منافع بیان کرنا مطلوب نہیں اور نہ ہی دوسری صورتوں میں

ان کے منافع بیان ہوئے اسی مقصد پر یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ أُمَّلَكُمْ وَأَنْتُمْ مُنْكَرُونَ ۝ اٰہل مکہ اور ان کے غیروں کو فرمائیے جو حق پر ایمان لاتے ہیں نہ اس سے پند و نصیحت پاتے ہیں۔ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اتم اپنے حال اور طریقے پر عمل کرو یعنی ایمان نہیں لانے ہو تو نہ لاؤ۔ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۝ ہم اپنے حال اور طریقے پر عمل کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے اور پند و نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں وَاَنْتُمْ قُرْءَانًا وَاٰتِیٰنَ جَوَ تَمِیْشٌ طٰغٰنٌ سَکٰتًا ہے کہ اہل ایمان پر مصائب و تکالیف نازل ہوں گے تم ان کا انتظار کرو اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝ جس کا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جیسے کافروں پر نزول عذاب ہوا ان پر بھی ہو گا ہم اس کے منتظر ہیں۔ یہ آیت سیف سے منسوخ نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں کافروں کو تہدید کے طور فرمایا ہے۔

ف: دین و طاعت پر ثبات قدمی صرف اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتی اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں ہوتا اس لیے کہ تثبیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مسند فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ تثبیت دو قسم ہے:

۱- بلا واسطه

٢- بالواسطه

بواسطہ کی مثال یہی آیت ہے۔ کما قال تعالیٰ :

مانثبت به۔ یعنی رسل کرام کے قصوں سے سچم آپ کے قلب اطہر کو مثبت بخشتا اور فرمایا :
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ -

اور بلا واسطہ کی مثال یہ ہے قال تعالیٰ :

ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا.

اور انزال سکینہ بھی بلا واسطہ ہوا کما قال :

فانزل الله مكيمة على رسوله -

اور فرمایا :

هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم -

ف: جیسے ایمان انزال سکینہ سے دل مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام و ائمہ سابقہ کے واقعات و حکایات سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ مقلہ مشہور ہے:

حکایات الصالحین چند من جنود اللہ تعالیٰ -

نیک لوگوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں۔

ف، لیکن یہ ثابت ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کا ازلی نصیب روشن ہے۔ اور ہوا زلی بد نصیب ہیں ایسے واقعات و حکایات سے

ان کے دل میں شک بڑھتا ہے اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے جیسے ابو جہل وغیرہ۔

ف : اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں لطف و قہر امانت رکھی ہے جس پر لطف کا دروازہ کھلتا ہے اس پر قہر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جس پر قہر کا دروازہ کھلتا ہے اس پر لطف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
فقہی شریف میں ہے : ۵

ماہیازا بحر نگزار و بروں
خاکیازا بحر نگزار و دروں
اصل ماہی ز آب و حیوان از گلست
جیلہ و تدبیر اینج باطلست
قفل رقت و کشائندہ خدا
دست در تسلیم زون اندر رضا

ترجمہ : مچھلیوں کو دریا سے باہر اور آدمیوں کو دریا کے اندر نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کا اصل پانی اور حیوان کا اصل مٹی ہے۔ اسی لیے اس کے برعکس ہر دو کو اسباب کیسے موافق ہو سکتے ہیں۔ تالے بند ہوں تو انھیں اللہ تعالیٰ کھلتا ہے اس لیے ہمیں سوائے تسلیم و رضا کے اور کچھ نہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ : وجاءك الحق یعنی تم اس دروازے میں حق کو لانے کی قدرت نہیں رکھتے اس لیے کہ لطف و قہر کے دروازے بند ہیں اور ان کی چابیاں فتاح کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انھیں سوائے فتاح کے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ جس پر اپنے لطف و کرم سے لطف کا دروازہ کھلتا ہے تو لطف و کرم بلا کیف و بلا این اس کے پاس آتا ہے و موعظۃ و ذکرہی للمؤمنین مومنین کو پسند و نصیحت نصیب ہوتی ہے تاکہ وہ ہر شے میں اس کے لطف کے باب سے حق کو طلب کریں انھیں قہر کے دروازے سے حق کو طلب نہ کرنا چاہیے۔

۵

اطلبوا الا من افاق من اسبابہا

ادخلوا الابیات من ابوابہا

ترجمہ : رزق اسباب کے ذریعے سے تلاش کرو اور گمروں میں دروازوں سے داخل ہو۔

وقل للذین لا یؤمنون اور ان لوگوں سے فرمائیے جو طلب و وجدان پر ایمان نہیں رکھتے اعملوا علی مکانتکم طلب خاص میں قہر حق کے دروازے سے تم اپنا کام کیے جاؤ انا عملون ہم باب لطف الہی سے طلب حق کیے جاتے ہیں۔

طرف لوٹائے جائیں گے ایسے ہی اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اور کفار مکہ کے جملہ اہل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے وہیں پر اللہ تعالیٰ کفار کو سزا دے گا اور آپ کے ماننے والوں کو اجر اور ثواب فَاَحْبَبُ ذَا اِسى لیے آپ صرف اس کی عبادت و اطاعت کیجئے اور امر تو حید پر استقامت فرمائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ اور اسی پر توکل کیجئے اور اپنے جملہ امور اسی کے سپرد فرمائیے اسی نے وہی آپ کو کافی ہے اور کفار کے جملہ شرور سے آپ کو وہی محفوظ فرمائے گا۔ آپ کچھ دل سے اس کے بھیجے ہوئے احکام کی تبلیغ کیجئے کسی کی عداوت و شرارت اور سفاہت کو دل میں نہ لائیے۔ توکل کو عبادت کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ توکل بیکار ہے جو عبادت کے بغیر ہو وَمَا سُبُکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کداز سے بے خبر نہیں۔ تمہارے اور کفار کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے اسے غفلت و سہو کیسی جبکہ اس پر آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ پوشیدہ نہیں اسی لیے ہر ایک کو عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

ف: کتب الاجار فرماتے ہیں کہ توراۃ کی سورۃ النعام بھی اسی آیت و لہ غیب السموات والارض پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء کو وحی و الہام کے ذریعے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ صاحب روح البیان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ :

اعلم ان علوم الغیب بالذات مختص باللہ تعالیٰ و اما اخبار الانبیاء و الاولیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین فبواسطۃ الوحی و الالہام و تعلیم اللہ تعالیٰ۔
ذاتی علوم غیب اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں ہاں اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کو بواسطہ وحی الہام غیب کی خبریں دیتا ہے (اسے ہم اہلسنت علم غیب عطائی سے تعبیر کرتے ہیں) (ولکن الوہابۃ قوم لا یعقلون)
(روح البیان ج ۳ ص ۵۰۲ تحت آیت ہذا)

حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب
۱۔ مشر و بشر کے بہشتی ہونے کی خبر
۲۔ بیشتر صحابہ کرام و آنے والے بے شمار لوگوں کے حالات بتائے۔
۳۔ حضرت محمد بن کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے اس دروازے سے آنے والا انسان بہشتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس دروازے سے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا آپ کو مبارک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہشتی فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو حضور علیہ السلام نے بہشتی فرمایا ہے انہوں نے فرمایا، میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں میرے ہاں کون سا نیک عمل ہوگا البتہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہی عمل قبول ہوگا کہ

میں کسی کے متعلق دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی بغیات میرے منہ سے نکلتے ہیں۔

۴۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو ایک ایک کر کے بتایا۔

۵۔ قربِ قیامت میں جتنے نئے نئے مذاہب نکلیں گے ان سب کے طریقے اور علامات بتائیں۔

۶۔ آخری دور میں نماز پڑھنے کی کمی اور

۷۔ شہوات کی اتباع کی خبر دی۔

ثبوت علم غیب برائے ولی اللہ
سید الطائفة حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سرہا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے
ماموں حضرت ستری متغلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو میں چونکہ
اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک شب جمعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت سے
مشفق فرمایا اللہ فرمایا کہ اے جنید! وعظ کیا کرو۔ میں بیدار ہو کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا تو نے میری تصدیق نہ کی۔
بالآخر شاوگر ائی ہوا تو میں نے لوگوں کو وعظ سنانا شروع کیا۔ ایک دن ایک نصرانی نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اعتراض
کے طور پر کہنے لگا، اے جنید! اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله (یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے نور سے دیکھتا ہے) کا کیا مطلب ہے؟ جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ذرا سر کو جھکایا پھر سر اٹھا کر میں نے کہا مسلمان ہو جا۔
اب تیرے اسلام لانے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً مسلمان ہو گیا۔

ف : اویا کرام کا لوگوں کے غفی حالات سے باخبر ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے کے بغیر مشکل ہے ورنہ ہر ولی اور ہر نبی اپنے
غیر کے حالات میں متحیر ہے جیسا کہ حضرت مولانا جامی قدس سرہا نے فرمایا :
اے تو آں فضل و بوالعجبی

از من چہ نشان عافیت می طلبی

سرگشتہ بود خواہ دل خواہ نبی

در دادی ما ادری ما یفعل بی

ترجمہ : اے تو بوالفضل و بوالعجب ہے مجھ سے عافیت کا مطالبہ کیسا جیکہ تمام انبیاء و اولیاء

ما ادری ما یفعل بی کی دادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔

توکل کا معنی : جمیع امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے اس کا مرکز قلب ہے ظاہری اسباب کو بروئے کار لانا
قلب کے توکل کے منافی نہیں۔ جب بندے کے قلب کو یقین ہو کہ ہر کام تقدیر ربانی کے تحت ہوتا ہے اس لیے
کہ جب اسباب کو بروئے کار لانے کے باوجود کام نہ بنے تو یقین کر لینا چاہیے کہ تقدیر کا حکم ایسے ہی ہے۔

سبق : بندگانِ خدا پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کو جاہ و جلال

اور عقل و فہم اور اولاد اور مال و اسباب پر سہارا نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق اور مزدوق کار رزق ہے۔

حدیث شریف ۱ الرحمن الرحیم : ہذا سر ذق فلان بن فلان (یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے)
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کھیتی اور درخت کے ہر پھل پر کھا ہوتا ہے : بسم اللہ

حدیث شریف ۲ زمین کے درمیان پھیلا دیا پھر ہوا نے ان کے رزق کو مشارق و مغارب کے کونے کونے تک پہنچایا۔
 یہاں وہ ہے کہ بعض کا رزق ہزاروں مقامات پہ ہوتا ہے، بعض کا ایک سو اور بعض کا صرف ایک گھر میں۔ جسے وہ وہاں سے
 صبح و شام اکر لے جاتا ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱

حرص چہ ورزی کہ نبوت او سود

ہیچ دوشش کرد دوہشت تو نہ

رنج طلب را ہمہ بر خود بگیر

یطلبك الرنق کما تطلبہ

ترجمہ : حرص کیوں کر رہا ہے یہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی رنج طلب رزق کا کیوں اٹھاتا ہے تجھے
 رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تم اسے تلاش کرتے ہو۔

ف : مقام توکل میں توکل اور مقام رضا میں رضا اور مقام فنا میں فنا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کے انواع اگرچہ
 کثیر ہوں لیکن درحقیقت عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی عاداتِ قلیہ اور خواہشاتِ نفسانیہ کو ترک کر کے اللہ جہاں تک ہو سکے
 نفس کو مجاہدات میں ڈال کر ہر وقت اس کے خلاف کرے اور ماسوی اللہ سے انقطاع اختیار کرے یہاں تک کہ بندہ مقام عبادت
 سے نکل کر مقام عبودیت میں پہنچ جائے اور کمال توحید کے بغیر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو گا اور کمال توحید مداومت علی العبادات و ملازمت
 علی ذکر اللہ و جمیع حالات نصیب ہوگی۔ ۲

یا رب زگون بے نیازم گردان

و از افسر فقر سرفرازم گردان

در راہ طلب محرم رازم گردان

زان رہ کہ دسوئے تست بازم گردان

ترجمہ : اے اللہ مجھے دونوں جہانوں سے بے نیاز فرما اور فقر کے تاج سے مجھے سرفراز فرما۔ اپنی طلب کی
 راہ میں مجھے محرم راز بنا۔ مجھے اس راہ سے ہٹا دے جو تیرے ہاں نہیں پہنچتا۔

اور اللہ تعالیٰ توفیق کا مالک ہے اور یقیناً تمام عواقب اسی کی طرف لڑتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ہود ہفتے کی سحر کے وقت
۲۴۔ ربیع الاول شریعت ۱۱۰۳ھ کو ختم ہوئی۔

فقیر قادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۱۴۰۷ھ محرم الحرام ۱۳۹۷ھ
بروز ہفتہ بوقت اشراق فارغ ہوا۔ بفضلہ و کرمہ تعالیٰ و بطفیل حبیبہ الاعلیٰ و بوسیله غوث الوری
و سائر الاولیاء فضلہ اللہ تعالیٰ علیٰ رسولہ خیر خلقہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و اولیاء
امتہ و علماء ملتہ اجمعین۔

تحریر ہذا غریب نگاہ فقیر میں اختتام پذیر ہوئی۔
بہاول پور۔ پاکستان

کتبہ محمد شریف عابد گل، ساکن کڑیال کلاں، ضلع گوجرانوالہ، براستہ شیخوپورہ

سُورَةُ يُوسُفَ

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ ذِي مِائَةٍ وَهِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَاشْنَا عَشَرَ رُكُوعًا
الْوَقْفُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ④

ترجمہ: یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن مجید عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو
ہم آپ کو سب سے بہتر قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن شریف کی وحی بھیجی اگرچہ
بیشک آپ اس سے پہلے بے توجہ تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے والد گرامی سے عرض کیا: ابا جی! میں نے
خواب میں گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

تفسیر عالمائے سورۃ یوسف یکہ ہے اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں یہی قول مضبوط ہے۔

فضائل سورۃ یوسف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سورۃ یوسف اپنے غلاموں کو سکھاؤ اس لیے کہ جو کوئی یہ سورۃ اپنے اہل کو سکھاتا پڑھاتا ہے
اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے پڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات الموت آسان فرمائے گا اور اسے ہر طرح کی
قوت و طاقت بخشے گا اور نہ وہ کسی پر حسد کرے گا۔ (کنزانی تفسیر التبیان)

ف: اس کی وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حساد و گنہوں اور قید کی سختیوں میں مبتلا ہوئے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر تسلی دی اور انہیں شدائد و مصائب سے نجات دلا کر مقام انس
عطا فرمایا اور انہیں حضوری نصیب ہوئی، پھر انہیں قوت و طاقت اور عزت اور سلطنت عطا ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو بہت بڑی تکالیف کے بعد سکون و قرار نصیب ہوا، پھر جو بھی سورۃ یوسف کی تلاوت پر مداومت کرتا ہے تو

اسے یوسف علیہ السلام کی طرح عزت و سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ (کذا قال ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ)
 ۲۔ سورۃ یوسف کے پڑھنے والا ہر طرح کی راحت و فرحت سے نوازا جاتا ہے۔ (کذا فی التفسیر الکواشی)
 ہم اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت و تکلیف سے سکون و آرام اور فرحت کا سوال کرتے ہیں۔

شان نزول رؤساء مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آل یعقوب (علیہ السلام) شام سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ کس طرح ہے۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔

الکرا یعنی انا اللہ امری واسمع سوا الہم ایاک عن هذا القصہ۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ آپ سے اس قصہ کے متعلق پوچھتے تھے یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد کی کارروائی اور ان کے جملہ معاملات کو دیکھتا تھا یا یہ معنی ہے کہ میں ان جملہ امور کو دیکھتا ہوں جسے مخلوق دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی۔ بعض نے کہا کہ الکرا کوئی اعراب نہیں یا یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے دراصل یہ عبارت یوں تھی: هذه السورة الکرا یعنی یہ سورۃ الکرا سے موسوم ہے۔

ف: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:

الحروف المقطعة من الاسرار المكتومة
 التي يحرم افشاءها لغير اهلها۔
 حروف مقطعة اسرار مکتوم سے ہیں ان کا نا اہل کو ظاہر کرنا حرام ہے۔

(ص ۲۰، ج ۴، تحت آیت ہذا)

بعض بزرگوں کے نزدیک یہ حروف (مقطعات) مشابہات قرآنیہ سے ہیں، ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے متعلق احسن طریقہ یہ ہے کہ خود ان کے معانی کے درپے نہ ہو بلکہ ان کے معانی ان کے اہل کی طرف لوٹا دے۔
 فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسرار و رموز سے اللہ دانے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا:

ولیس بعید من کرم اللہ تعالیٰ ان یفیض
 معانیہا علی قلوب الکحل لکن یرمزون بہا
 ویشیرون بغیر تصریح بحقائقہا
 صونا للعقول الضعیفة وحفظا للعہد
 الماخوذ منہم۔
 اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ کاملین کے دل پر ان کے معانی ظاہر کر دے لیکن یہ حضرات ان معانی کو اشاروں کنایوں سے ظاہر کرتے ہیں ان کے حقایق واضح طور پر بیان کرتے عقول ضعیفہ اس کے حامل نہیں اور ان سے اس قسم کا معاہدہ لیا جاتا ہے۔

(ص ۲۰، ج ۴، تحت آیت ہذا)

قدر گوہر چو گوہری داند
چہ نہی در دکان خردہ فروش
ترجمہ: موتی کی قدر گوہری جانتا ہے جو ہر کسی کو یہاںہ فروش کی دکان پر مت رکھو۔

قیمت در گرانمایہ چہ دانند عوام
حافظا گوہر یکدانہ مدہ جز بخواص
ترجمہ: قیمتی چیز کا عوام کو کیا پتہ، اسے حافظہ! گوہر صرف خواص کو دیے جاتے ہیں۔

ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اسرار جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اگر آج بیان کروں تو لوگ مجھے بہت بڑا جھوٹا کہیں گے اور بہت بڑا فاسق۔ (معاذ اللہ) (کذا فی شرح المثنوی)
حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا:۔

دلے پر گوہر از اسرار دائم
دلے اندر زبان مسمار دارم

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا:۔

ہر کرا اسرار کار آموختند
مہر کردند و دہانش دوختند

ترجمہ: جسے اسرار سکھاتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں۔

ان حروف (مقطعات) کی وضع لغوی اور معنی عرفی معلوم نہ ہونے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت ازالہ وہم میں ان کے معانی حقیقہ نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا واضح خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس کے معانی معلوم ان لوگوں کے لیے وضع کیے ہوں جو اس کے کامل اور خالص بندے ہوں بلکہ یہی احتمال قوی ہے اس لیے کہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر وحی حروف تہجی کے ساتھ نازل ہوئی تھی جیسے ان کے حروف تہجی کی وحی کے معانی معلوم تھے لیکن صرف ان کے لیے ایسے ہی یہ حروف (مقطعات) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں بناء بریں ان کے معانی بھی وہی جانتے ہیں یا خاص اور کامل اولیاء کرام۔ اگرچہ بعض علمائے یہ بھی فرمایا کہ یہ حروف کسی گنتی کے یسلی طریقہ تحدید نازل ہوئے ہیں۔ ان کے اسی قول سے مذکورہ بالا دلیل اور مطلب واضح اور قوی تر ہے۔

حدیث شریف مع شرح: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے

چند سوالات کی تو میں ان کے جوابات نہ دے سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا بے کیف و بے مثل قدرت کا ہاتھ میرے مونڈھے پر رکھا ہم نے ہاتھ کو بے مثل اور قدرت کا ہاتھ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ دیگر اعضا سے منزہ اور پاک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا:

فوجدت بردھا فاورثنی علوم الاولین
والاخرین و علمنی علوما شتی فعلم اخذ علی
کتمانہ اذ علم انہ لا یقدر علی حملہ غیری
و علم خیر فی فیہ و علم امر فی تبلیغہ الی
العام والخاص من امتی۔

میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اس سے اللہ تعالیٰ نے
مجھے اولین اور آخرین کے علوم کا وارث بنایا ہے اور مختلف
علوم بخشے بعض ایسے ہیں جن کا مجھ سے معاہدہ کیا گیا کہ
کسی کو نہیں بتانا بعض وہ جن کا مجھ کو اختیار دیا اور بعض
وہ جن کے متعلق ہر عام خاص کو بتانے کا حکم ہے۔

(روح البیان ص ۲۰۸ ج ۴ تحت آیت ہذا)

ف : من امتی سے انس و جن و ملائک مراد ہیں (کذا فی النسان العیون)

سوال : تَلْکَ ، اس کا اشارہ بعید کی طرف ہوتا ہے یہاں پر بُعد کیا۔

جواب : چونکہ مرسل سے مرسل الیہ کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اسی بُعد کی وجہ سے تَلْکَ لایا گیا ہے۔

جواب : اس کا اشارہ مقبوض فی الذہن کی طرف ہے اور ذہن اور محسوس مشاہدہ کے درمیان فاصلہ کی وجہ سے تَلْکَ لایا گیا ہے۔

ف : تَلْکَ مبتداء ہے، اس کی خبر اِیْتُ الْکُتُبِ ہے۔ الْکُتُبِ سے یہاں پر قرآن مجید مراد ہے۔

الْمُبِیِّنِ ○ ابان بمعنی بَانَ یعنی وضع و ظہر سے مشتق ہے یعنی یہ آیات اس کتاب کی ہیں جن کا معاملہ ظاہر اور واضح ہے اس لیے کہ یہ منہاجب اللہ ہیں۔ اور جو شے منہاجب اللہ ہو وہ ظاہر اور واضح ہوتی ہے یا یہ بوجہ اعجاز واضح ہیں، یا صبیح بمعنی بین و واضح ہے اس لیے کہ اس کے اندر احکام و شرائع کے علاوہ ملک و ملکوت کے اسرار و رموز مضمین ہیں بلکہ دونوں عالم کے اسرار و رموز کے علاوہ بہت بڑی حکمتوں و معارف و قصص کا مجموعہ ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ الْکُتُبِ الْمُبِیِّنِ سے لوح محفوظ مراد ہے اور اسے الْمُبِیِّنِ اس لیے کہا گیا کہ اس سے ہی قرآن مجید لکھا گیا اور ماکان و مایکون کے علوم اس سے ظاہر ہیں اور اس پر نگاہ رکھنے والے کاملین اولیاء واضح طور بیان فرماتے ہیں۔

ربط : پہلے کتاب کے ذاتی شرف کو بیان کیا گیا اب اس کے صفاتی کمال کو بیان کیا جاتا ہے۔

کما قال : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِشَکِّہِمْ نے اس کتاب کو نازل فرمایا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ اور بھی متعدد قصص موجود ہیں قُرْءَانًا عَرَبِیًّا وہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہاری لغت میں ہے۔ ”عَرَبِیًّا“ قُرْءَانًا کی صفت ہے

یاد رہے کہ یہ صفت بوجہ نسبت کے ہے۔ یہ اس کی صفت لازمی نہیں اس لیے کہ قرآن مجید نزول فی العرب سے پھٹکا ہے۔ پھر جب یہ عرب میں نازل ہوا تو اسے عربیٰ کہا گیا ہے۔ (کذا فی الکواشی) اور قرآن حال موطئہ ہے یعنی یہ حال عربیہ کے لیے توطیہ کے طور پر آیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید فی نفسہ کسی کی ہیئت نہیں بیان کرتا بلکہ عربیہ کے ساتھ مل کر ہیئت بیان کر رہا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم جامد خود صفت سے موصوف ہونے کا محتاج ہے اور یہاں پر عربیہ سے اسے موصوف کیا گیا اور اس نے صفت کا بدلہ کیا کہ اس کے لیے حال بننے کا راستہ گھڑ دیا۔ اگر وہ حال نہ بننا تو اس کی صفت واقع ہوتی اسی لیے اسے حال موطئہ کہا جاتا ہے۔ (کذا فی شرح الکافیہ للعلامہ جامی)

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ تاکہ تم قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکو اور جو اس کے اندر اسرار ہیں ان کا احاطہ کر سکو۔ اور مطلع ہو سکو۔ اگر عربی میں نازل نہ ہوتا تو سمجھنا مشکل تھا اس لیے یہ خالق قوی سے نازل ہوا۔
ف: العقل معنی اور اک معنی الکلام۔

سوال: اللہ تعالیٰ کا ہر فعل علت سے پاک ہے اور یہاں، یہ فعل معلل کیوں؟
جواب: یہ علت تشبیہ و استعارہ کے طور پر ورنہ صحیح یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں: فعال اللہ لا تعلق بالاغراض۔

جواب: لفظ لعل ارادہ کے معنی میں استعارہ مستعمل ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس ارادہ پر نازل فرمایا ہے تاکہ عرب والے سمجھ سکیں اور جس کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے اسے معلوم کر سکیں تاکہ قیامت میں نہ کہیں کہ قرآن مجید ہماری لغت پر نہیں اترا تھا اسی لیے ہم نے سمجھا نہ مانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ قرآن مجید ہماری زبان میں اترتا تو اس پر ایمان لاتے۔ کما قال لوجعلنا قرآنًا عجمیًا لقالوا فقلت آیاتہ۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الف سے اللہ اور لام سے جبرائیل اور رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفسیر صوفیانہ اشارہ ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ حروف مقطعات محبوب کے اشارات ہیں جو اس نے اپنے محبوب کو اس لیے بتائے تاکہ محبوب تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرے اس لیے قرآن مجید کو عربیہ کا لباس پہنایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم قرآن کے معانی و اسرار و اشارات سمجھ جاؤ اس لیے کہ وہ قرآن مجید تمہاری لغت عربی میں نازل ہوا ہے جیسے ہم نے تورات کو لغت عبرانی میں اور انجیل کو لغت سریانی میں نازل کیا تھا تاکہ اس زمانہ کے لوگ اپنے مالک محبوب حقیقی کے ہاں پہنچنے کی راہیں سمجھیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات و لغات سے منزہ ہے لیکن چونکہ مخلوق کا سمجھنا حروف

واصوات پر موقوف ہے اسی لیے اسے حروف و اصوات کا جامہ پہنایا گیا۔

مسئلہ: آیات میں عربی زبان کی شرافت کا ثبوت ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام اہم سابقہ و لاحقہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماں عربی افضل ہیں اس لیے کہ کلام الہی کے سب سے پہلے وہی مخاطب ہیں۔ اور ان کی شرافت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دین عربی ہے۔

فضیلتِ عرب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، اس کی تین وجہیں ہیں:

○ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی ہے اور اہل جنت کا کلام بھی عربی ہوگا۔

○ لواء الحمد قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے قریب تر اہل عرب ہوں گے۔

○ جب اہل عرب کو ذلیل کیا جائے گا اس وقت اسلام کمزور ہو جائے گا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دو: ایک عرب۔ دوسرے غیر عرب یعنی عجم۔ ان دونوں میں پسندیدہ اہل عرب ہیں۔ اس کے بعد اہل عرب کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) اہل یمن (۲) مضر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل مضر پسندیدہ ہیں، ان کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) قریش (۲) غیر قریش۔ ان میں قریش کو پسند کیا۔ ان قریشیوں میں وہ قبیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ س

تمازی یثربی لقب مکی ہاشمی نسب
معتکب سرائے وحی امی امتی سرائے

حضرت ابن العربی قدس سرہ کے فضائل و مناقب
صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اس لیے

اس سے مراد خالص عربی ہیں نہ کہ دوسرے علاقوں کے، جو وہاں جا بسے ہیں۔

تھ یاد رہے کہ بفضلہ تعالیٰ حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ کے ساتھ ہم اہلسنت کو عقیدت ہے اور آپ کی جملہ تصانیف ہمارے لیے قابل قدر ہیں لیکن افسوس کہ مودودی اور غلام خانی دیوبندیوں کے بعض متعصبین علماء شیخ موصوف پر نہ صرف طعن و تشنیع کرتے ہیں بلکہ انہیں گمراہ (ضال و ضلل) کہہ دیتے ہیں۔ اگرچہ اشرف علی تھانویؒ تنبیہ الطربی نامی کتاب لکھ کر بعض دیوبندیوں کے منہ بند کیے ہیں لیکن عادت سے مجبور ہو کر بعض بدقسمت شیخ اکبر قدس سرہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیا نقصان ہے وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ وقت بلاقوفیر اس پر ایک مستقل کتاب لکھے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

آپ کے وارث اکمل بھی عربی ہیں یعنی حضرت الشیخ اکبر والمسک الافرو الکبریت الامرحی الدین بن عربی قدس سرہ الاطہر ہم نے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا ہے کہ وہ خاتم الولاۃ الخاصہ المحدثہ ہیں بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبہ کے مظہر اکمل ہیں۔ یہ فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے اور حضرات کو یہ مرتبہ حاصل نہیں اگر کسی کو اس مرتبہ سے کچھ نصیب ہوا ہے تو انہی کے طفیل اسی وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ گہرا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر ان کے منکر کو یہ بات ناپسند ہے تو اپنے غیظ و غضب میں مری جائے (نعوذ باللہ من سوء الاعتقاد)

نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ ہم آپ کو خبر دیتے اور بیان کرتے ہیں۔ یہ قص امر سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی پیروی کرے اس لیے کہ جو حدیث شریف کو روایت کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے جسے اس نے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا یا پڑھا ہے اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والا یاد کیے ہوئے آیات کے پیچھے لگتا ہے۔ أَحْسَنَ الْقَصَصِ یہ قص کا مفعول ہے۔ قصص مصدر بمعنی مقصوص ہے یعنی ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے آل یعقوب کا قصہ مراد ہے۔ احسن القصص کہنے سے ظاہر یہ ہے کہ یہ احسن القصص اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے: فلان اعلم الناس و افضلہم۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے فن میں افضل و اعلم ہو۔ (کذا فی بحر العلوم)

اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بیانات سے بھی ازالہ وہم احسن ہے اسے جزوی طور احسن کہا گیا ہے جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکبر من اختہا۔ یہاں بھی اسے جزوی طور پر اکبر کہا گیا ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

② حضرت محی السنۃ قدس سرہ نے فرمایا کہ قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں عبرتوں، حکمتوں اور عجیب نکتوں جو دین و دنیا مثلاً بادشاہوں، غلاموں اور مکر نساء اور صبر علی اذی الاعداء پھر ان سے واگزار کرنا جبکہ اقتدار ہاتھ میں ہوگا بیان ہے۔

③ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بنی اسرائیل سے صورت و نسباً احسن تھے اس لیے ان کے قصہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے کما قال علیہ السلام ان الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تمام وہ الفاظ جن سے کسی کے محامد بیان کیے جائیں ان سب سے لفظ کرم جامع ہے۔

④ یوسف علیہ السلام باوجود تین انبیاء علیہم السلام کے ابن ہونے کے مندرجہ ذیل فضائل کے جامع ہیں:

۱۔ شرف نبوت

۲۔ حسن صورت

۳۔ علم رؤیا

۴۔ ریاست دنیا

۵۔ قحط و تنگی سے رعایا پروری ایسا جامع فضائل و کمالات اور کون۔

⑤ چونکہ بہت بڑی بہترین دعاؤں سے افضل دعا آپ نے بارگاہ حق میں عرض کر دی کہ اے توفیق مسلمان و الحقین بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی۔

غافلان از موت مہلت خواستند

عاشقان گفتند نے زود باش

ترجمہ غافل موت سے مہلت مانگتے ہیں بلکہ عشاق تو کہتے ہیں کہ بالکل زود تر ہو۔

⑥ آپ کی احسن تزویج ہوئی اس لیے آپ کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا اور اس تزویج کے واقعہ میں عجیب نکات ہیں:

۱۔ فرقہ

۲۔ صمد

۳۔ وصیت

۴۔ تعزیت

۵۔ عطف

۶۔ عشق

۷۔ معشوق

۸۔ خلاص

۹۔ عبودیت

۱۰۔ تعارف

۱۱۔ اقبال

۱۲۔ نفی

۱۳۔ اشارہ

۱۴۔ تعبیر

۱۵۔ تعبیر

۱۶۔ تعبیر

۱۷۔ تعبیر

۱۸۔ تعبیر

۱۹۔ تعبیر

۲۰۔ تعبیر

⑦ جو اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں درج فرمائے ہیں وہ کسی اور قصہ میں نہیں۔ اس میں لطیفے اور دیگر ایسے معانی

ہیں جن سے روح و جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے۔

⑧ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اسے احسن القصص کہنے کا موجب سورہ ہود کے قصہ ہیں۔ اس سے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مطلوب ہے۔

① خود بھی اس قصہ میں محبت کی باتیں ہیں اور قاعدہ ہے جو شے محبوب ہو اس کے متعلقات بھی مجتہد ہوتے ہیں اور جو شے فی نفسہ احسن ہوتی اس کی خبریں بھی احسن ہوتی ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بس وکش است قصہ خواب و زان میاں

تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص

ترجمہ: محبوبوں کا قصہ بہت خوب، لیکن اے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے یوسف بھی آپ ہیں اور ہمارے لیے احسن القصص بھی آپ کا قصہ۔

ف: حضور علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان فرق کا بیان آگے آئے گا ان شاء اللہ۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی پہلا قصہ ہے جو لفظاً و جہیزاً و معنایاً جامع ترین ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ صوفیانہ بیان علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ دراصل اس قصہ سے اسرار الولاية و الخلافة و اسرار روحانی و قلب و قوی کے رموز کا بیان ہے۔ اسی طرح نفس اتار دہو کہ اولاً زلیخا کے رنگ میں ظاہر ہوا، پھر مسلمان ہو کر تزکیہ اور ایسی صفائی حاصل کی کہ مقام رضا تک پہنچا حالانکہ اس نے پہلے اماریت کا قصد کیا لیکن جب روح یوسفی کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکایا تو کامل و اکمل بن گیا۔

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ اس قصہ کو احسن القصص کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس صوفیانہ تقریر دوبارہ احسن القصص انسان کے احوال سے مناسبت و مشابہت ہے۔ مثلاً انسان کے لیے ضروری ہے کہ رجوع الی اللہ اور وصال الہی کے لیے جدوجہد کرے اس لیے کہ روح و قلب و سر و نفس و حواس خمس ظاہر و باطن بستہ باطن و بدنید سے اس کی ترکیب ہوئی ہے اور اسے دنیا کے امور میں مبتلا ہونا ہے۔ اس ابتلاء میں کامیابی کے بعد انسان بہت بڑے مراتب و کمالات کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح قصہ ہذا میں یوسف کا اشارہ قلب اور یعقوب کا روح، راحیل کا نفس اور اخوت یوسف کا قوی و حواس کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ: قصہ ہذا میں قطع نظر عجائب و غرائب کفار کو مصلحون کیا گیا ہے کہ وہ ایسے نااہل ہیں کہ وہ ایسے واقعہ سے کسی قسم کی نصیحت و حاصل کر سکے۔

ثنوی شریف میں ہے:۔

ابن چنی طعنہ زدند آں کافراں

نیت تعمیتی و تحقیقی بلند

ذکر یعقوب و زلیخا غمش

چوں کتاب اللہ بیامد ہم براں

کہ اساطیر است و افسانہ نژد

ذکر یوسف و زلیخا و پرچش

اور فرمایا: "ووجدك ضالاً" اور پایا آپ کو ضال (دوارفہ وغیرہ)

اس قسم کی اور آیات (جی کی تفصیل ہم نے تفسیر اویسی میں عرض کر دی ہے) اور اہل عرب کے بھی ایسے الفاظ سے حضور علیہ السلام کی طرف معمولی نقص و عیب کا وہم و گمان تک بھی نہیں گزرتا تھا۔ ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہم ایسے مقامات پر ایسے احسن طریق سے الفاظ ادا کریں جن میں ادب کا پہلو نکلے، تحریر و تقریر میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو علیٰ صطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے ادبی و گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو پھر حضور علیہ السلام کے دورِ مبارک کو صدیاں گزر گئیں ان حضرات کے سادہ الفاظ میں بھی ادب و عقیدت کی بڑا قیامت تھی آج سیکڑوں سال گزرنے پر ادب و عقیدت اُٹھ گئی فلہذا سنہجیل کے قدم رکھنا ضروری ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں لطیف بیان کرنے کا طریقہ بخشا اور انہیں ہر امر و شان میں ادب کی توفیق بخشی (اتک انت العنان) آمین۔

اِذْ قَالَ يُوسُفُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے عرض کے وقت کو یاد کرو۔

تفسیر عالمائے ف: یوسف عبرانی لفظ ہے۔ اس لیے غیر منصرف ہے (۱۵) عجمہ (۲۶) تعریض کی وجہ سے اگر یہ عربی ہوتا تو غیر منصرف نہ ہوتا۔

ف: عبرانی ابراہیم علیہ السلام کی بولی تھی۔ جیسے سریانی، حضرت آدم علیہ السلام بولتے تھے۔

ف: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سریانی سریانیہ کی طرف منسوب ہے۔ سریانیہ وہی علاقہ ہے جہاں طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام آپ کی قوم قیام پذیر تھی۔ ان سب کی بولی سریانی تھی سوائے ایک مرد جدہم نامی کے کہ صرف وہی عربی بولتے تھے۔

انوار المشارق میں ہے کہ اسف بمعنی غم و حزن اور اسیف بمعنی عبد، غلام۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں معنی انجوبہ یوسف علیہ السلام میں جمع ہوئے۔

یٰلَیْسَ لَہٗ اپنے والدِ گرامی یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔

ف: جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے اشتقاق کے قائل ہیں اُن کے نزدیک یعقوب علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی عیص کے ساتھ اکٹھے پیدا ہوئے لیکن یہ چونکہ ان کے بعد پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ پیٹ میں ہی دونوں کا جھگڑا ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ وہ پہلے پیدا ہوں لیکن عیص نے روک لیا اور کہا کہ اگر تم پہلے گئے تو میں ماں کے پیٹ میں ایسی حرکت کروں گا جس سے والدہ مر جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری لہذا چچے ہٹ گئے

لے صاحبِ رُوح البیان قدس سرہ نے اپنے زمانہ کی بات لکھی اور ہمارے تاریک دور کے تعاضے کچھ اور ہیں فلہذا ہمیں مزید احتیاط لازم ہے۔

فقیر اس غفلت کو عدمِ وجہ سے تعبیر کرتا ہے اور منصف مزاج قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹیڈن میں کسی کن سال دیوبندی سے گفتگو کی تو اس نے تدبیرِ باریک کے بھان لیا کہ واقعی یہاں بھی معنی موزوں ہے۔ مزید تفصیل تفسیر اویسی میں ہے۔

اور عیص پہلے پیدا ہو گیا اور خود بعد کو تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے آپ کو یعقوب کہا گیا۔ اور عیص کو اسی لیے اس نام سے پکارا گیا کہ اس نے نافرمانی کی اور یعقوب علیہ السلام سے لڑ جھگڑ کر پہلے آ گئے۔

ف: عیص کے بدن پر بال بہت زیادہ اور یعقوب علیہ السلام کے بدن پر بال بہت کم تھے۔ عیص والد کو محبوب تر تھا اور یعقوب علیہ السلام والدہ کو۔ عیص شکاری تھا اور یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑھاپے میں کم نظر آتا تھا۔ ایک دن اپنے محبوب اسحاق علیہ السلام کی مستجاب دعا بٹے عیص کو فرمایا کہ مجھے شکار کا گوشت کھلائے تیرے لیے وہی دعا کروں گا جو میرے والد گرامی نے میرے لیے نبوت کی دعا فرمائی تھی۔

مسئلہ: ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ایک خصوصی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں مانگ لی لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخرت میں مانگیں گے۔ یعنی شفاعت فرما کر سب کو بہشت پہنچائیں گے۔

عیص شکار کرنے کے لیے چلا گیا تو یعقوب علیہ السلام کو والد نے فرمایا والد کی شفقت سے یعقوب علیہ السلام نبی بنے کہ آپ بکری ذبح کریں اسے بہترین پکا کر والد ماجد کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام سے پیش کیجئے لیکن جلدی کیجئے تاکہ عیص پہنچ نہ جائے۔ اگر تیرے سے والد گرامی پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں عیص ہوں ممکن ہے کہ حسب وعدہ دعا فرمائیں تو نبوت تمہاری قسمت میں لکھی ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً بکری ذبح کی بہترین گوشت پکا کر دسترخوان میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا اور عرض کی: ابا جی! تناول فرمائیے۔ آپ نے بوجھا، تم کون ہو، عرض کی: آپ کا بیٹا عیص ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں ہاتھ پھیرا تو فرمایا: بظاہر تو تم عیص ہو لیکن تمہارے سے یعقوب کی خوشبو آتی ہے۔ یہ قصہ اسرائیلیات سے معلوم ہوتا ہے ورنہ نبوت بھی دھوکہ سے، اور نبی کو دھوکہ، یہ کیسے؟

صاحب روح البیان کا بیان کہ فرمایا کہ قصہ یوں ہے کہ خود بی بی یعقوب علیہ السلام صاحب روح البیان کا گمان کا تیار کردہ گوشت لائی اور عرض کیا کہ یہ گوشت آپ کے صاحبزادے نے بھیجا ہے اسحاق علیہ السلام کا تصور عیص کی طرف تھا، اس لیے دعا میں کہا: یا اللہ! جس نے گوشت بھجوا یا ہے اس کی اولاد میں انبیاء سلاطین پیدا فرما۔ اس دعا سے یعقوب علیہ السلام کو بہرہوری نصیب ہوئی اگرچہ بہ نسبت پہلے قول کے صاحب روح البیان کا یہ قول اچھا ہے۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کی طرف دھوکہ میں مبتلا ہونے کا مطلب نکلتا ہے اور یہ بھی ناموزوں ہے اگرچہ اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی اس لیے آنے والا قول اس کا رد کرتا ہے یہ

عیص کی اولاد کثیرہ اور اسحاق علیہ السلام کی دُعا، جب عیص شکار کر کے لوٹا تو عرض کی: ابا جی! بہ شکار معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام دعا لے گئے تو آپ نے عیص سے فرمایا کہ وہ وقت اب نکل گیا اور تیری دُعا یعقوب علیہ السلام لے گئے۔ اب میں تمہارے لیے دُعا کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد مٹی کے ذرات کے برابر ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ عیص کی اولاد بہت بڑھی۔ تمام روم انہی کی اولاد ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں مقیم تھے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ایک سو اسی سال کو پہنچی اور وقتِ وصال قریب ہوا۔ تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کو علیحدگی میں فرمایا کہ آپ یہاں سے اپنے ماموں کے ہاں شام کے علاقہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے کہ جب سے تم نے نبوت کی دُعا کرائی ہے اُس وقت سے عیص کے دل میں ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرمان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لیابن ناہز کے ہاں شام کے علاقہ کو ہجرت کر گئے اور وہیں ان کے ہاں اقامت پذیر ہو گئے۔

لیابن ناہز کی دو لڑکیاں تھیں: (۱) لایا، یہ بڑی تھی۔ (۲) راحیل، یہ چھوٹی تھی۔

یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کی درخواست کی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا: آپ کے پاس کچھ مال و دولت ہے، آپ نے عرض کیا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: سات سال مہر کے عوض تم میرے ہاں ٹھہرو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: سات سال خدمت کروں گا۔ لیکن نکاح میں راحیل دینی پڑے گی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا: یہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی سات سال بکریاں چرائیں۔ مدت ختم ہوئی تو بڑی لڑکی لایا کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ماموں جان! آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے میں نے راحیل سے عقد کی گوارش کی تھی۔ ماموں نے فرمایا: بڑی لڑکی کو بٹھا کر چھوٹی سے کیسے نکاح کر دوں۔ اگر راحیل کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے تو سات سال اور خدمت کرو۔

مسئلہ: پہلے زمانہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے مزید سات سال بکریاں چرائیں تب ان کا دوسرا نکاح راحیل سے ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کے جہیز میں دو کینزیں ساتھ دیں تاکہ ان کی صاحبزادیوں کی خدمت کریں۔ ایک کا نام رکنہ اور دوسری کا نام بلنہ تھا۔ پھر ان دونوں بیبیوں نے یہ دونوں کینزیں ہمہ کر دیں۔

یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کے چھ صاحبزادے اور ایک صاحبزادی لایا سے پیدا ہوئے

ان کے نام یہ ہیں :

۱۔ روبیل ۲۔ شمعون ۳۔ یہودا ۴۔ وی ۵۔ یحجر ۶۔ زیالون
صاحبزادی کا نام دینہ تھا۔

رفقہ کینز سے دو صاحبزادے :

۱۔ وان ۲۔ یفتالی

اور ہفتہ کینز سے بھی دو صاحبزادے :

۱۔ جاد ۲۔ آشہ پیدا ہوئے۔

اور بی بی راحیل عرصہ تک بانجھ رہیں آخر میں حاملہ ہوئیں جی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اکتالیس سال کو پہنچ چکی تھی۔ اس عمر میں آپ کا ارادہ ہوا کہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے وطن کو لوٹیں اور اپنے تمام کنبہ کو ہمراہ لے جائیں۔

جاتے وقت بی بی لایانے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے والد کا ایک یوسف علیہ السلام کی چوری سونے کا بت ہے اسے چوری کر کے لے آؤ۔ ہم ساتھ لے چلیں تاکہ اس سے اپنی حاجت و ضروریات پوری کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام وہی بت چوری اٹھا لائے۔ (یہ روایت اسرائیلیات سے ہے نہایت مخدوش ہے یوسف نبی سے چوری؟) معاذ اللہ۔

صاحب روح البیان کا جواب صحیح قول یہ ہے کہ وہ بت یعقوب علیہ السلام کی مانی کا تھا جسے آپ کے ماموں نے اپنی لڑکی کے جہیز میں دیا تھا جسے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ (یوسف علیہ السلام کی چوری کا قصہ غلط ہے)

اس اثناء میں عیص کا حسد یعقوب علیہ السلام کے متعلق ختم ہو چکا تھا۔

بنیامین

کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت

آں طرف کان نور بے اندازہ یافت

ترجمہ: کفر ایمان سے بدل گیا۔ اسلام کا دشمن دل سے نکل چکا تھا جب دیکھا کہ اس طرف سے نور ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔

جب دونوں بھائی لے تو معائنہ کیا۔ اسی ہجرت کے سال بی بی راحیل بنیامین سے حاملہ ہوئیں لیکن حضرت بنیامین کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دو سال کے تھے اور یہی یعقوب علیہ السلام کو تمام

جواب : باقی ستاروں پر ان کی فضیلت و شرافت کے اظہار کے لیے جیسے جبریل و روح کا عطف ملا کہ حالانکہ وہ اللہ انکے میں داخل تھے۔

ف: کواشی میں ہے کہ مرڈیا خواب کو اور مرڈیۃ آنکھ سے دیکھنے کو اور مرائی قلب میں آئے ہوئے خیالات کو کہتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے، چاند اور سورج نیچے اتر کر انہیں سجدہ گزار ہوئے۔
مسئلہ: یہ سجدہ توحید کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔

ازالہ وہم، لوگوں نے یہاں سے سمجھا کہ سجدہ تحیت آج بھی مشایخ کو جائز ہے اس کے جواب میں حسن نظامی دہلوی نے رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سجدہ تعظیم کے رد میں رسالہ لکھا ہے۔ فقیر نے اس کا خلاصہ کر کے سورہ یوسف کے ضمیمہ میں درج کیا ہے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ لفظ موجود وضع الجہۃ علی الارض سجدہ زمین پر ماتحا ٹیکنے کو کہتے ہیں علی وجہ التعظیم والاکرام ہر یا علی وجہ العبادۃ ہوا اور تواضع و خضوع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ (یہاں آخری معنی مراد ہے)

سوال: بتارے غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے صیغہ ساجدین اور ہم غیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ انہیں ذو عقول کے وصف سے موصوف کیا گیا ہے اس لیے ان کے لیے صیغہ ذوی العقول اور ضمیر ہم لائی گئی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کا علم غیب اور یہودیوں کی آزمائش

ہو کر عرض کی کہ اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے (حسب عادت) خاموشی اختیار فرمائی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ستاروں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا: اگر میں ان ستاروں کا نام بتا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی نے کہا: ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ستاروں کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ جریان ۲۔ طارق ۳۔ ذیال ۴۔ قالمس ۵۔ عمودان ۶۔ فلیق ۷۔ مصیح
- ۸۔ ضروح ۹۔ فرخ ۱۰۔ وثاب ۱۱۔ ذوالکفین

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تمام ستاروں اور سورج و چاند نے زمین پر اتر کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہودی نے تصدیق کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ واقعی یہی ان کے نام ہیں۔

نکتہ: بجائیوں کو ستاروں سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح ستاروں سے روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے ایسے ہی بجائیوں سے (روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے) اور والد اور خالہ یعنی بی بی لایا کو سورج اور چاند کی صورت میں دیکھا۔

ف: ہم نے والد کے بجائے خالہ بی بی لایا کا اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بی بی راحیل بنیامین کی ولادت کے فوراً بعد فوت ہو گئیں جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔

مسئلہ: سجدے سے مراد یہ ہے کہ تمام حضرات یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں ان کے تابع حکم ہوں گے جیسا کہ سورۃ یوسف کے آخر میں ہم بیان کریں گے۔ (سجدہ حقیت سے بھی مراد ہے)

نکتہ: سورج و چاند کو ستاروں کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات دیر سے ہوگی۔
صوفیاء کا نام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان گیارہ ستاروں سے جو اس شخص

ظاہر یعنی: (۱) سمیع (۲) بصر (۳) سونگھنا (۴) ذوق (چکھنا) (۵) لمس۔ اور باقی چھ قوائی باطنہ یعنی: (۱) قوت مفکرہ (۲) مذکرہ (۳) حافظہ (۴) مخیلہ (۵) واہمہ (۶) حسن مشترک مراد ہیں۔ اس لیے کہ جو اس ظاہر اور قوائی سب کے سب انسان کے قلبی ستارے ہیں اس لیے کہ ان کے معنی کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہ اخوت یوسف (قلب) کے بجائی بایں معنی ہیں کہ جو نبی یعقوب (روح) نے راحیل (نفس) سے نکاح کیا تو یہ پیدا ہوئے

اس معنی پر یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔

صوفیانہ تقریر ثانی روح و نفس اور جو اس وقویٰ سجدہ کریں جیسے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یعنی یہ تمام یعنی روح و نفس و جو اس وقویٰ سب کے سب قلب کے ماتحت اور تابع حکم ہیں یہی انسان کی فتح مطلق ہے جسے سورہ نصر میں بیان کیا گیا ہے اور ایسے مقام کے وارث کو دنیا کی بقا نصیب نہیں ہوتی یعنی جسے اس مرتبہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

ف: بفضلہ تعالیٰ ہمارے پیرو مرشد اور شیخ کامل قدس سرہ العزیز اس مرتبہ و مقام کے حامل تھے اور جملہ اولیاء کرام بھی زندگی بھر اس مرتبہ و مقام کے طالب رہتے ہیں اور انہیں کسی مرتبہ و مقام کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اسی مرتبہ و مقام کو پہنچتے ہیں۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

اگر کنند بن عرض دنیا و عقبی

من آستان تو بر ہر دو جائے بگزینم

ترجمہ: اگر مجھے دنیا و عقبی کے مقامات و مراتب پیش کریں تو مجھے ان کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف تیرا آستانہ چاہیے۔

ف: اولیاء کرام حیات کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ وصال یار کا سبب موت ہے اور مقام برزخ بہ نسبت مقام دنیا کے وصال کے قریب تر ہے ورنہ ان کی نظروں میں موت و حیات اور دنیا و عقبی تمام برابر ہیں۔

نہند میں دیکھی ہوئی صورت کا قلب پر ترسم و منقش ہونا۔ اس اعتبار سے رؤیا از باب علم ہے اور رؤیا کے کہتے ہیں؟ قاعدہ ہے کہ لکل علو معلوم و لکل معلوم حقیقۃً ہر علم کا معلوم ہوتا ہے اور ہر معلوم کی حقیقۃً ہوتی ہے، اور وہی حقیقت خواب میں نظر آتی ہے۔

اسی صورت کا قلب میں پہنچ کر منقطع ہونا خواب میں ہو یا بیداری میں، اور علم کا مرکز صرف علم کے کہتے ہیں؟ قلب ہے۔

ف: وجود مرتبہ کے لحاظ سے عالم ارواح عالم اجسام سے مقدم ہے اور عالم اجسام کو امداد ربانی عالم ارواح کے توسط سے نصیب ہوتی ہے اس لیے اجسام کی تدبیر ارواح کی طرف سپرد ہے لیکن چونکہ ارواح و اجسام میں ذاتی مبنیہ ہے اس لیے کہ ارواح بسیط اور اجسام مرکب ہیں اور ان دونوں کو اس لحاظ سے کوئی رابطہ اور مناسبت نہیں حالانکہ ہم ان کو آپس میں مرتبط کرنا چاہتے ہیں تاکہ تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہو اور جب تک ان کا ارتباط قائم نہ ہو گا نہ تاثر حاصل ہو سکے گا اور نہ تاثیر، نہ اجسام کو امداد ربانی نصیب ہو سکے گی اور نہ ارواح و اجسام میں کوئی تدبیر کر سکیں گے اسی لیے ہم نے ان کے

اندر ارتباط پیدا کیا۔ ایسے جسم طبعی اور روح انسانی کو سمجھیے کہ روح جسم طبعی عنصری کی تدبیر اور اس کے اندر علم و عمل کا مادہ پیدا کرے گا لیکن ان کو بھی آپس میں مبنیہ ذاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس حیوانی کو بحیثیت برزخ کے پیدا فرمایا تاہم ان کو آپس میں مناسبت و رابطہ قائم ہو سکے، اس لیے کہ نفس حیوانی ایک قوت معقولہ ہے اور ہے بھی بسیلہ۔ اس لیے اس معنی پر اسے روح سے مناسبت ہوگی اور اس حیثیت سے کہ وہ بالذات قوی مختلف متکثرہ پر شامل ہے اور جسم کے ہر روئیں میں پھیلنے والی اور اس میں مختلف طور طریق سے متصرف ہے نیز یہ بخار ضربانی قلب صنوبری دجوانسانی ڈھانچے کے بائیں جانب واقع ہے، کے مزاج کے بھی مناسب ہے اس لیے کہ وہ بھی عناصر سے مرکب ہے اس معنی پر تاثیر و تاثر اور وصول مدد کے حصول کا ارتباط حاصل ہوا۔

ف : اس لمبی چوڑی تقریر کے بعد انسانی نشاۃ ثانیہ میں قوت خالیہ دکھ وہ بھی دونوں عالموں سے متعلق ہے، عالم مثال کے متصل ہے۔

یہ دو قسم ہے :
عالم مثال
۱۔ مطلق
۲۔ مقید

جميع آثار دنیوی و اخروی کہ جن کو عرش محیط حاوی ہے وہ مطلق ہے۔
اور مقید دو قسم ہے :

۱۔ مقید بالانوم
۲۔ غیر مقید بالانوم

لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں بھی غیبت فتور مافی الحس ہو۔ (کذا فی الواقعات المشہور للصفیہ)

ف : حضرات انبیاء علیہم السلام کو وحی سے پہلے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ یعنی انہیں خواب و خیال میں مثالی صورتیں نظر آتی ہیں اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے ملائکہ کرام کو دیکھتے ہیں مثال مطلق میں مقید میں لیکن یہ حالت خواب کی نہیں ہوتی بلکہ بیداری کی ہوتی ہے البتہ مافی الحس میں فتور دکھی (ضرور ہوتی ہے گویا نزول وحی کے وقت اس عالم دنیا سے فاصلہ ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل و تمیز بحال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ ان کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتے ہیں اس لیے ان کے بواطن صفات الہیہ سے آراستہ و پیراستہ اور اخلاقی خداوندی سے متعلق اور اوصاف بشریہ جیسے حرص و عجز دنیوی آرزو اور ضعیف اور دیگر وہ اوصاف جو قلبی طہارت کے لیے نقصان دہ ہیں، سے پاک ہوتے ہیں بلکہ ہر وہ وصف جو ان کی بلندی درجات اور ارفع کمالات کے منافی ہو اس سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں نیند کس طرح نقص و عیب پیدا کر سکتی ہے کیونکہ نیند ایک عجز اور ضعف اور آفت ہے

47 اگر یہ آفت قلب نبوت کے لیے روارکھی جائے تو پھر تمام آفات آپ کے قلب پر وارد ہو سکتے ہیں اور ایسے واردات وحی الہی کے لیے ضرر رساں اور اس سے غفلت کا موجب بنتے ہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور ان پر جو اجابت من جانب اللہ عاید ہوتے ہیں ان میں سے کمی واقع ہوگی اور یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں۔

و اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو خواب کے لیے مقرر فرمایا جو انسان کے قلب پر خواب کی مثالیں قائم فرماتا ہے اور اس فرشتہ کو لوح محفوظ سے آدم علیہ السلام کے حالات سے اطلاع بخشی جاتی ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے قصہ لے کر خواب والے کے دل پر مثالی صورت قائم کر کے حالات ظاہر کرتا ہے جب بندہ ہوتا ہے تو اسے خوش کرنے یا ڈرانے دھمکانے کے لیے حکمت الہی سے مثالی صورتیں قلب پر وارد کی جاتی ہیں تاکہ خواب دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔

ف شرح الشرحۃ میں ہے کہ عالم مثال میں لوح محفوظ آئینہ کی طرح ہے جس طرح آئینہ میں صورتیں و شکلیں نظر آتی ہیں، پھر اگر دوسرا شیشہ اسی شیشہ کے بالمقابل رکھ کر دونوں شیشوں کے درمیان حجاب کو ہٹایا جائے تو ایک شیشے کا پورا نقشہ دوسرے شیشے میں نظر آئے گا۔ ایسے ہی انسان کے قلب کو سمجھئے کہ یہ بھی ایک شیشہ ہے یہ علوم کے نقوش اور شہوات کے مقتضیات کو قبول کرتی ہے جس طرح حواس ظاہرہ و باطنہ اعمال کا اثر ہوگا اسی طرح کا دل ہوگا گویا اعمال نفس یعنی خواہشات نفسانی دل اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہیں جب تک درمیان سے یہ حجابات نہیں اٹھیں گے دل کو لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب نہ ہوگا اور لوح محفوظ سے عالم ملکوت مراد ہے ہاں رحمت الہی کی ہوا چل پڑے تو بھی حجابات ہٹ سکتے ہیں نہ صرف پردے ہٹ جائیں گے بلکہ عالم ملکوت سے قلب پر ایک نور چمکنا جو قلب کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن عالم بیداری میں وہ نور نصیب نہیں ہوتا سوائے اس خوش بخت کے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے وہ نور عطا فرمائے وہ اس سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ عالم بیداری میں انسان عالم شہادت میں ہوتا ہے اور عالم شہادت میں حواس اس طرف مشغول رہتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھنے میں اور کان سُننے میں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کے قلب پر لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات پہلے تو آتے ہی نہیں اگر آتے ہیں تو ثابت نہیں رہ سکتے (الا من شاء اللہ) جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ ہاں عالم خواب میں حواس ظاہرہ و باطنہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر سکون پذیر ہوتی ہیں اس لیے قلب ہر طرح کے مشاغل سے فارغ ہو کر آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور درمیانی حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں اس لیے لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات فوراً قلب پر پہنچتے ہیں لیکن اتنی مقدار میں جتنی قلب کو صفات نصیب ہوتی ہیں لیکن قلب کو عالم شہادت والے خیالات خواب میں نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ وہ واردات جو عالم ملکوت (لوح محفوظ) سے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو انہیں پہلے خیال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اسی لیے انسان کو بیداری کے بعد خواب کی ان واردات پر خیال کا غلبہ ہوتا ہے اور خیال میں ذہن میں وہی باتیں یاد رہتی ہیں جو خیال کے مناسب ہوتی ہیں اسی لیے ذہن بیداری کے بعد اپنی خیالی باتوں کو یاد رکھتا ہے ملکوتی واردات سے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔

قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخُوهُ أَحِبُّ إِلَيَّ آيَاتِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

ترجمہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ حسد کی بنا پر مکہ و فریب کریں گے بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا رب تعالیٰ چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا جیسے پہلے تیرے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر اپنی نعمت پوری کی بیشک یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائیوں کے قصہ میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بیشک یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم بہت بڑی جماعت ہیں۔ بیشک ہمارے والد کھلم کھلا اُن کی محبت میں ہیں یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور کی زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی متوجہ رہے اور اُس کے بعد پھر نیک آدمی ہو جاؤ۔

تفسیر عالمانہ
 ① حدیث النفس: اس کی مثال یہی ہے کہ وہ امور جو انسان کو جانگنے سے پہلے خواب تین قسم ہے متعلق تھے وہی خواب میں سامنے آجائیں جیسے کاریگر اور کسان تاجر وغیرہ کو خواب میں اپنے متعلقات نظر آئیں یا جیسے عاشق کو معشوق کا نقش و نگار اور اُس کے دوسرے خیالات خواب میں نظر آتے ہیں وغیرہ۔

② تخویف الشیطان: یعنی شیطان لہو و لعب کے طور انسان کو خواب میں ڈرائے اسی لیے اُسے خواب میں ڈراؤنی باتیں دکھاتا ہے تاکہ انسان بیدار ہوتے ہی محزون و غموم ہو۔ یا خواب میں احلام ہو جائے، یہ بھی شیطان کی شرارت ہوتی ہے۔ ان دونوں اقسام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

③ بشری من اللہ: یہ صحیح اور حقیقی خواب ہوتا ہے اس لیے کہ خواب میں بذریعہ فرشتہ انسان کو لوح محفوظ کی باتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا باقی خوابوں کو "اضغاث احلام" کہا جاتا ہے۔

قَالَ یہ جلد متانفہ اور سوال مقدر کا جواب سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو انہوں نے انہیں کیا جواب دیا؟

جواب: یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یٰ بُنَّیَّ ابن کی تصنیف ہے۔ صغیر سنی اور شفقت و محبت سے فرمایا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے! اس لیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام بارہ سال کے تھے جیسے پچھلے ہم نے بیان کیا ہے دراصل یا بُنَّیَّ تھا۔ یا نے اضافت کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے جیسے غلامی میں یا غلاما پڑھا جاتا ہے اس لیے الف اور فتح یاء اور کسرو سے خفیف تر ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے خواب سے یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ یوسف علم یعقوب برائے یوسف علیہما السلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مراتب سے نوازے گا۔ اور انہیں حکمت و نبوت عطا ہوگی اپنے آباء کرام کی طرح واریں کی سعادت سے نوازے جائیں گے۔ ان کے ان مراتب و کمالات پر ان کے بھائی حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے قبل از وقت وصیت فرمائی، اگرچہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مشقتوں، تکالیف اور محزون و غم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لیکن شفقت پدری سے چاہا کہ انہیں یہ مراتب بلا مشقت و بغیر تکلیف کے نصیب ہوں۔ اس لیے فرمایا:

لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ اے یوسف علیہ السلام! اپنے خواب کا کل یا بعض واقعہ بھائیوں کو نہ بتانا۔

ف: بھائیوں سے علاقائی بھائی مراد ہیں اور وہ دس تھے۔ اور دینہ کو بھائیوں میں شامل کرنا غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی اگرچہ علاقائی اور لایا جی بی کی لڑکی تھی۔ لیکن بھائیوں کے حسد میں شامل ہیں۔ یہ غلطی تفسیر الارشاد کے مصنف کو ہوئی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بھائیوں کے حسد و تکالیف وغیرہ بیان کر کے گیارہ بھائی لکھ کر دینہ کو ان میں شامل کر دیا اور بنیامین اگرچہ ان کے گیارہوں میں بھائی تھے لیکن وہ سب بھائی تھے۔ وہ اس نہی میں داخل نہیں اس لیے کہ ان سے حسد کا صدور کیسا۔ اور نہ ہی خواب میں ان کے سجدے کو دخل تھا۔ لیکن یہ قول غیر صحیح بلکہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے کہ دینہ بہن کو کسی نے گیارہوں میں شمار نہیں کیا۔ کذافی حواشی المفتی۔ اور اس بنیامین کو گیارہواں شمار نہ کرنا اور نہ ہی سجدے میں شامل سمجھنا صحیح ہے کہ قرآن مجید میں گیارہ کا لفظ ہے تو وہ ان میں داخل نہیں۔ فیکیدُ ذٰلکَ کیدُ اظ اس کا منصوب ہونا۔ آن مقدر کی وجہ سے ہے۔ یعنی تیرے ساتھ مکر و فریب کریں گے۔ یعنی تیری ہلاکت کے اسباب بنائیں گے، جس کا تمہیں علم نہ ہوگا اور نہ ہی تم اُن کے مکر و فریب کو

ملہ دیوبندی و ہابی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں لاعلمی ثابت کرتے ہیں۔ لا فقیہ نے اس کے دلائل کے ہیں ضمیر دیکھیے۔

دفع کر سکو گے۔ یہی معنی تحذیر کے موافق ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرنا ہے ضرور کریں گے انہیں تقدیر ربانی سے ہٹنے کی کیا مجال۔ (یہی ہمارا) موقف ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو انہی والے واقعات کا علم تھا۔ (لکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون)۔

ف : الکید یعنی الامتثال لا اعتیال یا کسی کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچانا کہ اسے اس کا علم نہ ہو۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○ یہ جملہ مستانفہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کی ہوگی کہ میرے بھائیوں سے ایسی شرارت کیسی جبکہ وہ خاندانِ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جواب میں اُن کے والد گرامی نے فرمایا کہ شیطان انسان سے کھلی عداوت رکھتا ہے اُس نے عداوت کا اظہار کرنا ہے تم اور تیرے بھائی اُس کی شرارت سے کس طرح بچ سکتے ہیں جبکہ اُس نے تیرے دادا آدم و حوا علیہما السلام کو بہشت سے نکالا۔ اسی لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کہ تم اور تیرے بھائی اس کی شرارت کا نشانہ بنو اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تاویل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے گی۔ وہابیہ دیوبندیہ یعقوب علیہ السلام کے علم کے منکر ہیں۔ صاحب روح البیان یوسف علیہ السلام کے بھائی کے لیے بھی آنے والے امور کا علم ثابت کر رہے ہیں۔ کما قال علیہم انھم یعلمون تاویلہا فقال ما قال۔

عارفین نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے انوخہ یوسف علیہ السلام کو مکہ و فریب سے بری کر کے شیطان کے ذمہ تفصیر صوفیانہ لگا دیا اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ (الافعال کلہا من اللہ تعالیٰ) لیکن شیطان اس کے اسمِ مُضَل کا مظہر ہے۔ اسی بناء پر کید و فریب کو اسی طرف منسوب فرما دیا اور نہ حقیقت یہ ہے ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے

حقی فاعل و ہرچہ جز حقی آلات بود

تاثر ز آلت از محالات بود

ترجمہ، ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے حقی کے سوا باقی تمام آلات ہیں اور آلات سے تاثر محال ہے۔

وَكَذَلِكَ كَانُ مَعْلًا مَنْصُوبًا ہے اس لیے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ یعنی جیسے تجھے چنا اور تمام بھائیوں سے تمہیں برگزیدہ بنایا، جیسا کہ تیری شرافت اور بزرگی پر تیرا خواب دلالت کرتا ہے۔ يَجْتَنِيكَ رَبُّكَ تیرا رب تعالیٰ تجھے چُن لے گا اور برگزیدہ فرمائے گا اور ایسے مرتبہ سے نوازیے گا جو تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے یعنی نبوت و رسالت۔ اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر عالم شہادت میں ظاہر ہوگی اس لیے کہ عالم شہادت کی تمام حقیقی صورتوں کا نقشہ عالم مثال میں موجود نہیں

اگر ہم اس عالم دنیا کو بھی خواب و خیال سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

۷

خیال جملہ جہاں را نبود چشم یقین

بجنب بحر حقیقت سراب می بینم

ترجمہ چشم یقین کے نور میں یہ تمام جہاں خواب و خیال ہے یعنی یہ جہاں بحر حقیقت کے سامنے سراب کی مانند ہے۔

وَلْيَعْلَمَنَّكَ یہ جملہ مستانفہ ہے اسے تشبیہ سے کوئی تعلق نہیں گویا یہ مستدار کی چیز ہے اس لیے کہ اجتناء کو اجتناء سے تشبیہ ہے لیکن تقسیم کو اجتناء سے تشبیہ نہیں اس لیے کہ تعلیم اجتناء کی غیر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اجتناء سے تشبیہ ہو اب معنی ہو گا کہ جیسے تمہیں برگزیدہ بنایا ایسے ہی تعلیم سے بھی نوازے گا لیکن معنی درست نہیں اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اجتناء و تشبیہ ہے لیکن یہاں تعلیم و تشبیہ کس کو بنایا جائے۔ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعنی علوم کا انجام کار علم عطا فرمائے گا یا معنی کہ آپ امور کے انجام کی حقیقت کو معلوم کر لو گے اس لیے کہ جو ذات اپنے بندوں سے جیسے اس قسم کے خواب دکھاتی ہے تو اسے ایسے خوابوں کی تعبیر کے علوم بھی عطا فرماتی ہے کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اجتناء کے لوازم سے ہے تاویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیرات مراد ہیں تاویل کو اس لیے تاویل کہا جاتا ہے کہ احادیث کا انجام اسی کی طرف لوٹتا ہے یعنی تعبیر کرنے والا اگر صحیح تعبیر بتائے تو انجام کار کی حقیقت اسی طرف لوٹے گی۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں:

۱۔ فرشتے کی طرف سے

۲۔ احادیث النفس

۳۔ احادیث الشیطان

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حل لغات: احادیث حدیث کی جمع ہے۔ اسی سے ہے۔ احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لغت میں حدیث بمعنی جدید اور عرف عام میں بمعنی کلام اور محدثین کی اصطلاح میں وہ ارشاد و گرامی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ گویا اسے قرآن مجید کے مقابلہ میں حدیث کہا گیا ہے کہ وہ قدیم ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت اور صحاح میں لکھا ہے کہ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ ہر قلیل و کثیر کلام کو حدیث کہا جائے گا۔ اور اسے حدیث اس لیے کہا گیا کہ ہر دوسری بات پہلی بات کے مقابلہ میں عادت ہے۔

وَبَيِّنْ لَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اے یوسف علیہ السلام! اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا۔ عليك کا متعلق

یتم یا نعمتہ ہے۔ یعنی آپ شاہی اور سلطنت کے ساتھ نبوت عطا فرمائے گا۔ گویا نبوت بادشاہی کا

تہم ہوگی۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے ان عطیات کے لیے تعلیم کو واسطہ کیوں بنایا؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ دنیا اسباب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بخشتا ہے تو بھی واسطہ اور سبب سے۔ (اگرچہ وہ واسطہ و سبب کے بغیر بھی بخشے پر قادر ہے۔) (یہی ہمارا موقف ہے)

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ علی کا تکرار اس لیے ہے تاکہ آلِ یعقوب کا علیک کی ضمیر پر عطف ڈالا جاسکے۔ آل دراصل اہل تبار۔ اس فرق کے اظہار کے لیے کہ آل صرف اہل شرافت کے لیے مستعمل ہے بخلاف اہل کے کہ وہ عام ہے اس سے یعقوب علیہ السلام کے اہل بیت اور اس کے دوسرے متعلقین مراد ہیں۔

ف: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بچھتے ہوئے ستاروں کی طرح دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہدایت کے ستارے ہوں گے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نصیب ہوں گے اور انجام کار انہیں بھی نبوت سے نوازا گیا ان میں بھی بالقوة نبوت تھی جو بعد میں بالفعل ظاہر ہوئی تاکہ اتمام نعمت کا معنی منطبق ہو۔ لیکن سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ اس سے ان کی نبوت کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے ہدایت کے ستاروں اور ان کے انوار الہی سے نوازے جانے سے نبوت ثابت ہوتی ہے البتہ اتنا ضرور ہو کہ انجام بکار وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ضرور بنے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے لیے ہدایت کے ستارے کا مفہوم تخمینہ سے نہیں بلکہ آپ کو بذریعہ وحی الہی معلوم ہوا۔ (یہی ہمارا موقف ہے) صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام صاحبزادوں کی نبوت کا مفہوم ان کے ستاروں کی صورتوں میں متصور ہونے سے سمجھا اس لیے کہ ”المطلق اذا يطلق يراد به الكامل“ اس معنی میں فرد کامل نبوت کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے فرمایا:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔

یعنی جیسے یہاں ہدایت سے نبوت کا مفہوم لیا گیا ہے، ایسے ہی ابنائے یعقوب علیہ السلام کے متعلق اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔

كَمَا آتَيْنَاهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ يَهْدِيكَ عَلَى الْمَصْدَرِ (مفعول مطلق ہے) دراصل ویتم نعمتہ علیک اتہم کا ثنا کا تمام نعمتہ الا یعنی تیرے باپ دادا کو نعمت نبوت و رسالت سے نوازا۔ ایسے ہی تمہیں مِنْ قَبْلُ اسی وقت یا تیرے سے پہلے۔ اَبَوَا يَهْدِيكَ وَاسْحَاقُ ابویک سے عطف بیان ہے۔

سوال: ابراہیم و اسحاق کو اب سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر دادا اور اسحاق علیہ السلام دادا تھے۔

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کو آپس میں کمال ارتباط ہوتا ہے۔

ف: جد اصالتاً اب ہوتا ہے اگرچہ درمیان میں کئی واسطے ہوں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: فلان بن فلان الخ
 ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتمامِ نعمت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا خلیل بنایا اور نارِ فرود سے بچایا۔
 اور اسمعیل کو ذبح نہ ہونے دیا اور اسحاق علیہ السلام پر اتمامِ نعمت سے یہ مراد ہے کہ انہیں یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی
 اولاد کو انبیاء بنایا۔ اور پھر ہر نعمت نبوت و رسالت کا تتمہ ہوتی ہے۔ اگرچہ نبوت و رسالت کے سوا اور کتنی ہی بڑی سے بڑی
 نعمت ہو، تب بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔

ف: اگرچہ اس تشبیہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ یعقوب علیہ السلام اپنے آباء کے مراتب و کمالات میں برابر ہوں لیکن
 بقاعدہ معلومہ کہ مشبہ و مشبہ بہ میں تشبیہ من وجہ ہوتی ہے۔ اسی بناء پر اس کی برابری کا وہم نہیں ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی اتمامِ نعمت سے مراد یہ ہے کہ یوسف یعنی قلب کو جلوۂ حق نصیب ہوا جس میں
 تفسیر صوفیانہ ذاتِ حق اپنی شان کے لائق استواء فرماتا ہے کیونکہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرش ہے، جیسا کہ حدیث قدسی
 میں ہے کہ:

لایسفی ارضی ولا سماء انما یسفی قلب عبدی المؤمن۔

ع

در دل مومن بگنجم اے عجب
 گر مرا جوئی دراں دلما طلب

ترجمہ: اے عاشق! میں مومن کے دل میں ہوتا ہوں، اگر میری طلب ہے تو اہل ایمان کے دل میں تلاش کرو۔
 اسی خصوصیت سے یوسف یعنی قلب کو کمالِ حسن نصیب ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خوش قسمت قلب پر خصوصی تجلٰی فرماتا ہے
 تو اس کے انوار کا عکس روح کے جمیع متعلقات جیسے جو اس وقوفی وغیرہما پر پڑتا ہے۔ ان متعلقات کو یعقوب یعنی روح
 کی آل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تفسیر عالمانہ حَکِیْمٌ ۝ اِنَّ رَبَّکَ، مذکورہ امور اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا۔ اس لیے کہ تیرا رب تعالیٰ عَلِیْمٌ اپنے ہر امر کو جانتا
 ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ اسی لیے انہیں نکرہ لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ
 واسع العلم والحکمت ہے۔ یعنی اپنے علم سے ہی اجنباء و اتمامِ نعمت فرماتا ہے۔ ہر اس خوش بخت کو جو اس کا مستحق ہوتا ہے
 اور جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی عین حکمت اور مبنی بر صواب ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی علیم مقدم ہوتا ہے جیسے یہاں پر، اور کبھی حکیم۔ اس کے چند وجوہ ہیں،
 تفسیر صوفیانہ حکیم کا علیم پر تقدم باعتبار حقو العلم کے ہے اس لیے کہ علم کا ایمان و حقائق علیہ سے متعلق ہونا حکمت
 کے تابع ہے اور اسی اعتبار سے علم معلوم کے تابع ہے۔

بائیں حیثیت کہ علم معلوم کو حفرة اولیٰ میں متعلق ہوا تو اس اعتبار سے کہ معلوم کو حفرة اولیٰ میں جب مرتبہ ملا تو بھی اللہ تعالیٰ سے۔

۲۔ علیم کی تقدیم حکیم پر باعتبار حفرة العین کے ہے اس لیے کہ حکمت کی تعینات اور صور معینہ سے متعلق ہونا علم کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے معلوم علم تابع ہے۔ اس لیے کہ حفرة اولیٰ میں معلوم علم کو متعلق ہوا ہے اس اعتبار سے کہ علم کو یہ مرتبہ حفرة اولیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ متبوع جس مرتبہ میں ہوا ہے تقدیم حاصل ہوتی ہے خواہ کسی وجہ سے کسی مقام پر بظاہر متاخر ہو اور تابع کو تاخر ہوگا، خواہ بظاہر کسی مقام پر کسی وجہ سے مقدم ہو۔ اور ظاہر ہے کہ معلومات علم بالذات کے متعلق ہونے کے وقت حفرة اولیٰ میں علم سے مقدم ہونے اگرچہ مرتبہ ثانیہ میں علم موخر ہیں۔ اور ان معلومات کو ان کے مراتب و اوضاع کو اپنے مقامات پر مرتب کرنے کا نام حکمت ہے۔ وہ ترتیب جس مرتبہ حفرة میں ہو یہ ترتیب وضع جس مرتبہ میں واقع ہوگی الحکیم العلیم اور العلیم الحکیم سے جب بھی ہوگی استعدادات کلیہ کے اقتضات کے موافق اور بقدر استعدادات قابلیہ جزئیہ جو کہ نشأت دنیویہ برزخیہ شریہ حشریہ خیرانیہ جنانیہ جسمانیہ روحانیہ و دیگر نشأت کی مقدار پر ہوگی۔ یہ تقریر صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہ کی ہے جسے انہوں نے اپنی بعض تحریرات میں ضبط فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ بَعْدَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأْسُ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
تفسیر عالمانہ ایت عظیمۃ الشان علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور حکمت باہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ لِّلْمَسَائِلِینِ ہر اس شخص کے لیے جو ان کے قصہ کے متعلق سوال کرتا یا اسے معلوم کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکوں نے چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل و حقیر کرنا چاہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے نبوت و سلطنت سے نوازا اور وہ خود ذلیل و خوار ہوئے بلکہ اس کے زیر حکم اور تابع فرماں ہوئے۔ اس لیے حسد کا وبال اُلٹا ان کے گلے کا بار بنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں اور حکمتوں میں ایک یہی ہے جو قصہ یوسف علیہ السلام میں مذکور ہے۔

یوسف علیہ السلام کا راز کھل گیا تفسیر فارسی میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو والد گرامی کو سنایا تو والد گرامی نے اسے پوشیدہ رکھنے کی وصیت فرمائی تو اسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی عورتیں سن رہی تھیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو گھر لوٹے تو ان کی بیویوں نے خواب کا ماجرا اور والد گرامی کی وصیت بیان کر دی۔ اس سے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی وقت سے مختلف تدبیریں سوچنے لگے۔ ف : یہود، رومیل، شمعون نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف کو سجدہ کریں۔ لیکن یہ مشکل ہوگا۔ جب والد گرامی اور والدہ گرامی سجدہ کریں گی تو پھر ہمیں رسوائی ہوگی کہ ہم سجدہ نہ کریں۔ کیوں نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کر لیا جائے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ بیان فرمایا کہ اِذْ قَالُوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ لَیْسَ یُؤْسَفُ یہ لام ابتدائیہ ہے جملہ مضمون کی تحقیق و تاکید کے لیے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائی کے لیے والد گرامی کی محبت ایک امر کی محقق اور ثابت ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَآخُوکَ اور اس کا بھائی بنیا مین۔

ف: شقیق اُس بھائی کو کہا جاتا ہے جو ایک باپ ماں سے پیدا ہوں یعنی عینی سگا بھائی۔ کبھی باپ کی جانب کے بھائی کو بھی شقیق کہا جاتا ہے۔

شقیق بمعنی چرینا، گریا اس نے اپنے باپ کی پشت کو اپنے بھائی کے ساتھ چیرا۔ اس معنی پر ماں کی جانب کے بھائی کو بھی شقیق کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس اعتبار سے کہ گویا اس نے اپنی ماں کے پیٹ کو بھائی کے ساتھ چیرا۔
ف: قاموس میں ہے کہ شقیق بر وزن امیر بمعنی بھائی۔ وہ اس لیے کہ گویا وہ اپنے نسب میں ایک دوسرے کا ایک حصہ ہیں۔

نکتہ: قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی طرح بنیا مین کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ بنیا مین سے یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تھی کہ وہ ایک ماں سے پیدا شدہ ہیں۔ اس میں اصل محبت تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ فلما اس کے قتل کی تدبیر کی جائے یا اسے کسی کنویں میں ڈالا جائے۔ اس وجہ سے وہ بنیا مین کے درپے آزار نہ ہوئے۔

أَحَبُّ إِلَیَّ آبِیْنَا مِمَّا رَعِیْنَا وَالِدِیْ گرامی کو بہ نسبت ہمارے وہ زیادہ محبوب ہیں۔ احب افعل التفضیل ہے بطریق شاذ مفعول کے معنی میں ہے یعنی احب بمعنی محبوب تر۔

سوال: احب یوسف و اخوه کی خبر ہے بتدائشینہ اور خبر واحد کیوں؟

جواب: افعل التفضیل کا قاعدہ ہے کہ جب اس کے بعد لفظ من واقع ہو تو ہمیشہ مفرد اور مذکر آئے گا خواہ اس کا متعلق واحد ہو یاثنیہ یا جمع مذکر ہو یا مونث، اس لیے کہ افعل التفضیل من کے لفظ سے تمام ہوتا ہے اس لیے من سے پہلے اسے نہ ثنیہ لایا جائے گا نہ جمع نہ مونث۔ مزید تفصیل فقیر ایسی کی شرح ”شرح جامی“ میں دیکھیے۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شفقت و محبت

یعقوب علیہ السلام کا علم برائے یوسف یوسف علیہ السلام سے اس وقت سے بڑھی جب ان سے خواب سُنا

اور ان کے عشق کا امتحان اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کلی استعداد کے مالک ہیں اور اپنے آباء

کے صحیح بانشین بھی نہیں گے بلکہ اپنے تمام بھائیوں کی جملہ استعدادات کے جامع صرف یہی ہیں۔ اسی لیے انہیں ہر وقت

سینے سے لگاتے، پیار کرتے بلکہ اپنے سے لمحہ بھر بھی مجدا کرتے اس لیے بھائیوں کے حسد کی آگ اور بھڑک، یہاں تک

کہ یوسف علیہ السلام کو مجدا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ بعض عشاق فرماتے ہیں کہ دراصل وجہ اور تھی۔ وہ یہ کہ یعقوب

علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے عشق کی آگ بھڑکا کر ان سے خود ہی غائب کر دیا تاکہ ان کے عشق و محبت کا امتحان ہو، اور یہ غیرت الہیہ سے ہوا کہ ذاتِ حق کے عشق کے ساتھ دوسرے کا عشق کیوں اور عرفاء جانتے ہیں۔ سلطانِ الحبۃ اپنے ملک میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں چاہتا۔ اور جملہ جمال و کمال درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس عشق و محبت کی شرکت میں آزمائش و امتحان کے طور حجاب صرف اولاد کی محبت ہو سکتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کا حال سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے خود ہی کفار کے غرق کرنے کی دُعا مانگی تو سب کفار غرق ہو گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو کسی قسم کا خیال نہ ہوا۔ لیکن جب جگر گوشہ غرق ہونے لگا، صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، اور بے ساختہ ہو کر عرض کی: انا ابغی من اہلی۔

وَنَحْنُ عَصَبَةٌ حَلَائِکَہُمْ اِکْ جَمَاعَتِ اور کاروبار چلانے اور دیکھ دو ہٹانے میں بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لئے ہم ہی اپنے والد گرامی کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑی طاقت والے دس بھائیوں پر ترجیح دینے کا کیا معنی۔

ف: عصبہ و عصابہ دس یا اس سے زائد مردوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امور دینیہ اتنی گنتی سے مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ اور (نظر میں) سے تا پانچ اور (رہط) پانچ تا دس کو کہا جاتا ہے۔

اِنَّ اَبَانَا بَشِکْ ہمارے والد گرامی دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑوں اور طاقتوروں کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں یقیناً، لَفِی مَضَلِّ۔ ضلال دراصل عدو اعن القصد کو کہتے ہیں۔ یعنی تعذیل لائق سے ہٹ جانا یعنی وارفتگی اور محبت میں ہیں۔ قَبِیْنِ ○ بمعنی ظاہر الحال۔

ف: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام ظاہر حال پر پڑی لیکن ان کے علمی و معنوی کمال کو احاطہ نہ کر سکے۔ اگر انہیں حقیقت حال کی طرف توجہ ہوتی تو یقیناً سمجھتے کہ حقیقت یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے۔

ثنوی شریف میں ہے:

عارف پر سید ازاں پر کشیش	کہ تو اے خواجہ من تریا کشیش
گفت نے من پیش از د زائیدہ ام	بے زلشی بس جہاں را دیدہ ام
گفت بر نیست شد سفید ز حال گشت	خوی ز دشت تو نگہ دیدہ ام وشت
ادیس از تو زار و از تو بگزید	تو چنین خشکی ز سودائے ترید
تو بدای زنگی کہ اول زادہ	یک قدم زان بیشتر نہادہ

ہمچنان دوغی زرش در معدن

تو دیکھ دی زو مخلص رشتے

ن : کراشی میں ہے کہ سائلین سے صالحین تک درمیان میں وقف نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلام اخوت یوسف علیہ السلام سے حکایت کے طور وارد ہوا ہے اس لیے کہ اس کلام کے مقدم و موخر کو آپس میں معنوی تعلق ہے، ہاں جہاں سانس ڈٹ جائے وقف کر سکتا ہے لیکن پڑھتے وقت وہاں سے شروع کرے جہاں سانس توڑا تھا۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

(کذا فی بعض شروح المجزری)

ف : بعض قرآنوں میں مبین اقتلوا یوسف میں مبین کو مجبور مضموم ہر دو طرح پڑھا گیا ہے اور مضموم اقتلوا کے ضمہ کی وجہ سے۔

سوال : حسد اکبر اکبر (سخت کبیرہ گناہ) ہے۔ پھر اقدام قتل بے گناہ و دیگر کبائر اخوة یوسف سے سرزد ہوئے۔ ادھر تم ثابت کرتے ہو کہ اخوة یوسف انبیاء تھے اور انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

جواب : عصمت انبیاء اس وقت ضروری ہے جب انہیں نبوت حاصل ہو۔ نبوت سے قبل ایسی عصمت شرط نہیں دیکھیں یہ جواب (مذکور ہے) اگرچہ یہ جواب امام نے دیا۔ شرح عقاید میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے وحی سے قبل و بعد کفر اور عدا کبیرہ کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اسی پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے۔

ابلیس کی شرارت تیسیر میں ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق مشورہ کیا تو شیطان بڑھا پریشان حال بن کر اخوة یوسف کے ہاں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خیال ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا۔ بھائیوں نے کہا: تو فرمائیے بابا اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ شیطان نے کہا: **اِقْتُلُوا یُوسُفَ** یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو **اَوْ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا** یا اسے ڈال دو ایسی اوپری اور غیر معروف زمین میں جو آبادیوں سے دور ہو تاکہ اس میں ہلاک ہو یا ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں درندے کھا جائیں۔ **اَرْضًا** کو مکہ اور مبہم لانے میں یہی حکمت ہے۔ اس معنی پر نکرہ نہیں کہ کسی ایک زمین میں ڈال دو۔ اسی لیے اسے ظروف مبہم کی طرح منصوب پڑھا گیا ہے۔

ف : ظروف مبہم وہ ہیں جن کی حدود محصور نہ ہوں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ شہر بدر کرنا قتل کے برابر ہے۔ کما قال تعالیٰ **وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْخِیْلَ لَقَدْ بَغَمُ فِي الدُّنْیَا ہَارَے** زمانہ کے بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ایسے دور علاقوں میں سزا کے طور بھیج دینا جو اپنے گھروں سے

دور اور اپنے بچوں اور عزیز واقارب سے جدا کرنا، اور پھر بلا سبب ان کے قتل کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اُمّی اُن کی اصلاح فرمائے۔

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ۔ یخْل امر کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہے بمعنی (یخْلِص) یعنی تمہارے والد گرامی کا چہرہ خالص تمہارے لیے ہوگا اور کلی طور پر تمہاری طرف متوجہ رہیں گے اور تمہارے بغیر کسی کی طرف توجہ اور التفات نہ ہوگا اور ان کی محبت صرف تمہارے لیے مخصوص ہوگی۔

ف وجہ میں والد گرامی کی توجہ کلی مقصود ہے اس لیے کہ جو بھی کسی کی طرف کلی طور متوجہ ہوتا ہے تو چہرہ اسی طرف پھیر لیتا ہے یہ بھی ہے کہ وجہ سے والد گرامی کی ذات مراد لی ہو۔

وَتَكُونُوا اس کا عطف یخْل پر ہے اسی لیے مجزوم ہے۔ مِنْ بَعْدِ يَاسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بعد یعنی ان کے قتل یا کہیں دور پھینکنے کے بعد ہو جاؤ۔ قَوْمًا صَالِحِينَ ○ نیک بخت لوگ یعنی ایسے کہ تمہارے والد گرامی تمہارے کردار سے خوشی کا اظہار کریں یا یوسف علیہ السلام کے قتل وغیرہ سے بارگاہِ حق میں توبہ کرنے والے۔

یہ بھی شیطان کی مکاریوں میں ایک ہے کہ مجرموں و گنہگاروں کو گناہ پر ابھارتا ہے اور تلقین کے طور کہتا ہے

نسخہ روحانی

عمر امروز گنہ گنید و فردا توبہ

آج گناہ کرو کل توبہ کرو۔

سبق: آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس لیے کہ کل کے عذر کے لیے بھی کل تک کی مہلت چاہیے حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔

کار امروز بفردا نگذارى ز نهار

کہ چو فردا برسد نوبت کار و گرانست

ترجمہ: آج کا کام کل پر مت چھوڑو اس لیے کہ کل آنے کی تو اس کے لیے بھی کام نکل آئے گا۔

بعض حکماء کے مقولہ "يَكُونُ الْمُؤْمِنُ يَسِيئُ التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَعْصِيَةِ" سے بعض غلط فہموں نے یہ مطلب بیان ازالہ وہم کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو توبہ کو گناہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ یہ معنی سراسر غلط ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن توبہ میں ڈھیل نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ اس سے خطا یا بھول کر یا نفس کی شرارت سے مغلوب ہو کر گناہ صادر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اول الذکر معنی اس لیے غلط ہے کہ یہ عقلمندی نہیں کہ انسان صاف سستہ کپڑے کو عند آگ پھڑ میں ڈال دے اس کے بعد پانی سے دھونے لگے یا اس نیت سے زہر کھائے کہ حریاق سے ازالہ ہو جائے گا۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ زہر کھاتے ہی موت حملہ کر دے تو پھر یعنی حریاق کھانے سے پہلے ہی موت آجائے ایسے خیالی کام کسی دیوانے سے تو ہو سکتا ہے۔ عقلمند سے ایسے امور کا صدور نہیں ہوتا ایسے ہی توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب بھی پاگل آدمی کا کام ہے۔

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَنْفُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ
 فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَمِمْ
 وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي يَخِزْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَبِيرُونَ ۝ فَلَمَّا
 ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَتَرَكَنا يُوسُفَ
 عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِصِهِ
 بِدِيمٍ كَذِبٍ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۝ فَصَبَّرْ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
 مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۝ قَالَ يَبِشْرِي هَذَا
 غُلْمٌ ۝ وَاسْرُودَهُ بِضَاعَةٌ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ
 مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

ترجمہ: ان میں ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو
 اسے کوئی چلتا مسافر آکر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے کہنے لگے کہ اباجی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے
 متعلق ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے وہ میوے
 کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اُس کے نگہبان ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اُسے تمہارا لے جانا مجھے غم میں ڈالے گا
 اور مجھے خون ہے کہ اُسے بھیڑ یا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کہنے لگے کہ اگر اُسے بھیڑ یا کھا جائے اور ہم ایک
 طاقت ور جماعت ہیں جب تو بیشک ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور
 سب کی یہی رائے طے ہوئی کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ انہیں
 اُن کی جملہ کارروائیاں بتلا دیں گے ایسے وقت میں کہ وہ دہانتے ہوں گے اور شام کے اندھیرے میں روتے ہوئے
 والد گرامی کے ہاں حاضر ہوئے، بولے: اباجی! ہم دوڑتے ہوئے دوڑ جنگل میں نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان
 کے پاس چھوڑ گئے تو اُسے بھیڑ یا کھا گیا اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں اور یوسف علیہ السلام
 کے کڑتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے
 لیے گھڑ لی ہے پس میرے لیے صبر اچھا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواستگار ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو
 اور قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں پر بھیجا تو اُس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ پانی والے نے کہا

آہا کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک حسین لڑکا ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کسی قسم کی رغبت نہ تھی۔

تفسیر عالمی قال یہ جملہ متنافہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے اس تجویز کو تمام بھائیوں نے مان لیا یا اس میں کسی نے اختلاف کیا اس کے جواب میں فرمایا کہ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کھنے والے نے کہا اس سے یہودا مراد ہے یہی سب سے زیادہ سمجھدار اور صائب الرائے تھا کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کی ٹھان لی تھی لیکن اُس نے مراقبت کرتے ہوئے کہا لَا تَقْتُلُوْا یُوْسُفَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو قتل نہ کرو اس لیے کہ قتل ایک عظیم جرم ہے اور پھر بلا سبب اور نہ ہی اسے کہیں دُور پھینکو کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے وَالْقَوَّةُ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ اسے بجائے دُور کی زمین میں پھینکنے کے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ غیبت بمعنی قعر، بمعنی گڑھا و گہرائی اور کنویں کے نیچے کا حصہ جس میں تاریکی ہو اسے الجب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ آنکھوں سے ادھمل ہوتی ہے اور الجب وہ کنواں جس کی گہرائی میں مٹی چڑھ جائے تو اسے کھودا جائے اس لیے کہ اب اس میں سوائے زمین کے تو دوسرے اور کچھ نہیں جب اسے کھودا جائے تو پھر اسے ”بئر“ کہا جاتا ہے یَلْتَقِطُہُ اُسے تلف و ضائع ہونے سے حفاظت کے ارادے پر اُٹھالے گا۔ التَّفَاطُ بِمَعْنٰی اخْذَ شٰی مَشْرِوْفٍ عَلٰی الضِّیَاعِ ہلاکت کے منہ سے شے کو لینا۔

بَعْضُ السَّیَّارَةِ - سیارہ کی جمع ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی سیاح یعنی سیرو سیاحت کر نیوالے یعنی اُسے اُٹھالے جائے گا۔ بعض مسافر جو اس جگہ پہنچ کر کسی اور جگہ لے جائے تم اُسے جلا وطن کرنے سے بچ جاؤ گے اِنْ کُنْتُمْ فَعِلَیْنَ ○ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے والد گرامی سے دُور ہو تو تم میرے مشورہ پر عمل کرو، اس طرح ستم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک عظیم جرم کے ارتکاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ سوال: اپنی رائے کو ٹھیک کے ساتھ کیوں ظاہر کیا حالانکہ اُسے تو پختگی کے طور پر کنا چاہیے تھا۔ جواب: تابعیت قلوب کی غرض سے ایسے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اسے تسلیم (ذہر دستی اور زور آوری) پر محمول نہ کریں۔ ف: سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ اسی قائل کی تدبیر بہ نسبت دُوسروں کے احسن تھی کہ اس سے ان کا مقصد بھی حل ہو گیا کہ جو مسافر یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا تو کہیں دُور لے جائے گا اس سے والد گرامی بھی ناراض نہ ہوں گے نہ ہی ان کی کارروائی سے مطلع ہوں گے۔

سبق: یہی اس جمل کے یاروں دوستوں کا حال ہے بالخصوص ہمارے بعض سیاسی لیڈروں کا کہ ان کی باتیں سُنو تو شہد سے میٹھی، لیکن دل زہر اور شر و فساد سے لبریز۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

جائی بنائے فرماں از قول حق صم و بکم
نام ایساں نیست عند اللہ بجز شر الہاب
در لباس دوستی سازگارند دشمنی
حسب الامکان واجب از کید ایساں اجتناب
شکل ایساں شکل انسان فعلش فعل جاع
ہم ذناب فی ثیاب اذ ثیاب فی ذناب
ترجمہ: جامی ہمارے ہم زمان حق سے گونگے بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شرارتی جانور ہیں دشمن ہیں
لیکن بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں، حسب الامکان ان سے دور رہو۔ اُن کی شکل و صورت تو انسانوں کی ہے
لیکن اُن کے کردار و رندوں جیسے ہیں۔ یہ انسانی لباس میں بھیر لیے ہیں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حواس و قوائے انسانی کا حال ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام یعنی قلب کو خواہشات کی
تفسیر صوفیانہ چھری سے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے قلب کی موت سے ہی نفسانی خواہشات کے تعاضے اچھی طرح پورے
ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خواہشات کو پورا کرنے سے قلب کی موت واقع ہوتی ہے اسی لیے وہ تشویش کتنے ہی کر قلب کو ارض بشریت میں
پھینک دیں اس لیے کہ قلب کی موت کے بعد روح پورے طور حواس و قوائے نفسانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اُن کی خواہشات
مکمل طور پوری کرتا ہے پھر جانتے ہیں کہ قلب کی موت کے بعد اچھی طرح ناز و نعم کے مزے کوٹیں گے قَالَ قَاتِلْهُمْ مِّنْهُمْ
تو تہمت مکرہ مراد ہے، وہ کہتی ہے کہ یوسف قلب کو قتل کرنے اور دُور کی زمین پر پھینکنے کی بجائے جسم اور اسفل بشریت میں
چھپا دو تاکہ اُسے حوادث نفسانیہ کا کوئی ایک اُسے اُٹھا کے لے جائے یعنی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر تم میری بات مان لے کدنا
فی التاویلات النجمیہ)

ف: حقیقی حیات قلب کے زندہ رہنے میں ہے اس لیے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا گھر اور اُس کے استواء مقام کا عرش ہے۔
ف: حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انسان سے تعجب ہے کہ بڑے جنگل اور سخت قسم کے راتے
طے کر کے اپنے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یوں کیوں نہیں کرتا کہ خواہشات نفسانی اور قوائے حیوانی کو ختم کر کے
اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی قلب میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا وصال کر لے اس لیے کہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کے وصال کا مرکز ہے۔
نسخہ روحانی: ذکر اللہ وصال الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

ف: حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر اللہ قلب کو ترقی و تازہ بناتا ہے جو ذکر الہی سے
محروم ہو تو اُس قلب پر نفس کی حرارت و نار شہوت نفسانی گھیر لیتی ہے اس طرح سے دل سُست بلکہ خشک ہو جاتا ہے اُس کی
سُستی و خشکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاء طاعت الہی سے کتراتے ہیں جب تم اس حال کو پہنچو تو قلب کی اصلاح
مشکل ہو جاتی ہے پھر اسے سوائے ختم ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا جیسے درخت جب سُکھ جاتا ہے تو کسی کام کا
نہیں رہتا اسے کاٹ کر ایندھن بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل جب اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے

اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ (اعاذنا اللہ منہا)

تفسیر عالمانہ قائلو! منقول ہے کہ تمام بھائیوں نے یہود کا مشورہ مان لیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی اجازت بخشے آجکل فصل بہار زوروں پر ہے ہم اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں گے اسے فصل بہار کا تماشا دکھائیں گے اس سے ہمارا بھائی خوش ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کے ہجرو فراق سے میرا دل گھبراتا ہے اسی لیے اس تکلیف میں مجھے مت پھنساؤ۔

حریفان در بہار عیش خنداں

من اندر کنج غم چوں درد منداں

ترجمہ: میرے حریف عیش بہار میں خوش ہیں لیکن میں درد مندوں کی طرح گوشہ غم میں ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناامید ہو کر یار لوگ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور سبز باغ دکھائے اور جنگل کی چل پھل اور تماشا عجیب کی لالچ میں پھنسایا۔

موسم گل دو سہ روز نیست غنیمت دانید

کہ دگر نوبت تاراج خزاں خواہد بود

ترجمہ: گل کا موسم دو تین دن ہوتا ہے اسے غنیمت جانو ورنہ خزاں آئے گی تو انہیں بھی ختم کر دے گی۔

یوسف علیہ السلام نے جو نہی تماشا کا نام سنا تو آپ کا دل جنگل کی جانب کھینچنے لگا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر والد گرامی سے جنگل میں جانے کی رخصت چاہی گویا زبان حال سے یوں عرض کیا:

زین تنگنائے خلوتم خاطر بصحرا می کشد

کز بوستاں باد سحر خوش می دہد پیغام را

ترجمہ: گوشہ تنہائی سے میرا جی جنگل کے لیے چاہتا ہے اس لیے کہ باد سحر وہاں سے اچھی خوشبو لاتا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بخش و پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے جب خود یوسف جنگل کو جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یا بٹانا اس خطاب سے اپنا تعلق نسب انہما کرتے ہیں اور گویا یقین دلاتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی پوری نگرانی کریں گے والد گرامی کو جو ہمارے متعلق خدشہ ہے اسے دل سے دور فرمائیں جبکہ انہیں یوسف علیہ السلام سے حسد و بغاوت کا اندیشہ تھا مآلک لا تأمنا انے لبا جی! آپ کو یوسف علیہ السلام کو رخصت نہ دینے سے کون سا خطرہ ہے علیٰ یوسف جبکہ ہم یقین سے عرض کرتے ہیں کہ

یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی اور آپ ہم سب کے والد گرامی ہیں۔

ف: لَا تَأْمَنَّا مَا لَكَ كَيْفَ تَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ قَائِمًا تَحَا۔
 قَرَأْنَا لَهُ لَنَا صَحُوفَ ۝ یہ واؤ عالیہ لَا تَأْمَنَّا کے مفعول سے حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ آپ یوسف کے متعلق ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ بڑی شفقت سے اُسکے ساتھ پیش آتے ہیں ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی محبت و شفقت میں کمی کرتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہم سب اُس کے غیر خواہ اور نہایت درجہ کے شفیق و مہربان ہیں۔ اَمَّا سَلُّهُ مَعَنَا اے کل جگل کو جانے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ غَدَّ اَيُّوْتَمُ ہر طرح کے پھل فروٹ کھائے گا۔ اِدْتَعِ بَعْنِ الْاِتْسَاعِ فِي الْمَلَاذِ۔ وَيَلْعَبُ دُرُّ لُكَاؤُكَ تِيرَانْدَازِی کرے گا غرضیکہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے طریقے سیکھے گا۔
 سوال: اگر ان کا یہی مقصد تھا تو اسے لعب سے کیوں تعبیر کیا ہے؟

جواب: چونکہ اس کی ظاہری صورت لہو و لعب کی ہوتی ہے اس لیے اسے لعب سے تعبیر کیا ہے۔

جواب: اس وقت نبی نہیں تھے اسی لیے اُس وقت ان کے لیے معیوب نہیں تھی۔

جواب: لہو و لعب سے ایسے مباحات مراد ہیں جن سے طبع کو سرور و فرحت حاصل ہو جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: هَلَّا بَكَوْا۔ بَاكَرَ عَوْرَتٍ سَے نِكَاحِ دِیَاہِ کرنا تھا۔ تَلَا عِجْبَهَا وَ تَلَا عِجْبَكَ وہ تیرے ساتھ ہنسی مقلد کرتی تم اس کے ساتھ کرتے۔ اس سے بھی مباح لہو و لعب مراد ہے۔

جواب: اس سے وہ لہو و لعب مراد نہیں جو شرعاً ممنوع ہیں بلکہ اس سے مزاح (خوش طبعی) مراد ہے اور وہ گناہ نہیں۔

① حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لَا بَاسَ بِفَكَاهَةِ يَخْرُجُ بِهَا الْاِفْسَانُ۔
 مزاح کے جواز کی دو دلیلیں مزاح میں کوئی حرج نہیں جب دوسرے کے لیے ناراضگی کا موجب نہ ہو۔ (روح البیان

ج ۴ ص ۲۲۱۔ تحت آیت یوتعم ویلعب)

② حکایت: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ فلاں شخص کتا ہے کہ میں نے خواب میں تیری ماں سے جماع کیا (احتمام ہوا)۔ حضرت علی کم رحمہ اللہ وجہ نے فرمایا: اُسے سورج میں کھڑا کر کے سورج کی دھوپ کے ڈنڈے مارو۔

وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ اور ہم اس کی ہر وہ اور تکلیف سے نگرانی کریں گے۔ قَالَ اِنِّي لَيَاخُزْنِي جِلْدُ مَسَانِفِ
 ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ان کی یقین دہانی کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں سخت مغموں و محزون ہوں گا۔ اَنْ تَذْهَبُوا يَدِہِ یہ کہ تم اُسے مجھ سے جدا کر کے لے جاؤ گے کیونکہ مجھے

اُس کی جدائی ناگوار ہے اور اس کے بغیر میں بے صبر ہو جاتا ہوں۔

سوال: مضارع پر لام داخل ہو تو اس میں حال کا معنی ہوتا ہے یہاں مستقبل کا معنی ہے اس میں فاعل کا فعل پر تقدم لازم آتا ہے حالانکہ فاعل فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔

جواب: یہاں فعل قصد محذوف ہے۔ در اصل قصد ان تذهبوا انتم تھا اور یعقوب علیہ السلام کا قصد عالی ہے یا اس سے تصور واقع مراد ہے اور علت غایہ میں تصور وقوع فعل کے وقوع سے پہلے ہوتا ہے۔

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ علاوہ ازیں مجھے خطرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھڑیا کھا جائے۔ اس لیے کہ وہ علاقہ بمیڑیوں کا مرکز تھا۔ اور الذئب کی لام عہد ذہنی کی ہے۔

ف: الحزن یعنی الم القلب بفوت المحبوب یعنی محبوب کے فوت ہونے سے قلب کو درد پہنچنے کو حزن کہا جاتا ہے الخوف یعنی انزعاج النفس لنزول المکوءہ مکہ شے کے نزول سے نفس کے پریشان ہونے کا نام خوف ہے اسی لیے حزن کا ذباب یوسف کی طرف اسناد ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف کے لیے دائمی مواصلت و مضاجبت چاہتے تھے اور خون کا توقی اکل ذئب کی طرف اسناد ہے۔

مردی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب یعقوب علیہ السلام کا علم غیب برائے یوسف علیہ السلام میں دیکھا کہ وہ گویا ایک پہاڑ پر ہیں اور یوسف علیہ السلام ایک جنگل میں کھڑے ہیں کہ ان پر گیارہ بھڑیوں نے حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کے درمیان گم ہو گئے اسی اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکل ذئب کا خوف دلایا۔

سوال: جب یعقوب علیہ السلام نے خواب میں ایسا واقعہ دیکھا اور تم مدعی ہو کہ یعقوب علیہ السلام علم غیب بے عطائے الہی رکھتے تھے اور یہ بھی کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام تعبیر رؤیا کے ماہر تھے یعنی جس طرح کی تعبیر بتاتے وہ صحیح ہوتی اور اب کی بار خواب بھی خود دیکھا لیکن اس کے باوجود اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو ان کے دشمنوں حاسدوں کے ہاتھ میں دے دیا۔

جواب: ہم جہاں ان کے علم غیب کے قائل ہیں اور وہ تعبیر رؤیا کے یقیناً عالم تھے لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تقدیر ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے تقدیر ربانی کے سامنے سر جھکا دیا اور عام قاعدہ ہے۔ اذا جاء القضاء البصر۔ جب تقدیر ربانی آتی ہے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں۔

ایں ہم از تاثیر حکمت و قدر
چاہ می بینی و نتوانی حذر

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی باتیں میرے خیال میں آتی ہیں کہ میں انہیں بیان کر دوں لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کہوں تو کہیں ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ (یہ اُمت کو سبق کے طور پر فرمایا)

ابن السکیت لغت کا ایک امام ہے وہ ایک دن متوکل باللہ (خلیفہ وقت) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکایت متوکل کے دو بیٹے معزز باللہ و مؤید باللہ آگئے۔ متوکل باللہ نے ابن السکیت سے پوچھا کہ میرے یہ دو لڑکے تجھے محبوب تر ہیں یا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن السکیت نے فرمایا: بھلا میرے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ تیرے اور تیرے دونوں بیٹوں (معزز باللہ و مؤید باللہ) سے افضل ہے۔ متوکل باللہ نے طیش میں آکر حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گڑھی سے کھینچ لو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ابن السکیت اسی صدمہ سے اسی رات فوت ہو گیا۔ ابن السکیت متوکل باللہ کے ان دونوں لڑکوں کے استاد تھے اور اپنی موت سے پہلے اپنے دونوں شاگردوں اعجازیہ روزگار کو مندرجہ ذیل دو شعر پڑھ کر سناتے تھے:۔

یصاب المرء من عشرة بلسانہ و میس یصاب المرء من عشرة الرجل

فحشرته فی القول تذهب ما اسہ و عشرة فی الرجل تبوء علی مہل

ترجمہ: مرد کو زبان کی غلطی سے جتنی سزا ملتی ہے اتنی پاؤں کی خطا سے نہیں اس لیے کہ زبان کی خطا سے سر اڑ جاتا ہے اور پاؤں کی سزا چند روزہ ہوتی ہے جس سے تندرست ہو سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تمتعات حیوانیہ کا جھانسدے کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو قلب (یوسف) کو رُوح یعقوب سے غائب کر کے جو پابہتے ہیں کرتے ہیں اگرچہ رُوح کو معلوم ہے کہ اگر قلب (یوسف) ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے سخت سے سخت گزند پہنچائیں گے اگرچہ وہ حواس و قوائے نفسانی رُوح کے سامنے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قلب (یوسف) کے بڑے خیر خواہ ہیں اور دشمنوں سے اس کی ہر طرح کی حفاظت اور نگرانی کریں گے۔ لیکن جب وہ قلب (یوسف) کو رُوح (قلب) سے دُور لے جاتے ہیں تو بھیر یا (شیطان) اُن سے چھپٹ مار کر اپنے قبضے میں کر کے قلب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب کی تباہی و بربادی سے انسان کے تمام اعضاء و اجزاء تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اگر قلب صحیح و سالم رہے تو تمام اعضاء و اجزاء کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔

سبق: عاقل وہ ہے جو دنیا کے ساتھ لڑکوں کی طرح لہو و لعب میں مشغول نہیں بلکہ اسکے فتنہ و فساد اور اس کی جملہ آفات و ہلاکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کی باگ اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھتا ہے تاکہ وہ خواہشات کے کنوئیں میں گر کر تباہ و برباد نہ ہو بلکہ وہ ہر لحظہ خواہشات نفسانی کو چڑھے اُکھاڑنے کے درپے اور ماسوی اللہ کو ترک کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔

وصل میسر نشود جز بقطع قطع نخست از ہمہ بہرید نیست

ترجمہ: اوصالِ یارِ ماسوی اللہ کے انقطاع سے نہیں ہو سکے گا۔ انقطاع یہی ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جاؤ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کی باتوں کی طرف کان دھرنے سے بچائے اور سب کو مفارقت اور ذلت و خواری
کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ وہی کریم اور منان ہے۔ (آمین)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ اِسْ كَا مَتْلُقٍ فَعِلْ مَحْذُوفٌ سے ہے۔ در اصل عبارت فاذا ذہبوا یعنی ان کے بار بار اصرار پر یعقوب
علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جھگل میں جانے کی اجازت بخشی جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے گئے تو
اس کا جواب فعلوا بہ الخ محذوف ہے یعنی لے جانے کے بعد خوب اذیتیں اور تکالیف دیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب اُن کے بھائیوں کا اصرار بانگزار اور
بھائیوں کے ساتھ روانگی کا آغاز عہد معاہدہ پر سخت قسم کی پختگی دیکھی اور خود یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی سیر و
سیاحت کا ملاحظہ فرمایا تو قضائے الہی کے سامنے سر جھکا کر پیار سے بچے کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت بخشی اور حکم
فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو نہ لائیں اور تھے کپڑے پہنائیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غسل
یوسف علیہ السلام کی روانگی کے وقت اعزاز و اکرام کے لیے بہشت سے وہی تھال لائے جو اسمعیل علیہ السلام
کے لیے خدا ہونے والے دُبر کے لیے لائے اور اسی میں ذبح کردہ خون محفوظ کر لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے
پیارے یوسف کو گنگا کرو اور وہی تیل لگاؤ جو جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے بہشت سے لائے تھے اور یوسف
علیہ السلام کو تیل، سرمہ لگایا اور نہلایا دھلایا اور نئے کپڑے پہنائے گئے۔

مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا
ابراہیم علیہ السلام کو بہشتی قمیص کا عطیہ تو آپ کے کپڑے اتار لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام
کو بھیجا کہ انہیں ریشمی پوشاک (قمیص) پہناؤ، اور جب ابراہیم علیہ السلام ریشمی پوشاک سمیت آگ سے محفوظ رہے تو
وہی قمیص آپ نے اسحاق علیہ السلام کو دیا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں
لٹکایا۔

کاشفی نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے
یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ لٹکایا تو الوداع کرنے
کے الوداع پر اظہارِ تاسف کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ شجرۃ الوداع (جو کنعان کے دروازہ
پر تھا) تک تشریف لائے اور الوداع کہتے ہوئے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو گلے لگا کر رونے لگے۔ گویا
فرمایا: اے

نمی خواست جدائی ز تو اما چہ کنم
دور یام نہ قاعدہ و خواست
ترجمہ : آپ کی جدائی کے لیے جی تو نہیں چاہتا لیکن دور زمانہ کسی کے دل کی خواہش پر نہیں چلتا۔

ع

تجری الرياح بما لا تشتهي السفن

ترجمہ : کبھی ہوائیں کشتیوں کے خلاف چلتی ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی : ابا جی ! یہ رونا کیسا؟

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا : بیٹا ! آپ کی روانگی سے غم اور درد کی بو آتی ہے، نہ معلوم آگے کیا ہونے والا ہے
بس میری وصیت یاد رکھنا، جہاں رہو ہیں دعاؤں سے فراموش نہ کرنا ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ (اللہ حافظ)

ع

فراموشی نہ شرط دوستان ہست

ترجمہ : فراموشی دوستوں کا شیوہ نہیں۔

لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی نگرانی و حفاظت کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر پہلے تو بھائیوں نے

عزت و احترام کے نذرانے پیش کیے اور یعقوب علیہ السلام

بھائیوں کے ظلم و ستم کی داستان

دو تک پیارے بچے کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔

ہنوز سرور و انم از چشم نا شدہ دور

دل از تصور دوری چو بید لرزانت

ترجمہ : ابھی میرا سرور و انم آنکھوں سے اگرچہ اوجھل نہیں ہوا لیکن دل مفارقت کے تصور سے بید کی

طرح لرزاں ہے۔

جب برادران یوسف والد گرامی سے غائب ہوئے یعنی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب والد کی نظروں سے اوجھل

ہوئے تو والد کی تمام وصیتیں مجلادیں اور یوسف علیہ السلام کو کاندھے سے نیچے دبے مارا اور کہا : اے جھوٹے خواب

والے ! کہاں ہیں وہ تمہارے ستارے جو تُو نے دیکھے اُن کو بلائیے تجھے اگر چھڑائیں۔ یہی کتے اور خوب ضربیں مارتے

جب ان میں کسی ایک سے فرما دیتے تو وہی دھکے دیتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پیٹتا۔ یوسف علیہ السلام الحاح و زاری کرتے ہوئے غائبانہ والدِ گرامی سے عرض گزار ہوئے، ابا جی! ان کا حال دیکھیے کیسے آپ سے وعدہ کر کے جلد بھول گئے اور عہد شکنی کر کے تیرے پیارے بیٹے سے کیسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہود اسے کہا۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب والد سے دُور لے گئے تو کاندھوں سے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، بھوکے پیاسے نازنین یوسف علیہ السلام کو زمین پر گھسیٹا، یہاں تک کہ ان کی جان لبوں پر آگئی۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو روبیل (بھائی) نے جب زمین پر ڈسے مارتا تو پہلے کٹی سخت کوڑے مارے، پھر سینہ مبارک پر چڑھ گیا اور گردن مرد ڈی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی گردن ٹوٹنے کو آئی تو پھر یہود اسے فرمایا کہ افسوس تم اپنی آنکھوں سے میرا حال دیکھ رہے ہو تمہیں حبیہ بھر بھی رحم نہیں آتا۔ چونکہ یہود یوسف علیہ السلام سے قدرے شفقت اور نرمی سے پیش آتا تھا اس لیے آپ نے اسے فرمایا تو اس نے دیگر بھائیوں سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہی معاہدہ کیا تھا کہ یوسف (علیہ السلام) کو قتل نہیں کریں گے، اب اسی معاہدہ کے مطابق قتل کرنے سے باز آ جاؤ اور وہی تدبیر کرو جو ہماری متفقہ تجویز تھی کہ یوسف (علیہ السلام) کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس طرح وہ اپنی غلط کارروائی سے باز آئے۔ یہود انے کہا کہ اسے کنویں میں ڈالو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ** اور سب نے اتفاق کیا کہ یوسف (علیہ السلام) کو کنویں کی گہرائی میں ڈالیں۔ اور یہ کنواں یعقوب علیہ السلام کے گھر (جو کنعان میں تھا) سے نو میل دور اردن کے علاقہ میں واقع تھا، اسے شداد نے کھدوایا تھا۔ جب اس نے بلاد اردن کو آباد کیا اُس کا اوپر کا حصہ تنگ او نیچے کا چوڑا تھا۔

ف، کاشفی نے لکھا کہ دو ستر گز یا اس سے زائد تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتروا کر انہیں لٹکایا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اس سے پہلے آپ کے ہاتھ باندھے گئے اور رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالے گئے۔

ف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قیص اس لیے اتارا گیا تاکہ اسے خون آلود کر کے والدِ گرامی کو دکھائیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب یوسف کنویں میں ڈالے جانے لگے تو بھائیوں سے فرمانے لگے کہ قیص واپس کر دو تاکہ زندگی کی صورت میں تن ڈھانپ سکوں اور بصورتِ موت کفن بنا سکوں۔ لیکن انہوں نے قیص دینے سے انکار کر دیا اور کنویں میں گرا دیا۔ کنویں میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام ایک گوشہ میں کھڑے ہو کر خوب روئے۔ بھائیوں نے اُوپر سے ندا دی: اے یوسف! کیا حال ہے؟ یوسف علیہ السلام نے سمجھا ممکن ہے رحمت و شفقت سے بھلا رہے ہوں۔

آپ نے جواب دیا: ٹھیک ہوں۔ ظالموں نے اُدپر سے پتھر پھینکا چاہا تاکہ وہ پتھر سے مر جائیں لیکن یہودا نے انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔

جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی مدد سے فرمایا (جبکہ وہ سدرۃ المنتہی پر تھے) ادرك عبدی۔ میرے بندے کو جلد ہاتھ میں لے لو قبل اس کے کہ وہ کنویں کی تہ میں پہنچیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً سدرۃ المنتہی سے پرواز فرمائی اور یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور بآرام ایک پتھر پر بٹھا دیا اور بہشت سے آب و طعام آپ کی خدمت میں پیش کیا اور قیس ابراہیم علیہ السلام کا جو تعویذ آپ کے بازو پر بندھا ہوا تھا، بازو سے اتار کر یوسف علیہ السلام کو پہنایا۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک بارہ سال کی تھی اور والد گرامی کو اتنی سال کے بعد مصر میں ملے۔ بعض روایات میں ہے کہ اُس وقت آپ کی عمر سترہ سال اور بعض روایات میں اٹھارہ سال تھی۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت لے مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف لے گئے تو مؤذی سانپوں وغیرہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھروں سے مت نکلو تاکہ نبی علیہ السلام ہماری وجہ سے مغموم و محزون نہ ہوں۔ (سبحان اللہ) مؤذیوں کو بھی نبی وقت کا ادب ہے۔ لیکن وہ مؤذیوں سے بھی بدتر ہیں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے محروم ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے افعی (اڑدہا) اپنی پل سے باہر گستاخ نبوت کی سزا نکلنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے ایسا دھڑکا دیا کہ قیامت تک افعی اڑدہا کی تمام نسل بہو ہو گئی۔

یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دُعا پڑھنی:
 دُعَاةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ
 اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي قَرْنًا وَمُخْرَجًا۔
 ترجمہ: اے شاہد ذات تو غائب نہیں، اے قریب ذات تو بعید نہیں، اے غالب ذات تو مغلوب نہیں مجھے معاملات میں کشادگی عطا فرما۔

ایک روایت میں یہ کلمات ہیں:

اجْعَلْ لِي قُرْبًا مِّمَّا آتَا فِيهِ۔

میرے اسی معاملہ میں کشادگی عطا فرما۔

چنانچہ اس دعا کی یہ کرامت ہوئی کہ فوراً کنویں سے نکال لیے گئے۔ کواشی نے لکھا کہ کنویں میں تین دن ٹھہرے، یا اُسی وقت نکال لیے گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جبریل علیہ السلام نے مندرجہ ذیل دعا کی:

وَأَسْمَى دُعَاءُ اللَّهِ يَا كَاشِفُ كُلِّ مُزْبَةٍ وَيَا مُجِيبُ كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا جَابِرُ كُلِّ كَيْسٍ وَيَا مُسَرِّ
كُلِّ عَسِيرٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَأَنْ تَقْذِفَ حُبْلَكَ فِي قَلْبِي
حَتَّى لَا يَكُونَ لِي هَمٌّ وَلَا أَذْكَرُ غَيْرَكَ وَأَنْ تَحْفَظَنِي وَتَرْحَمَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: اے ہر درد کو مٹانے والے، اے بڑے پر غالب، اے ہر تنگی آسان کرنے والے، اے ہر غیب کے
ساتھ، اے تنہا کے مونس، اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے تیرے کشادگی کا سوال ہے
اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال یہاں تک کہ میرے دل میں کوئی طال نہ رہے اور تیرے سوا کسی کو یاد نہ کر لیا
اور میری تمہاری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تُو ارحم الراحمین ہے۔

مردی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایسے پیارے طریقے سے
رشتہ ملا کہ ذکر کیا کہ جو سنی فرشتوں نے سنا تو کہا کہ اے اللہ! کنویں سے کیسی پیاری آواز آرہی ہے۔ اے اللہ!
ہیں سموڑی سی مہلت عطا فرماتا کہ ہم اُس آواز کو قریب ہو کر سنیں۔ اللہ نے فرمایا: یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے متعلق
تم نے کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ ملائکہ کرام آسمانوں سے نیچے اتر کر یوسف علیہ السلام کے پاس آکر اُن سے مانوس ہوئے
جب ایسے بندگان خدا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں: یا اللہ! ہمیں مہلت دیجئے تاکہ ہم اُن ذکر
ذکر الہی کی شان کرنے والوں کے قریب ہو کر اُن کا ذکر سنیں اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے یہ وہی بندے ہیں
جن کے متعلق تم نے کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے
کہ اُس کے لیے ملائکہ کرام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ (کذا فی نفاثات المجالس)

مثنوی شریف میں ہے:

جنس خود را ہر یکے چوں کہر با ست
با امام الناس نفساں از کجا
نکر اگر جامہ بود او ذکر کن

(۱) ذرہ ذرہ کا ندیں ارض و سماست
(۲) ضد را با ضد ایناں از کجا
(۳) این قدر گفتیم باقی منکر کن

(۴) ذکر آرد فکر را در اہتراز ذکر را خورشید این افسردہ ساز

ترجمہ: (۱) آسمان وزمین کا ذرہ ذرہ اپنی ہم جنس سے خوش ہے۔

(۲) لیکن ضد کو دوسری ضد سے اُنس کہاں، لوگوں کے سرداروں کے ساتھ ناس کو موافقت کیسی۔

(۳) یہ مثال کے طور کہا باقی خود سوچیے اگر فکر کی کمی ہے تو ذکر الہی کیجئے۔

(۴) اس لیے کہ فکر کو ذکر روشن کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ ذکر ایک سورج کی طرح ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تاکہ اپنے مستقبل کی ترقی پر خوش ہوں اور جس

دُکھ درد میں اب مبتلا ہوئے اُس کا ازالہ ہو۔

مسئلہ: محققین کہتے ہیں کہ یہ وحی نبوت و رسالت کی تھی۔

سوال: ابھی زمانہ نبوت کو پہنچے نہیں تھے پھر قبل از وقت وحی کیسی۔

جواب: اللہ تعالیٰ مختار ہے جیسے چاہے کرے۔ یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو بھی بچپن میں وحی رسالت و نبوت سے نوازا تو یوسف علیہ السلام کو بھی قبل از وقت وحی نبوت و رسالت سے نوازا۔

ف: بعض اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی بچپن میں ولایت سے نوازا ہے، جیسے شیخ سہیل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی طرح اور خواص اولیاء (جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ) وغیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت و ولایت کے وقت بلوغ کی محتاجی نہیں اس لیے کہ بعض انبیاء و اولیاء میں ایسی استعداد بچپن سے ہوتی ہے انہیں چالیس سال کی عمر کی قید سے مستثنیٰ رکھا جاتا ہے اگرچہ اکثر انبیاء علیہم السلام کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ انہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ غم نہ کھاٹیے آپ کو اس پریشانی سے نکال کر بندیٰ مراتب بخشوں گا بلکہ ان دشمن بھائیوں کو آپ کے دروازہ پر بھکاری بنا کر لاؤں گا۔

لَكُنْتُ نَحْمَدُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ البتہ تم اپنے بھائیوں کو یہی واقعہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ایک دن خبر دو گے ایسے وقت میں کہ وہ اسے نہیں جانتے ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آپ کا اور ان کا حال مختلف ہو گا (آپ بادشاہ ہوں گے اور وہ گدا) ایسے وقت میں اُن کے وہم و گمان میں نہ ہو گا کہ تم اُس بہت بڑے مرتبہ کو پہنچو گے جو صددراز سے گزرنے سے صورتوں اور ہیئات جہانیر میں فرق آجائے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو غلہ خریدنے والوں سے وہ ممتاز ہو کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ ان سے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ دیتے وقت فرمایا: ہر ایک اپنے اپنے برتن لے آئے۔ جب آپ کے بھائیوں کے برتن لانے گئے تو آپ نے بھائیوں کے برتنوں میں سے ایک برتن کو ٹھونکا اور فرمایا: اے مصریو! یہ برتن کتاب ہے کہ میں ان کے بھائی یوسف (علیہ السلام) کا برتن ہوں جس کو انہوں نے گنوں میں ڈال کر والد گرامی کو کہا کہ یوسف کو

بیڑا کھا گیا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ رُوح جب جسم سے متعلق ہوا تو اس سے قلب علمی اور نفس سفلی اور قوائے
تفسیر صوفیانہ نفسانی اور حواس پیدا ہوئے۔ روح قلب کا میلان عالم روحانیہ کی طرف اور نفس و قوی و حواس کا میلان
عالم حیوانیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو طبع کے حوالے کر دے تو رُوح اور غالب پر نفس و جسم غالب ہو جائیں گے۔ یہی
اشتیاق کا حال ہے۔ اگر قلب کو قلب کی گہرائی کی تاریکیوں میں وحی ربانی سے تائید نصیب ہوتی ہے تو اسے عنایت ازلیہ اپنے دامن
میں لے لیتی ہے اس وقت رُوح و قلب کو نفس و بدن پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کا حال ہے کہ ان
حضرات کے صبر و تحمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے ان کی تائید فرماتا ہے اگرچہ بظاہر وہ جفا و جلال میں ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب و یوسف علیہما السلام کو غم شدید و ہجوم عظیم میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرے تاکہ وہ اس پر
صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور ماسوی اللہ سے ان کا کلی طور پر انقطاع ہو تاکہ وہ بہت بڑے مراتب کو پہنچیں جو عالم اسباب
میں ایسے مصائب و تکالیف کے بغیر حاصل کرنا مشکل تھا جیسا کہ بعض مشائخ کا فرمان ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشائخ کا فرمان ہے کہ:

از اللہ وہم و یا بـ سبب جس یوسف فی السجن اثنی عشرة سنة تکمیل ذاته بالخلوة والریاضة
الشاقة والمجاهدات مما یتیسر له عند ابیه ومن هذا المقام اغتراب الانبیاء والا ولیاء عن
ادطانهم۔

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کی بارہ سال کی قید ان کی تکمیل کمالات کے لیے تھی تاکہ وہ کمالات خلوت و ریاضت و مجاہدات سے
مائل ہوں جو انہیں والد گرامی کے ساتھ رہ کر میسر نہ ہوتے یہی راز انبیاء و اولیاء کی ہجرت اور دیگر ان کی مشقتوں و تکالیف
میں ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

بصبر کوشی ولا روز ہجر فائدہ چسیت

طبیب شربت تلخ از برائے فائدہ ساخت

ترجمہ: ہجرت میں صبر کی کوشش کرنا۔ اس کا فائدہ وہی ہے جو شربت کر دا طبیب تجوین

کرتا ہے۔

ف: بعض لوگوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو صاحبزادے کے فراق میں اس لیے مبتلا کیا گیا کہ ایک دن آپ نے بکری کے
سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اس لیے انہیں خون کے بدلے خون اللہ جدائی کے بدلے جدائی
میں مبتلا فرمایا تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے:

حسنات الابرار سیئات المقربین۔

نیکیوں کی حسنات مقربین کی سیئات ہوتی ہیں۔

ف: یہ بھی منقول ہے کہ آپ سے ایک دن فقیر نے طعام مانگا تو آپ نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہ فرمایا تو فقیر مغموم و محزون ہو کر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو ایسی تکلیف میں مبتلا فرمایا کہ جس سے وہ مغموم و محزون ہوں۔ حضرت اسماعیل حتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت محل نظر ہے۔ یعنی قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ ایسی کی انبیاء از الہ و ہم عظیم السلام سے واقع نہیں ہوتی اور نہ اُن کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے لیے دودھ پلانے والی لونڈی حسریدی جس کا اپنا دودھ پینے والا بچہ بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اُس کے بچے کو بیچ ڈالا تاکہ یوسف علیہ السلام کے دودھ پلانے میں دودھ پلانے والی کو کمی نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے دایہ اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کے درمیان جدائی فرمائی، وہ بھی اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے دایہ نے بددعا کی کہ یا اللہ! جیسے انہوں نے میرے بچے اور مجھ میں جدائی ڈالی تو بھی اُن کے اور اُن کے بیٹے میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دایہ کی دعا قبول فرمائی اور ایسی جدائی ڈالی کہ جب تک ماں بیٹا نہ ملے، یعقوب و یوسف علیہما السلام کی ملاقات بھی نہ ہو سکی۔

حدیث شریف: ماں باپ کو اولاد کی جدائی سے پریشان نہ کیا جائے۔ اور یہ عموماً قیدی کینزوں اور غلاموں میں ہوتا ہے۔
(کذا فی الجوہری)

حدیث شریف: جو والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان جدائی ڈالتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اُس کے درمیان جدائی ڈالے گا۔

ف: اگرچہ ایسے واقعات حضرات انبیاء عظیم السلام کی طرف منسوب کرنا جائز ہے لیکن قضاء و قدر کے آگے ایسا ناممکن بھی نہیں اس لیے کہ قضاء و قدر ایسا کہ گزرتی ہے۔

ف: حضرت الشیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر وکان امر اللہ قدراً مقدوراً کا حکم جاری فرماتا ہے تو عموم الافعال کی حیثیت سے اپنے پیارے اور محبوب بندوں پر بھی جاری فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر انہیں نہ صرف ان کے پہلے ترجیح یافتہ فرماتا ہے بلکہ انہیں کئی گنا زیادہ بہترین درجات سے نوازتا ہے۔

ف: حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ولی اللہ سے بھی گناہ کا صدر ہوتا ہے؟ آپ نے یہی آیت وکان امر اللہ قدراً مقدوراً ٹھہری۔

حضرت مافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

جالتے کہ برقی عصیاں بر آدم صغی زد مارا چہ گونہ زبید دعویٰ بے گنا ہی

ترجمہ : جب حضرت آدم علیہ السلام پر برقی عصیاں چکی تو ہم کون کون لگتے ہو بے گناہی کا دعویٰ کرنے والے
 یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت یعقوب یا یوسفؑ کی طرف منسوب ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک دن ٹیشے میں
 اپنا چہرہ دیکھ کر دل میں کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو مجھے بیچا جاتا تو میری قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکتا۔ اسی لیے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں غلام بنایا اور چند ملکوں میں بکے۔ ایسے واقعات عوام میں بیان نہ کیے جائیں تاکہ
 ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ جمال و کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ مجاز ہے (یعنی
 ہمارا موقف ہے کہ ہم انبیاء و اولیاء کے کمالات حق سمجھتے ہیں) اسی لیے بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو
 مامور اللہ سے آزاد رکھے بلکہ اپنے آپ کو مجملہ اضافات و قیود سے فارغ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔
 حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

کسوت خواجگی و خلعت شاہی چہ کند

ہر کر اغاشیہ بندگیت پر دوش است

ترجمہ : خواجگی و بادشاہی کی پوشاک سے اسے کیا فائدہ، جس کے کاندھے پر بندگی کا دوشالہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تصفیۂ قلب کا طریقہ نہایت مشکل ہے اس کے اسباب ادب و محنت وغیرہ ہیں اسی لیے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میرے جیسے کسی اور نبی علیہ السلام کو ایذا نہیں دی گئی۔ یعنی جیسے مجھے تصفیۂ قلب نصیب ہوا ایسے کسی اور
 نبی علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ہزاروں کشف و کرامات سے ایک ذرہ تصفیۂ قلب کا درد اور دکھ تکلیف
 بہت ہے۔ اس لیے کہ اپنے پیارے بندوں کو ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کرنا ہے تو صرف اسی لیے کہ
 اس طرح سے ان بندوں کو قرب خداوندی اور مراتب جلیلہ نصیب ہوتے ہیں جسے وہ عبودیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَجَاؤُ وَاٰبَاہُمْ عِشَاءً عِشَاءً ظَرْفٌ ہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی والد گرامی کے
 ہاں شام کو لوٹے۔

فائدہ : العشاء آخر النہار سے نصف اللیل کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابواللیث میں لکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد واپس آتے۔
 الکواشی میں لکھا ہے کہ ویر سے اسی لیے آتے تاکہ عذر پیش کرنے میں حق بجانب متصور ہوں۔

یَبْکُوْنَ جاؤا کی ضمیر سے حال ہے یعنی ورائے مالیک وہ روتے تھے۔ التبتبا کی سے ہے، بجھے بہ مہکفت ہونا۔
 حکایت : ایک عورت شرع قاضی کے ہاں اپنے شوہر کی شکایت لے گئی۔ جب حال سنایا تو رونے لگی شہی نے
 عرض کی : اے ابوامیہ ! میں سمجھتا ہوں یہ عورت واقعی مظلوم ہے، جیسا کہ اس کا گریہ بتاتا ہے۔ شریع نے فرمایا کہ
 ہمدان یوسف بھی رونے لگے تھے ان کا رونا مظلومیت کا نہیں تھا بلکہ ان کا رونا ان کے ظالم ہونے کی دلیل تھا۔

مسئلہ: قاضی (حاکم) پر لازم ہے کہ فیصلہ سنت مصطفویہ علی صاحبہا التیمۃ والثناء کے مطابق کرے ورنہ بہت سے حالات اصل واقعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ثنوی شریف: ۵

زارعی مضطرب نشہ مغنیست

زارعی نزد دروغ آل غولیست

گریہ اخوان یوسف حیلست

کہ درونشان پُر در مشک و علتست

ترجمہ: پریشان کی زاری ظاہراً پُر سوز ہے لیکن اس کی معنوی حالت کچھ اور ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوقوف جھوٹ سے رو رہا ہو۔ مثلاً اخوة یوسف کا رونا مکرو فریب کا تھا اس لیے کہ ان کے رونے میں ایک قسم کا دھوکہ تھا۔

فائدہ: یعقوب علیہ السلام نے اُن کا رونا دُور سے سنا تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور پوچھا کیوں روتے ہو، بکریوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہا، اس سے اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: وہ کیا ہے اور میرا یوسف کہاں ہے؟

قَالُوا يَا أَبَانَا أَتَاكَ هَبْنًا نَسْتَبِقُ عَرْضَ كِی، ابابان! ہم دوڑنے یا تیر اندازی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔ استبق الرجلان و تسابقا سے مشتق ہے۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دو آدمی دوڑنے میں ایک دوسرے سے غلبہ چاہیں اسی طرح کہا جاتا ہے۔ انتملا و تناضلا یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دو آدمی تیر اندازی میں ایک دوسرے پر غلبہ چاہیں۔ وَتَوَكَّنَا یُوسُفَ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اکیلا چھوڑا، عِنْدَ مَتَاعِنَا اپنے سامان کے ہاں، متاع اُس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے نفع اٹھایا جاتے جیسے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں، اس لیے کہ المتاع بمعنی ما انتفع به ہر وہ شے جس سے نفع اٹھایا جائے دراصل اُس نفع کو متاع کہا جاتا ہے جو حاضر ہو، یہ متاع کا اسم ہے جیسے سلام، سلم کا اسم ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ میں یہی معنی مراد ہے یعنی کھانے کا سامان۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس اسے بھڑیا کھا گیا ہے یعنی ہم دوڑ لگا رہے تھے کہ اسے بھڑیئے نے فوراً اٹھایا یہیں چھا کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا اور آپ ہماری بات کا اعتبار بھی نہیں کریں گے وَتَوَكَّنَا صِدْقَيْنِ اگرچہ ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ الصدق واقع کے مطابق خبر دینا، اور الکذب واقعہ کے خلاف خبر دینا۔ التصدیق زبان سے خبر دینا کہ قائل سچا ہے اور دل سے اس کی بات کی تصدیق کو اسے قبول کرنے کا نام الإذعان ہے، اور التکذیب ہر دونوں کے خلاف کا نام ہے۔ وَجَاءَ مُوْسَى عَلَى قَمِيصِهِ يَدْرِمُ سے محلاً منصوب علی الظرفیۃ اور کذب، دیم کی صفت ہے

بطور ببالغہ کے مصدر لایا گیا ہے۔ گویا وہ عین کذب کو لاتے، اسی لیے کبھی کذا کہے ببالغہ کے طور کذب کہتے ہیں، گویا وہ جھوٹ اور فریب کا عین ہے یا مصدر بمعنی کذب ہے یعنی۔ اس قیص میں خون کی بجائے جھوٹ تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں یوسف علیہ السلام کے گرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے۔
 فائدہ: حضرت بنی بنی مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قرأت میں یدیم کذب (وال معجمہ کے ساتھ) بمعنی کدرد و طری (بیلہ کچلا اور تر)۔

یعقوب علیہ السلام کے مروجی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اُس کا خون یوسف علیہ السلام کے گرتے کو لگایا لیکن گرتے پھاڑنا بھول گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو آپ نے باواز بلند فرمایا،

اِنَّ الْقَمِيصُ بِمِرِّ پیرے یوسف کا قمیص کہاں ہے؟

آپ نے قمیص لے کر آنکھوں سے لگایا اور غروب روتے، یہاں تک کہ قمیص کا خون آپ کے چہرے پر اتر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ پیرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن اُس کے قمیص کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

قال یہ سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھ کر اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا، جواب دیا کہ تم جیسے کہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْراً بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے سَوَّلَتْ بمعنی خَرَّيْنَتْ وَ سَهَّلَتْ ہے۔ حضرت ابن عباس سے اسی طرح مروجی ہے۔ التَّسْوِيلُ بمعنی تَقْدِيرُ شَيْءٍ فِي الْاَنْفُسِ مَعَ الطَّمَعِ فِي اَتَمَّاهُ، دلوں میں کسی بات کا ایسے طور مقدم ہونا کہ جس سے نفسوں کو خیال ہو کہ وہ شے مکمل ہو گئی۔

فائدہ: ازہری نے فرمایا کہ التَّسْوِيلُ بمعنی تفصیل ہے اور سوال الاشیاء سے ماخوذ ہے بمعنی کسی کی آرزو کو باطل طریقے سے سنگار کی پیش کرنا۔

اَنْفُسُكُمْ اَمْراً۔ اَمْراً ایسا امر جسے کسی شے سے موصوف نہ کیا جاتے اور نہ ہی وہ کسی طریق سے معلوم ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے جسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا۔
 فائدہ: یعقوب علیہ السلام نے دو طریقوں سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کدرد و فریب اور دغا بازی کی ہے اس لیے وہ جھوٹے ہیں؛

۱۔ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ ان سے شدید حسد رکھتے تھے۔

۲۔ قمیص بھی صحیح سالم ہے۔ اگر یوسف کو بھیڑیا کھاتا تو قمیص کو پہلے پھاڑتا، یا کم از کم قمیص میں بھیڑیتے کے حملے کی

کوئی علامت ہوتی۔ بل سؤلت الہ، اَصْلَهُ الذَّبُّ کے رد میں فرمایا۔ اور نیزہ بِلْ اعراض کے لیے ہے۔ یعنی سابق کلام سے اعراض کر کے لاحق کلام کا علی سبیل التدارک اثبات کیا گیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاء شریذ بل عمرو۔ (کذافی بحر العلوم)

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل اسے کہا جاتا ہے جس میں مخلوق کی طرف کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا: اِنَّمَا اَشْكُوْا بَقِيٍّ وَحَزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ۔ کمال خجندی نے فرمایا: ۱۰

وصل صحبت یوسف عزیز من شباب

جمال یار نے مگر بصبر جمیل

ترجمہ: یوسف عزیز کی صحبت سے روگردانی کر کے نہ دوڑ۔ جمال یار صبر جمیل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

صبر کے متعلق عجیب و غریب مسائل حضرت اسماعیل حقی کے پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ جس صبر میں مخلوق سے مخفی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جائے وہ صبر اجمال ہے۔ اس لیے کہ ایسے شکوہ میں عبودیت کا اظہار ہے اس لیے کہ ایسے وقت میں مخلوق سے ظاہر اذبا ملنا شکوہ کو مخفی رکھ کر اپنے خالق و مالک سے عرض کیا گیا، اور اپنے جملہ امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا جمیل اور اسے اپنے شکایات پیش کرنا اجمال ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

ویحسن اظهار التجلد للقوی

ویقبح غیر العجز عند الاحیہ

یعنی صدمات پر جوانمردی اور صبر کا اظہار مطلقاً اچھا نہیں۔ البتہ دشمنوں کے سامنے نہایت موزوں ہے۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں غزوات کے دوران اظہار نہیں کرتے تھے ہاں دوستوں کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا مناسب ہے ان کے سامنے جوانمردی اور صبر کا دعویٰ قبیح ہے۔

حکایت: حضرت سمون نے ایک دفعہ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: ۱۰

ولیس الی فی سواک حظ

فکیفما شئت فاختر برنی

ترجمہ: مجھے تیرے سوا اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے جس طرح چاہو آزما لو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشاب کی بندش کی بیماری میں مبتلا فرمادیا۔ اس پر انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا پھر تو لڑکوں کو اجرت دے کر

بنداد کے بازار میں اعلان کراتے کہ کہوئے اے سمنوں تو کذاب ہے۔

عرق فقیر و خستہ بدرگاہت آدم

فقیر و غنا جز تیری درگاہ پر حاضر ہے اور جسم کی درخواست کرتا ہے۔

بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنائش کو کھلے دل اور ہفتے چہرے سے پورا کرنے کا نام صبر جمیل ہے۔ بعض نے کہا کہ مصیبت کے وقت بارگاہِ وحی میں اظہارِ عجز کے ساتھ عرض کرے کہ آپ کی دی ہوئی مصیبت کو ہفتے چہرے سے اٹھا رہا ہوں اور چپیں بھی نہیں ہوں، بلکہ ویسے ہی ہوں جیسے مصیبت سے پہلے تھا۔ اس لیے موعِدِ حقیقی وہ ہے جو اسباب و وسائل کو کچھ نہ سمجھے اور حقیقی تاثیر اللہ تعالیٰ سے سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوہ عفو اور درگزر اور عذر کو قبول کرنا ہے۔

اقبل معاذیر من یا تیک معتذراً

ان بر عندک فیما قال او فجراً

ترجمہ: جو تیرے ہاں معذرت کے طور حاضر ہو اُس کا عذر قبول کر لے، خواہ تیرے ساتھ جھبلائی کرے یا بُرائی۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ اور اللہ وہ ہے جس سے مدد مطلوب ہے۔ الاستعان بمعنی انشاء الاستغاثۃ المستمرہ ہے۔ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ یوسف علیہ السلام کی ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو یا تمہارے جھوٹ بولنے پر یا یوسف علیہ السلام کی سلامتی کے ظاہر ہونے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت اور اُن کے جھوٹ بولنے کا علم تھا اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں یعنی کفار و مشرکین کے لیے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔

اخوتِ یوسف کی نبوت کی تحقیق قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ اگر اخوتِ یوسف علیہ السلام کی نبوت کا قول صحیح مان لیا جائے تو ان کا یہ جرم نبوت سے پہلے کا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی مصمت کے منافی نہیں اس لیے کہ علم کلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ نبوت سے پہلے ان سے گناہِ کبیرہ کا صدور جائز ہے لیکن وقوع پر بھی کوئی دلیل نہیں اسی لیے قاضی بیضاوی نے اخوتِ یوسف کی نبوت پر حتمی قول کے بجائے شک ظاہر فرمایا ہے۔ صاحبِ روح البیان قدس سرہ العزیز نے فرمایا: یہی قول حق ہے کہ اخوتِ یوسف انبیاء نہیں تھے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے علم کلام کا یہ قاعدہ بھی مسلم ہے کہ وہ قبل نبوت کبار سے محفوظ اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں بالخصوص وہ امور جو موجبِ نفرت ہوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ امور جو نفرت کا موجب ہوں وہ انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ارادہ پر زلیخا کو

اس گناہ کی نظیر میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو ان کے بھائیوں سے حسد و کذب و ظلم وغیرہ سرزد ہوتے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ مودل ہے اور اخوت یوسف کے جرائم قابل تاویل نہیں ہیں۔

اقوال یعقوب علیہ السلام پر اعتراضات

سوال : ویتیم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب سے واضح ہوتا ہے کہ اخوت یوسف بھی انبیاء تھے ورنہ آل یعقوب پر اتمام نعمت کا کیا مطلب ہوگا؟

جواب : اس سے اخوت یوسف کی نبوت کی تصریح نہیں اس لیے کہ آل یعقوب میں اتمام نعمت کا یہی معنی ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا جیسا کہ قرآن مجید میں کلمہ توحید کے متعلق فرمایا کہ کلمۃ باقیۃ فی عقبیہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں توحید کا سلسلہ مسلسل رہا اگرچہ آپ کی اولاد یعنی پوتوں کی بعض نسلوں میں مشرک پیدا ہوتے۔

سوال : اگر وہ انبیاء نہ تھے تو یوسف علیہ السلام کو خواب میں ستاروں کی صورتوں میں کیوں نظر آتے؟

جواب : اس سے تو صرف ان کی ہدایت کا ثبوت ملتا ہے اس لیے جب یعقوب علیہ السلام سورج تھے اور ستارے سورج کی اتباع میں چمکتے ہیں۔ اور ہم اخوت یوسف کی ہدایت کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ اپنے والد گرامی کی اتباع میں ہدایت کے ستارے تھے اور ہدایت کا ستارہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہدایت کے ستارے تھے لیکن وہ انبیاء نہیں تھے۔

فائدہ : یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر نبی ہوتے تو یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے جوہر نبوت کی وجہ سے ان سے محبت فرمائی ان میں بھی جوہر نبوت ہوتا تو ان سے بھی محبت کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت نہ کرنا بھی ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی مثال شیت علیہ السلام کی سہی ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے محبت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے تھے بخلاف شیت علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کے کہ وہ نبی نہ تھے، نہ آدم علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ یہ تمام تفصیل صاحب روح البیان قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہی مسیح اور مبنی بر صواب ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حواس و قوائے نفسانی ہمیشہ تزویر و تلبیس کرتے ہیں اور ان کا کام تفسیر صوفیانہ بھی یہی ہے کہ طبع سازی اور تخیلات فلسفیانہ کے تابع خود بھی ہیں اور دوسروں کو انہی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں بلکہ جھوٹ اور مکر و فریب اور توہمات تسویلات انہی پر ختم ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حواس و قوائے انسانی ان کے تابع ہو کر بجائے جھوٹ اور

مکرو فریب وغیرہ کے ان سے صدق اور ہدایت وغیرہ کا صدور ہوتا ہے۔ روح چونکہ نفس کے مکرو فریب سے واقف ہوتی ہے اس لیے کہ وہ نور الہی سے مویذ ہوتی ہے اسی لیے اسے نفس کی صفات اور حواس کی فطرت اور توانائے نفسانی کی عادت سے پورا علم ہوتا ہے۔ بدی و جبر روح نفس کے مکرو فریب اور دھوکہ سازیوں کو قبول نہیں کرتی، اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ جملہ امور منہاجب اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے پاکباز ارواح نفس کی شرارتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر جمیل سے کام لیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قیوم ارادہ کے مطابق سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے تسلیم و رضا کے طور پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے جو کچھ جاری ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کی اعانت سے صبر جمیل کی توفیق نصیب ہو۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

وَجَاءَتْ سَكِيَّاتُہُ اور ایک جماعت مدین سے مصر کی طرف سیر کرتی ہوئی آئی تو اسی اندھے کنویں کے قریب اتری جس میں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے اور انہیں کنویں میں پڑے ہوئے تین دن گزر چکے تھے۔ کاشفی نے چار روز لکھے ہیں۔

ف : بحر العلوم میں امام سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ اندھا کنواں آبادیوں سے بہت دُور ایک جنگل میں تھا، صرف بحریوں کے چرواہے اسے جانتے تھے جو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لیکن یہ مسافرین راستہ بھول کر اس کنویں کے قریب اترے تھے۔ لیکن یہ قول یلتقطہ بعض السیاراتہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کنواں سربراہ تھا اور لوگ وہاں سیر و سیاحت کے دوران اُترتے تھے۔

فَأَمْرًا سَلُّوا وَاِذْہُمْ فَاذِلُوْا پس مسافروں نے اُس کنویں پر ایک شخص بھیجا جو دورانِ سفر ان کے لیے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور تھا، اس کا نام مالک بن وعدہ الخزاعی تھا۔ قاموس میں ہے کہ وعدہ بالمدال الملحد ہے۔ مالک نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس کے ڈول کو پکڑ لیں، اس لیے کہ یہ ڈول آپ کو کنویں سے نکالنے آ رہا ہے۔

ف : معالم التنزیل میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتیں۔

مسئلہ : جمادات میں بھی حیات حقیقیہ ہوتی ہے جسے صرف عارف باللہ ادباً جانتے ہیں وہ ذکر و توحید و تسبیح اور اہل حق کی صحبت سے اُنس حاصل کرتی ہیں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جس ستون سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت سہارا لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وعظ مبارک فرماتے، جب آپ اسے چھوڑ کر تھے منبر پر وعظ فرمانے لگے تو وہ ایسے دھڑکنے لگے جیسے آدم کسی کی جدائی سے زور زور سے روتے ہیں۔ لے ملے قصہ کی تفصیل فقیر کی تقاریر ریڈیو حقہ لول میں یا شرح ثنوی نوشتہ فقیر اویسی پڑھیے۔

قنوی شریف میں ہے : ۷۰

استن خانہ از حبر رسول
نالہ می زد پتھوں ار باب عقول
گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون
گفت جانم از فراق گشت خون

ترجمہ : ستون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں عقل والوں کی طرح روتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اُس نے عرض کی کہ آپ کی جدائی سے میرا خون ہو گیا۔
فائدہ : جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے، حسن و جمال تو خدا داد نعمت تھی، اس لیے کہ شطر الحسن دیا جانا آپ کے اوصاف میں ہے۔

اسی لیے دیکھتے ہی مالک نے قال یٰبَشْرٰی کہا مرہ بہار، کیسی خوشی کی بات ہے ! یہ خوشخبری اپنے آپ کو یادوستوں کو سنائی، اور یٰبَشْرٰی کہہ کر گویا اس نے خوشخبری کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا یہی تیری خوشی کا وقت ہے، کہ تو نعمت نادۃ الوجود سے فائز ہوا۔ ایسی عظیم نعمت جو اُسے اندھے کنویں سے ملی تو اُس نے خوشی کے مارے ایسے کہا۔
ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ بَشْرٰی اُس کے دوسرے ساتھی کا نام تھا جسے اُس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کے لیے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ مالک نے بَشْرٰی ساتھی کو پکارا کہ ڈول میں ایک لڑکا ہے جس کے بوجھ سے میرا ڈول بھاری ہے، آتے میری مدد کیجئے۔ چنانچہ مالک کے ساتھی بَشْرٰی نے ہاتھ بٹایا تو یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لاتے۔ ۷۰

چوں آں ماہ جہاں آرا بر آمد
ز جانش بانگ یا بَشْرٰی بر آمد
بشارت کز چنیں تار یکجہاں
بر آمد بس جہاں افروز ماہ

ترجمہ : جب وہ جہاں آرا محبوب کنویں سے باہر آئے تو مالک نے یا بَشْرٰی پکارا کیسی خوشی کی بات ہے کہ اندھے کنویں سے جہاں افروز محبوب ملا ہے۔

ف : قاعدہ ہے کہ آب حیات ظلمات میں ہے ایسے ہی علم الہی بھی قلب و قالب کی تار یکوں میں مخفی ہے۔
فائدہ صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جیسے قلب کو تعلق جذہ اور تار یکوں کی نجات سے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے جذبات الہیہ کو قلب کے ساتھ متعلق ہونے سے خوشی ہوتی ہے۔ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُ میں یہی راز ہے۔

هَذَا غُلْمٌ طَبِيعُهُ غَلَامٌ هِيَ۔

وَاسْتَرُوهُ اور پانی کھینچنے والے اور اُس کے ساتھیوں نے دوسرے رفقا سے پوچھی بنا کہ یوسف علیہ السلام کو اس لیے چھپایا تاکہ دوسرے رفقا یوسف علیہ السلام کے ساتھ شرکت کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ بِضَاعَتُهُ مضمیر مفعول سے مال ہے اور بضاعة تجارت کے مال کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تجارت کے بہت سے مال کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، بَضْعٌ مِنْهُ اِی قَطْعٌ لِلتَّجَارَةِ۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ○ اور اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو جانتا ہے یعنی اُس سے اُن کے پوشیدہ امور مخفی نہیں ہیں۔

وَاسْتَرُوهُ اور یوسف علیہ السلام کو پانی کھینچنے والے اور اس کے ساتھیوں نے خرید لیا شراہ لغات اضداد سے ہے بمعنی خرید و بمعنی فروخت ہر دو کے لیے مستعمل ہے۔

فائدہ: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بکا و مال بنایا اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں یوسف علیہ السلام سے حقیقت حال پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا اور ان پر غفلت طاری کر دی تاکہ اپنی قضاء و قدر کو جاری فرمائے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے حال حقیقت پوچھی ہو لیکن سمجھ نہ سکے ہوں کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی عبرانی بولی نہیں سمجھتے تھے۔

فائدہ: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں پر بعض مفسرین نے غلط افسانے بیان کیے ہیں جو نبوت کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اگرچہ ان افسانوں کو جمہور مفسرین نے لکھا ہے لیکن یہ اس لائق نہیں کہ انہیں کسی کھاتے میں شمار کیا جائے اللہ تعالیٰ جبار کرے مولانا ابوالسعود مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنی تفسیر الارشاد میں اس کی پوری توضیح فرمادی ہے۔

بَشْنِ بَخْسٍ کھوٹے پیسے جو کسی قیمت پر نہ چل سکیں۔ کاشفی نے فرمایا کہ بہائے اندک و بے اعتبار۔ بَخْسٌ بمعنی مَبْخُوس، اس لیے کہ ثمن مصدری معنی سے موصوف نہیں ہوتا اور مَبْخُوس اس لیے تھے کہ وہ بالکل ردی اور کھوٹے تھے یا قیمت کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ یہ بخسہ حقہ سے ہے بمعنی نقصہ۔ دکنانی حواشی ابن الشیخ، بعض نے بَخْسٍ کا معنی حرام منقوص کیا ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام حُرُّ (آزاد) تھے اور حُرُّ کی بیع کا ثمن شرعاً حرام ہوتا ہے۔ اس تقریر پر بَخْسٍ کو معنوی لحاظ سے حرام کہا گیا کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن پہلا معنی و مطلب زیادہ صحیح ہے۔

ذَرَاهِمَ یہ ثمن سے بدل ہے یعنی وہ ثمنِ دانا نہیں بلکہ دراہم تھے۔ مَعْدُوْدَةٌ گنتی کے ٹکے یعنی اتنے کثیر التعداد نہیں تھے کہ انہیں تول کر لیا گیا تھا بلکہ گنتی کے چند ٹکے تھے۔ اس سے ثمن کی مقدار کی قلت کا بیان مراد ہے جبکہ پہلے خود اسی ثمن کا معرکہ ہونا ظاہر کیا گیا اب اس کی مقدار کی قلت کو ظاہر کیا گیا ہے اس لیے کہ اُن کا

قاعدہ تھا کہ چالیس اوقیہ کے اوپر کا مال تول کر اور اس سے کم وزن کر لیتے دیتے تھے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کل بیس درہم تھے۔ اور سدی نے فرمایا کہ وہ بائیس درہم تھے۔ مروی ہے کہ چند بچوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے گھیر لیا **حکایت و روایت** اور عرض کی: جیسے آپ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سواری بن جاتے آج آپ ہمارے لیے بھی بن جائیں تو زہے کرم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا دل کب دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر جاؤ جتنا مال پڑا ہے لا کر مجھے ان بچوں سے خرید لو۔ حضرت بلال گھر گئے تو چند اخروٹ لاتے، آپ نے اپنی قیمت کے طور پر بچوں کو دیے اور فرمایا مجھے ان کے بدلے بیچ دو۔ بچوں نے اخروٹ لے لیے۔ اس کے بعد حضور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاتی یوسف علیہ السلام کو تو پھر بھی چند ٹکوں سے خرید لیا لیکن میں تو چند اخروٹوں کے بدلے خرید لیا ہوں۔ (کذا فی روضۃ الاخبار)

وَكَانُوا اور تھے وہ بیع کرنے والے۔ **فِيهِ** یوسف علیہ السلام کے بارے میں **مِنَ الزَّاهِدِينَ** کم رغبت۔ یہ زہد و زہادۃ سے ہے بمعنی قلۃ الرغبۃ فی الشئ یعنی وہ ان لوگوں سے تھے جنہیں اپنے مقبوضہ مال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اس لیے تو انہوں نے بخیر دراہم محدودہ سے بیچا۔

نکتہ : اصل وجہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گرے پڑے مال کی طرح حاصل کیا اور لوگ ایسے مال کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے، یا اس کی قدر و قیمت اس لیے کم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا کوئی مستحق نکل آئے۔ اس لیے تھوڑی سی قیمت میں جلد تر بیچتے ہیں تاکہ کچھ تو حاصل ہو جائے باوجودیکہ اس شے کے ظاہر میں بہت بڑا حسن و جمال ہو۔ **نکتہ :** اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری حسن و جمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک اُس کے اندر باطنی حسن و جمال نہ ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے یعنی تمہارے اعمال بھی بہتر ہوں اور قلوب بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں ظاہری صورتیں اور اموال ہوں یا نہ۔

سبق صوفیانہ یوسف علیہ السلام کی بیع پر تو تعجب کر رہے ہو لیکن تم خود متعجب نہیں ہوتے کہ گندی خواہش نفسانی پر عمل کر کے اپنا قیمتی جوہر ضائع کر دیتے ہو کہ ایسی شہوت رانی سے ذات حق کے مشاہدات سے محرومی حاصل ہوتی۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ نفس پر پورا کنٹرول کرے۔

ملہ کسر نفسی رحم و کرم بچوں کے دل بہلانے والے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادب پر قربان۔ اویسی غفرلہ

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا:۔

ہر اس کہ گنج قناعت بگنج دنیسا داد

فروخت یوسف مصری بکست ترین ثمنے

ترجمہ: جو قناعت جیسی دولت کو دنیا کے چند ٹکوں سے ضائع کرتا ہے۔ اُسے کہہ دو کہ اُس نے یوسف مصری کو چند ٹکوں سے بیچ ڈالا۔

حضرت نافع یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غلام کا واقعہ منقول ہے یہ وہی حضرت حکایت نافع ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بزرگ تھے۔ جب اُن کا وقت وصال آیا تو فرمایا اس جگہ کو کھودو۔ جب وہاں سے کھودا گیا تو دس ہزار بیس درم ایک گھڑے میں بندھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد ان کو مفت راہ میں تقسیم کر دینا۔ عرض کی گئی کہ آپ جیسے شیخ کامل نے اتنی رقم کیوں جمع فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اس مال پر زکوٰۃ کا ٹھک و گمان نہ کرنا اور میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ نہیں رکھا تھا۔ دراصل ہوائیوں کہ جب میرا نفس کسی شے کے خریدنے کے لیے کہتا تھا تو میں اُس کی آرزو کے مطابق اتنی رقم لے کر اس گھڑے میں ڈال دیتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔

اس حکایت سے چند اسباق مجاہدات نفس کے لیے حاصل ہوئے:

اسباق (۱) حضرت نافع نے مال خزانہ کے طور نہیں بلکہ فقرا پر خرچ کرنے کے لیے جمع فرمایا تھا۔

(۲) نفس کے تقاضوں اور طبیعت کی خواہشات و قوائے نفسانی کے حرکات کو دبایا۔ انہوں نے قلب کے احیاء کے لیے نفس کی بڑی ضرورتوں کو قدموں تلے روندنا، اس لیے کہ نفس تمتعات و لذات دنیوی کا خواہشمند ہے اور قلب آخرت کی لذات کی آرزو کرتا ہے۔

آپ نے فانی خواہشات کو چھوڑ کر باقی تمتعات کو ترجیح دی، بلکہ اسی سے مشاہدات ربانی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تجلیات ربانی کا شراب طہور نصیب ہوگا تو نفس و قوائے و حواس بھی حصہ حاصل کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا:

وَلَا تُرَضِّ مِنْ كَاسِ الْيَكْرَامِ
نَصِيبٌ۔

زمین کو کریموں کے کاسوں سے
حصہ ملتا ہے یہاں ارض سے
نفس اور کرام سے قلب پر انوار
تجلیات کے واردات
مراو ہیں۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمُرَاتِيهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَرَأَوُذْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ: اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اُس نے اپنی عورت سے کہا کہ انہیں
عزت سے رکھو شاید عنقریب ہمیں ان سے فائدہ پہنچے یا انہیں ہم اپنا بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے
یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت بخشی اور وہ اس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف
علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچے تو انہیں ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں
اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اُس نے انہیں لہجایا اور تمام دروازے بند کر دیے
اور کہنے لگی کہ جلد آؤ تمہیں کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ بے شک وہ
تو میرا پرورش کرنے والا ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا بیشک ظالموں کو کوئی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔

تفسیر عالمانہ: الَّذِي اشْتَرَاهُ سے عزیز مصر مراد ہے۔ یعنی بادشاہ کا وہ وزیر اعظم جو مصر کے تمام خزانوں
کا نگران اور سارے لشکر کا چیف کمانڈر جس کا نام قبطی تھا اسے عزیز کہا جاتا۔

ف: قاموس میں ہے کہ لفظ عزیز مصر کے بادشاہ کا لقب تھا اس لیے کہ اسے اپنی تمام مملکت پر غلبہ حاصل تھا۔
اور یہ لقب اُس بادشاہ کو دیا جاتا جو مصر کے علاوہ اسکندریہ پر بھی قبضہ رکھتا ہو۔

مِنْ مِصْرَ کا مِث بیان یہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے کنوئیں سے نکلنے والے سے خریدا تھا، یہ مصر کا
خریدار اس کا غیر ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اسی لیے کاشفی نے یہی ترجمہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اہل مصر نے خریدا تھا، یعنی عزیز مصر نے۔

ف: اُس وقت مصر کا عزیز ربیع بن ولید از نسل عمالقہ تھا جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور آپ کی زندگی میں
فوت ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد مصر کی شاہی قابوس بن مصعب کے سپرد ہوئی اُسے یوسف علیہ السلام نے
اسلام کی دعوت دی لیکن اُس نے انکار کر دیا۔

ف : قاموس میں ہے کہ قابوس غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس میں دو سبب ہیں ، عجمہ و معرفہ ۔ یہ کا دوس کا منصرف ہے ۔

ف : یہ وہ قابوس نہیں جس نے خط لکھا تھا ؛ ہذا خط قابوس ام جنام طاووس ۔ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ، وہ ۴۰۳ء میں فوت ہوا ۔ (کذا فی الروضہ)

ف : موسیٰ علیہ السلام کا ہمعصر فرعون یوسف علیہ السلام کے ہنومان فرعون کی اولاد سے تھا اس تقریر پر وَلَقَدْ جَاءَكَ نُوحٌ بِرُؤُوسِ قَبْلِ يَالْبَيْتِ اَتَيْتَہِمْ میں خطاب اولاد کو ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں ۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے قافلے کی آمد مدین سے مصر میں مشہور ہوئی تو عزیز کے نوکر پاکر قافلے کے لیے چشم براہ تھے ۔ جب قافلہ آیا تو مصری لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی فریفتہ و شیفہ ہو گئے اور عزیز مصر کو جا کر خبر سنائی تو وہ بھی فریفتہ و دیوانہ ہو گیا ۔

والاذن تعشق قبل العين احیاء

ترجمہ : کبھی آنکھوں سے پہلے کان عشق کا شکار ہو جاتے ہیں ۔

ف : مالک سے مصریوں نے یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے کہا تو مالک نے یوسف علیہ السلام کو آراستہ و پیراستہ کیا اور آپ کو بازار مصر میں لے آیا ۔ جو نہی مصریوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ جہاں آراء پر پڑی تو سوجان قربان ہونے کو تیار ہو گئے ۔

آراستہ آن یاد بازار برآمد

فریاد و نغان از در و دیوار برآمد

ترجمہ : وہ پیارا محبوب جب آراستہ ہو کر بازار میں تشریف لایا تو مصر کے در و دیوار سے فریاد آئی ۔

مالک نے کہا کہ تین دن بولی دی جائے گی ، جس کی قیمت زائد ہوگی یوسف علیہ السلام اس کی ملکیت ہوں گے ۔ ایسے ہی لفظ بہ لفظ یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہر ایک پاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ایسی قیمت بتائے کہ اس سے اور کوئی نہ بڑھ سکے ۔

حسد یاران دیگر لب بہ بستند

پس زانوتے خاموشی نشستند

ترجمہ : تمام خریداروں کی زبان بند ہو گئی اور وہ سارے خاموشی سے بیٹھ گئے ۔

بالآخر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا کہ اسے ایک بار مشک خالص سے ، ایک دفعہ سونے ، ایک مرتبہ چاندی اور ایک بار ریشم سے تولا جائے گا ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کا وزن پانچ من تھا ۔

حکایت۔ بڑھی خبردار کچے دھاگے لے کر آئی اور پتا ہتی تھی کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔
چنانچہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی طرف جاتی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے
بے عرفان من تار فکرست
خریدار یوسف مشہور زیریں گلابہ

ترجمہ: معرفت کے بغیر اپنے فکر مت دوڑا۔ ایسی کمزور حالت میں یوسف کا خریدار مت بن۔

اس میں اشارہ ہے کہ معشوق کے لیے ہر عاشق کو اپنی جملہ مقدور کو صرف کر دینا ضروری ہے۔

سبق ف: اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک سترہ سال تھی پھر جس وقت آپ کو ریاں نے اپنا وزیر اعظم بنایا اس وقت آپ کی عمر شریف سینتیس سال تھی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا تو اس وقت آپ سینتیس سال کے تھے۔ آپ کا ایک سو بیس سال کی عمر میں وصال ہوا۔ یہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کاغذ کی ایجاد فرمائی۔

لَا مَرَأَتَهُ يَهُدَا اِثْرَ اِيْلَہِ لَامِ اشترای کے متعلق نہیں بلکہ قال کے متعلق ہے یعنی اس نے اپنی عورت را عییل بنت رعییل سے کہا، یا رعییل کے باپ کا نام یہ کیا ہوا تھا۔ (کذا فی التبیان) اس کا لقب زلیخا بضم الزاء المعجمہ و فتح اللام تھا۔ (کذا فی عین المعانی) عام مشہور فتح الزاء و کسر اللام ہے۔

اَكْرَمِيْ مَثْوٰیہُ یوسف علیہ السلام کی اقامت گاہ کو کریم، حسین اور پسنیدہ بنا، اب معنی یہ ہوا کہ اس کی خورد و نوش وغیرہا بہتر سے بہتر بنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی عزت و احترام میں اور خدمت گزاری احسن طریقے سے کیجئے، جیسے سلطان کو المقام العالی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شریف کو جناب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے حضرت اور مجلس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: السلام علی حفصۃ العباسیۃ و مجلسۃ الشریف۔ اس سے اس کی ذات مراد ہوتی ہے اور اس کے متعلقات بھی بطور اہلال مراد ہوتے ہیں۔ عَسٰی اَنْ یَنْفَعَنَا مکن ہے کہ میں اپنی ضروریات و حوائج وغیرہ میں نفع دے یعنی زمین اور دوسرے کاروبار اور دینی امور کی مصلحتوں میں فائدہ دے۔ اَوْ نَتَّخِذْہُ وَلَدًا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں یعنی اسے اپنے بیٹے کے قائم مقام مقرر کر لیں۔ یہ اس عزیز مصر کی فراست تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح کہا۔

ف: تین شخصوں کو دنیا کا بہت بڑا فراست دان مانا گیا ہے:

۱۔ عزیز مصر کو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا۔

۲۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے والد گرامی کا گھر یو کام سرانجام دینے کے لیے منتخب کیا۔

۳۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد امور خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کو چنا۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ فِي قَدَرٍ دِي -
اس کا حدود اور بھر ایک سو بیس مربع میل تھا۔ ذلک کا اشارہ ممکن مصدر کی طرف جو مکتا فعل میں ہے۔ اس سے مزین کے دل میں عزت و احترام کا خیال ڈالنا یا اس کے گھر میں معزز ہونا مراد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا معزز ہونا کسی دوسرے کی طرف سے نہیں تھا بلکہ من جانب اللہ تھا اس معنی پر کاف زائد ہو گا اس سے شان الہیہ کی عظمت شان کا اظہار مطلوب ہے اسے کلام عرب وغیرہ میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ شے کی عظمت شان کا اظہار ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے، مثلاً لا یبخل یعنی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ارض مصر بخشی اور ہم نے مزین کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈالی اس وجہ سے مزین کی عورت زلیخا نے معاملات سنگین بنائے لیکن مزین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف داری کی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ط اور ہم انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کی توفیق بخشیں گے۔ جیسے بادشاہ اور دو قیدیوں کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا اذِکُمَا عِشَّا عَلٰی مٰنِیٰ یٰسٰی خِوَابِ کِی صَحِیْحِ تَعْبِیْرِ بَتَاۤی۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا اذِکُمَا عِشَّا عَلٰی مٰنِیٰ یٰسٰی خِوَابِ کِی صَحِیْحِ تَعْبِیْرِ یُوسُفَ عَلِیْہِ السَّلَامُ کُو مِصْرَ کِی حِصُولِ کَا سَبَبِ بَنٰی۔

ف: تفسیر ابواللیث میں ہے کہ تاویل الامادیث سے تعبیر روایا اور دیگر مختلف علوم مراد ہیں۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ اور اللہ تعالیٰ اپنے جملہ امور پر غالب ہے یعنی اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور نہ ہی اس کے ارادہ اور مشیت کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ امرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے سوا جس طرح چاہے حکم دے وہ کسی شے کے لیے جب چاہتا ہے تو اُسے کتا ہے "ہو جاتا" تو وہ ہو جاتی ہے۔

وَلٰیکنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس لیے وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر ان کا اختیار ہے۔ یہ صرف ان کا وہم و گمان ہے۔

بودہر کے را دگر گوندہ راستے

نہا شد مگر آنچہ خواہ خداست

ملہ اسی محاورہ سے ہم اپنے کسی بزرگ اور استاد و پیر و مرشد اور علما کرام کو گفتگو اور خطوط وغیرہ میں لفظ حضرت اور جناب وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

ترجمہ: ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امین آدم! تیرا بھی ارادہ اور میرا بھی ارادہ، لیکن ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ اگر تو سر تسلیم خم کرے گا تو جس طرح چاہتا ہے وہی عطا فرماؤں گا۔ اگر تو میرے ساتھ جھگڑا کرے گا تو جو کچھ تو چاہتا ہے اس کے بجائے تجھے مشقت میں ڈالوں گا۔ پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور وہ امر الہی کے مقابلہ میں اپنی باتے زنی پر زور نہ دے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ جب قلب (یوسف) کو شریعت مصر کے بازاروں میں لے گئے تو اسے تفسیر صوفیانہ (عزیز مصر) شریعت یعنی جادۂ طریقت کے مرقی نے لے لیا تاکہ اسے عالم حقیقت کی طرف پہنچائے۔ لَا مَرَاتِمَ اس سے دنیا مراد ہے اَکْرِمْ مِثْلَ مَثْوَاهُ شریعت دنیا سے کہتی ہے کہ قلب کی خدمت گاری میں اس طرح ہر وہ جہد کیجئے جیسے جسم کی صفات میں کوشش کی جاتی ہے اور جن امور کی انھیں ضرورت ہو پورا کیجئے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّتَفَعَّلَا بَیْنَ فَاوِدَہِ پَنچانے کا یعنی جب صاحب شریعت اور دنیا کی بادشاہی کا مالک ہوگا تو ہمارے اندر نبوت کی اُسر ڈال کر ہماری دنیا بدل دے گا کہ ہماری شریعت طریقت سے اور دنیا آخرت سے بدل جائے گی اَوْ نَتَّخِذْہَا وَلَدًا اسے شریعت و طریقت اور ترک دنیا کھینچی کے متعلق اس کی تربیت ہم کریں گے تو اس معنی پر گویا وہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ وَ کَذٰلِکَ مَکِّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ اور اس میں اشارہ ہے کہ قلب ارض بشریت پر غلبہ پاتا ہے اور تاویل الامارِیث کی تعلیم سے علم نبوت مراد ہے۔ یعنی جب قلب پورے طور شریعت و طریقت کی تربیت حاصل کر لیتا ہے تو اسے علم نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔

ف: جیسے درخت کا ثمرہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب درخت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اسی طرح قلب کا حال ہے کہ اس سے علوم دینیہ اور مشاہدات ربانیہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب قلب کا درخت ارض انسانیت میں راسخ اور مضبوط ہو۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ کی دو تقریریں ہیں امرہ کی ضمیر قلب کی طرف راجع ہے۔ اس تقریر پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب پر اپنی محبت و طلب پیدا کرنے پر غالب ہے۔

(۲) قلب انسان پر جذبات غلبہ کا غلبہ نخبست ہے تاکہ وہ فنا فی اللہ و بقا باللہ کے مراۃ مستقیم پر چل سکے۔ اسکے بعد قلب کا تعارف اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے اسی کے لیے اور اسی کے ذات میں ہو۔

وَلٰیکنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ والوں کو معلوم ہے کہ انسانی تخلیق اس کمال کی استعداد کے لیے ہوئی کہ وہ انانیت نفس سے فانی ہو کر ہریت حق سے بقاء

پاتے۔ اسی لیے وہ ہر وقت اس جدوجہد میں رہتے ہیں کہ ان کی استعداد کو نقصان و خسران نہ ہو۔
 ف: آیت میں علم کی مدحت اور جہل کی مذمت ہے۔ علم کی مدحت کا مضمون اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان جلایا ہے۔ کما قال ولنعلمن من تاویل الاحادیث اور جہالت کی مذمت و نکت اکثر الناس الخ میں ہے۔
 ف: علم دو قسم ہے :

۱۔ علم شریعت

۲۔ علم حقیقت

ہر ایک مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا علم افضل ہے ؟
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : العلم باللہ ۔۔
 یعنی معرفت حق تمام علوم سے افضل ہے۔

پھر سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال سے مراتب بلند ہوتے ہیں ؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ العلم باللہ ۔
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم آپ سے عمل کا سوال کرتے ہیں آپ علم کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہی عمل مفید ہے جو علم سے ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور جہالت میں کتنی ہی جادات (اعمال صالحہ) کیے جاؤ مفید نہیں۔
 فائدہ : معرفت حق قلب کی صفائی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور آئینہ قلب کو صاف کر لو۔ معرفت حق خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے مشائخ اور اکابر اولیاء کی توجہ ہمیشہ باطن اور قلب کی صفائی کی طرف رہی (آج بعض پیرو مولوی زیادہ تر ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار میں لگے رہتے ہیں) حالانکہ ہمارے اکابر، مشائخ، علماء و اولیاء کرام کی ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار کی طرف توجہ بہت کم تھی بعض پیرو مولوی ایک عذر رنگ پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ بعض حضرات کے لیے واقعی عذر ہے لیکن اکثر کے لیے نفس کا دھوکہ اس لیے کہ انسان کے ظاہر پر خلق کی نظر پڑتی ہے اور باطن پر خالق کی نظر پڑتی ہے اب آپ خود بتائیے کہ وہ مقام صفائی کے لائق ہے کہ جس پر خالق کی نظر ہے یا جس پر مخلوق کی ۔۔

کعبہ بنیاد خلیل آزد است دل گزرگاہ حلیل اکسب است

لے وہ جاہل جادات گزار پیری مریدی کا دم بھرنے والے حضرات توجہ فرمائیں جو علم ظاہری کو کچھ نہیں سمجھتے حالانکہ پیرو مریدی و ولایت حقیقی کے لیے علم ظاہری از بس ضروری ہے۔

ترجمہ: کعبہ خلیل پیغمبر علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے لیکن دل تو جلیل اکبر کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَامُوا سَبْعًا يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ فِي رَكْعَةِ الْحَرْبِ وَهُمْ فِي حُلِيِّهِمْ عَاكِفِينَ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْحَرْبِ كَمَا يُؤْمَرُ الْغَاثِرُونَ وَمَا يَأْمُرُ بِهِمْ اللَّهُ الْمُبِينُ۔ یعنی اٹھارہ تا بیس سال انسان کی عمر کو عربی میں اشد کہا جاتا ہے۔ واحد کی بجائے جمع کے صیغے میں اشارہ ہے کہ یہ واحد اور جمع دونوں ایسے صیغے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد کا صیغہ اس کے اپنے لفظوں میں نہیں ہے۔

ف: بعض اہل تفاسیر نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا وہ وقت مراد ہے جس میں قوت و اشتداد اور عقل و تمیز کا استحکام اپنے غمناک پہنچتا ہے یعنی تیس سال چالیس کے مابین وقوف کا سن۔

انسانی عمر کی تقسیم

۱۔ نشوونما کا دور — اس کا انتہا بیس سال پر ہوتا ہے۔

۲۔ شباب — اسے سن الوقوف بھی کہتے ہیں اس کا انتہا چالیس سال پر ہوتا ہے۔

۳۔ سن کسوت (بڑھاپے کا آغاز) — اسے سن انحطاط بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران انسانی ڈھانچے میں

تھوڑی تھوڑی کمی واقع ہوتی رہتی ہے جس کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا انتہا ساٹھ سال پر ہوتا ہے۔

۴۔ سن شیخوختہ — یہ بھی انحطاط کا دور ہے لیکن اسی دوران انسانی ڈھانچہ میں کمی واضح طور پر ہوتی ہے جس کا

احساس ہر خاص و عام کو ہوتا ہے۔ اطباء فرماتے ہیں کہ اس کا انتہا ایک سو بیس سال ہے۔

اصوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مقام فتوت یعنی خلقی (پیدائشی) — — — سے

اشد کا صوفیانہ ترجمہ تہجد حاصل کر کے فطرۃ اولیٰ کے انتہا کو پہنچنا۔ یوں کہو کہ فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہونا۔

فائدہ: فقر لغت میں بمعنی سخا و کرم اور صوفیاء کرام یعنی اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی عادات میں دنیا و آخرت کے

تاثرات پیدا کرنا۔

اَتَيْنَاهُ حُكْمًا حکم بمعنی علم و عمل کا کمال کہ اس سے مخلوق میں حق و صداقت کا فیصلہ کیا جاسکے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نفس پر

صوفیانہ ترجمہ غلبہ بخشا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی شہوت کو ایسا دبا دیا کہ زلیخا کی تمام کارروائی کو بے اثر بنا دیا۔

اور قاعدہ ہے کہ جس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔

نکتہ: حضرت امام حضرت حسن (بصری) سے نقل کہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو ان کا

ابتدائی دور تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ چالیس سال کی عمر میں وحی بھیجی گئی اسی لیے ان کے لیے واستوی فرمایا۔ کما قال ولما

بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى۔ اور یوسف علیہ السلام اٹھارہ سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے۔ اسی لیے ان کے لیے صرف؟

وَعِلْمًا مفسرین نے فرمایا کہ حکما سے حکمت عملیہ اور علما سے حکمت نظریہ مراد ہے۔

ف: اصحاب ریاضات و مجاہدات پہلے حکمت عملیہ سے واصل ہوتے ہیں پھر حکمت نظریہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اصحاب افکار و انظار عقلیہ پہلے حکمت نظریہ سے واصل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے حکمت عملیہ کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلا طریقہ اختیار فرمایا اس لیے کہ انہوں نے تکالیف اور بلاؤں اور محنتوں و مشقتوں پر صبر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کمالات کے دروازے کھولے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

مکن ز غصۂ شکایت کہ در طریق طلب

براحتی تر سید آنکہ ز جستی کشید

ترجمہ: غصہ کی شکایت مت کرو اس لیے کہ طریقہ طلب کا قانون ہے کہ راحت اسے نصیب ہوتی ہے جو دکھ اٹھاتا ہے۔

اور فرمایا:۔

چہ جور ہا کہ کشیدند طلب لان از وے

ہوئی آنکہ ذکر نو بہار آمد

ترجمہ: بیلوں نے سردیوں کی سختیاں اس لیے جھیلیں تاکہ بہار میں چھپائیں۔

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ سالک مجذوب جیسا تھا۔ مجذوب سالک جیسا نہیں تھا۔ اکثر اولیاء و انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ جاری رکھا۔

حکماء و علما فرماتے ہیں کہ آیت میں نفس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے جو اسے قوتِ عملیہ و نظریہ میں حاصل تفسیر صوفیانہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احسن عبادت جوانی کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حکمت سے نوازتا ہے جو دوسروں کو بڑھا پے میں۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ فرمانبردار بندے کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں بندے کو بھی تنبیہ ہے کہ عطیۃ الہی ضرور نصیب ہوگا اگر چہ دیر باہر۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ احسانِ الہی کا انتظار کرے اس سے ناامیدی نہ کرے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: میری امت کی افضل عبادت یہ ہے کہ کشادگی کا انتظار کریں۔

ف: انصاف فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بن شعور کو پہنچے تو آپ نے اوامر و نواہی کی پابندی شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے مجملہ احکام کی ادائیگی میں استقامت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں حکم سے نوازا۔ اور انہوں نے نفس کی مخالفت کی تو انہیں علم کی دولت بخشی گئی۔

ف : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ :

کمال علی کمال علی سے فضل و اعلیٰ ہے۔ عمل کی کوتاہی کی سزا بہت کم ہے لیکن علم کی کوتاہی پر سخت سزا ہے۔ اسی علی شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دُعا کیجئے :

سَابِّ زُرَّادِي نَعِيْمًا۔

اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ :

اکرم علیہ السلام موجود ملا کہ اسی لیے ہوئے کہ انھیں اسما کے علم سے نوازا گیا ، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اتنا بڑا ملک اسی لیے پایا کہ آپ منطق الطیر کا علم رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو نجات اور عزت نصیب ہوئی تو علم تعبیر کی وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ جب علم کے اس قدر فضائل ہیں تو پھر عالمِ علم توحید کو ناپرہیزگار سے کیوں نہ نجات نصیب ہو اور وہ کیوں نہ وارِ نعیم میں دیدار الہی سے نوازا جائے۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی عجیب مثال کی طرح یوسف علیہ السلام کو محسنین جیسی جزا دیں گے۔

محسن وہ ہے جو اپنے عمل میں خلوص رکھے اور جزا کو محسنین سے معلق کرنے میں اشارہ ہے کہ انھیں احسان کی وجہ سے جزا نصیب ہوگی۔ اور تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم و علم سے نوازا صرف اسی لیے کہ وہ اپنے اعمال میں مخلص اور مغفونِ ثواب سے متقی تھے اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔

ف : بعض اکابر فرماتے ہیں کہ محسنین سے وہ سالک مراد ہیں جو طلب الہی اور ارادہ حق و اجتہاد و ریاضت میں جدوجہد کر کے اپنے نفسوں پر احسان کرتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اہل احسان کے زمرہ میں داخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے احسن جزا سے نوازا تا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کما قال واللہ یحب المحسنین اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے وہ سعادت و ابرین سے نوازا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جب راتیں علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اہلِ سماء کو ندا دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس وقت تمام اہلِ سماء اُس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کی مقبولیت زمین والوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ وَلَقَدْ بَلَّغْنَاكَ يٰعَبْدُ اللّٰہِ یعنی جب یوسف قلب فیضِ اوہیت کے قبول کرنے کی استعداد کے کمال کو پہنچا اِیْنَئِلَہُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے اس پر حکمت الہیہ اور علم لدنی کے ڈول بھر بھر کر ڈالے وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم اعضا و جوارح انسانی کو جزا دیتے ہیں جب وہ قاعدہ شریعت و طریقت کے

مطابق عمل کریں یعنی انہیں مقام حقیقت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزا ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں:

۱۔ تمام اعمال کی تکمیل کے بعد جزا نصیب ہوتی ہے۔

۲۔ عمل کرنے کے اثناء میں لطف و کرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عمل کے اختتام تک اسے جزا سے نوازا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بادشاہ اور دو قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا اگرچہ اس علم اور دوسرے علوم کی تکمیل آزمائش و امتحان کے اختتام تک ہوتی۔

سبق: اسے خوب سمجھ لو کہ یہ ایک بہترین سبق ہے جسے حاصل ہو جاتا ہے اسے دقائق کلام کا کمال نصیب ہو جاتا ہے وَمَا أَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا۔ المرادودة بمعنى المطالبة۔ مَا أَدَّى زُورَ سے ہے۔ یہ اس وقت برلتے ہیں جب کوئی آئے اور جاتے یعنی راد معنی جاء و زہب ہے۔ لیکن اس آنے جانے میں طلب کی شرط ضروری ہے۔

سوال: طلب تو صرف زینحاً کو تھی۔ یہاں مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے جو جانہین کی طلب کا تقاضا کرتا ہے۔

جواب: یہاں تجرید کی گئی ہے یعنی طلب جان واحد سے تھی اور چونکہ اس کی طلب ایک حُسن و جمال والے سے متعلق تھی اور اس میں فاعلیت کا معنی ہے۔ اسی مناسبت سے مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے اگرچہ اس طرح کے نظائر کلام عرب میں ان گنت ہیں۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں وہ مَدَاوَاةُ الطَّبِيبِ ہے۔ دیکھیے یہاں بھی مفاعلہ کا باب ہے۔ لیکن یہاں یہ معنی ہرگز نہیں کہ طبیب مریض کا علاج کرتا ہے اور مریض طبیب کا، بلکہ صرف طبیب کا علاج کرنا مراد ہو سکتا ہے اور چونکہ طبیب کا علاج بیمار کا محتاج ہے۔ جب تک وہ نہ ہو اس کے علاج کا معنی ظہور پذیر نہ ہوگا اور اس کا سبب مریض ہے اس طرح زینحاً کی طلب کو سمجھیے کہ وہ بھی سبب کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتی تھی اور وہ سبب جمال یوسف علیہ السلام ہے۔

سوال: مُرَادُوَّةٌ خود متعدی ہے پھر اسے من سے متعدی کرنے کا کیا معنی؟

جواب: چونکہ مرادوۃ یہاں پر مخادعة کے معنی کو متضمن ہے اسی لیے اسے من سے متعدی کیا گیا ہے اب معنی یہ ہوا کہ زینحاً نے یوسف علیہ السلام کی ذات سے دھوکا کیا تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ یعنی زینحاً سے وہ فعل سرزد ہوا جو اپنے ساتھی سے ایک دھوکہ باز اس طرح کرتا ہے کہ کام بھی چل جائے اور وہ ساتھی بھی ہاتھ سے نہ نکلے۔ جیسے زینحاً کا ارادہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بُرائی بھی کر لیں اور پھر تازیست اس کے ساتھ رہیں۔ (کذا فی القاموس) خلاصہ یہ کہ فیصل چونکہ زینحاً سے بہ تکلف سرزد ہوا اسی لیے اسے مفاعلہ سے تعبیر کیا گیا اور پھر چونکہ دھوکہ سازی تھی اس لئے اس کا صلہ من لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ اس میں یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کا دخل نہ تھا اور ایک طرفہ کارروائی صرف زینحاً سے ہی ہوئی۔

سوال: اس میں اسم موصول لانے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: تاکہ فعل مؤکد ہو اور ثابت ہو کہ یوسف علیہ السلام ایسے متقی اور پاکباز تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ پری پیکر، مرقعِ حُسن و جمالِ زلیخا کے گھر میں تھے پھر بھی برائی سے مجتنب رہے۔

کسی عورت سے پوچھا گیا کہ تُو فلاں کے ساتھ بُرائی کی طرف کیوں مائل ہوئی، اب تیرے لیے زندگی بھر حکایتِ ملامت رہے گی۔ اس نے جواب دیا کہ ہر وقت نگاہ سے نگاہ لڑتی رہی اور اس کے ناز کے کرشمے مجھ پر غالب آ گئے۔

بمعنی یہی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام نے بار بار اٹھائی، لیکن کمالِ یوسف علیہ السلام جب بھر بھی متوجہ نہ ہوئے اور مستزاد یہ کہ آپ زلیخا کے زیرِ فرماں تھے، اس کے ملکِ زر خرید تھے اور پرورش کے گوناگوں احسانات سوا۔ جوانی کا زور تھا۔ زلیخا کا حُسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا اور گھر میں اکیلے، زلیخا کی طرف سے نہ صرف اشارہ و کنایہ بلکہ تصریح، برملا اظہار اور بالا کراہ و بالا جبار۔ لیکن میں قربان جاؤں یوسف علیہ السلام پر، کہ انھوں نے عفت و عصمتِ نبوت پر ذرہ برابر بھی حرف نہ آنے دیا، ارادہ تو کیا خیالِ تصور کو بھی قلب میں جھانکنے نہ دیا۔

حکایت — زلیخا اور اس کا خواب
زلیخا عالمِ دنیا میں حُسن و جمال کی ملکہ، یعنی سلطان المغرب طیموس کی شہزادی تھی۔ ایک رات خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے حسن و جمال کے سامنے اپنے حسن و جمال کو سرنگوں پایا، اس سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں عزیزِ مصر ہوں۔ بیدار ہوتے ہی دیوانی مستانی بن بیٹھی اور روز بروز نقاہت و کمزوری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ لیکن عشق کا حال کسی پر بھی ظاہر نہ کیا۔

نہاں می داشت رازش در دل تنگ

چو کان لعل و لعل اندر دل سنگ

ترجمہ: دل کا راز دل میں ہی پوشیدہ رکھا جیسے لعل کان کے سخت پتھر میں چھپا ہوتا ہے۔

زلیخا کی بھولیوں کو زلیخا کی حالت زار سے پریشانی ہوئی۔ کوئی کہتی اسے نظر بد لگی ہے، کوئی کہتی اس پر جادو کا اثر ہے، کوئی کہتی اسے آسیب ہے، کوئی کہتی یہ عشق کی مریضہ ہے۔

صح عند الناس انی عاشق

غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن

ترجمہ: لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں عشق میں مبتلا ہوں۔ لیکن تا حال ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ میں کس کی

عاشق ہوں۔

تحقیق و تفتیش بسیار کے بعد راز کھلا کہ زلیخا کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔

زلیخا عشق را پوشیدہ سے داشت بسینہ تخم را پوشیدہ می کاشت
وے سرمیزد آن مردم زجائی ہی کرد از بروں نشو و نمائی
خوشت از خردان این نکته گفتن کہ مشک عشق را نتوان نہفتن
اگر بر مشک کہ در پردہ ملا توئی کند غازی از صد پردہ اش بوی

ترجمہ: زلیخا عشق کو پوشیدہ رکھتی تھی چھپے چھپے اپنے سینے میں عشق کا بیج ڈالتی تھی۔ لیکن عشق ہر لحظہ ظاہر ہونا چاہتا تھا۔ بزرگوں نے خوب فرمایا ہے کہ عشق و مشک چھپ نہیں سکتے۔ مشک کو سٹوپروں میں چھپاؤ تب بھی اس کی خوشبو ظاہر ہو ہی جائے گی۔

زلیخا کے رشتہ کے لیے عالم دنیا کے بادشاہوں نے زلیخا کے باپ کی طرف پیغام بھیجا لیکن زلیخا نے کہا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ زلیخا کے والد نے ہیز کا بہت زیادہ سامان تیار کیا۔ ان گنت غلام، کنیزیں اور دیگر اسباب کے ساتھ زلیخا کو مصر کی طرف روانہ کیا اور عزیز مصر بھی زلیخا کو لینے کے لیے باہر تشریف لایا اور اس کے ساتھ استقبال کرنے والوں کا ایک کثیر مجمع تھا۔ اور بہت بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ آئے۔ زلیخا نے جو نہی دور سے دیکھا تو دل میں کہا کہ یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس حسرت سے خوب روئی اور کہا کہ افسوس مجھے محبوب نہ ملا۔

ۛ

نہ آفت آنکہ من در خواب دیدم بخت و جوشیں این محنت کشیدم
خدارا لے فلک بر من بہ بخشائی بر روی من درازمہر بکشتائی
مسوز از غم من بے دست و پا را مدہ بر گنج من این اثر دہا را

ترجمہ: یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی جستجو کے لیے آٹناؤکھ اٹھایا۔ لے فلک! فی سبیل اللہ مجھے بخش دے اور رحم و کرم کا دروازہ مجھ پر کھول دے مجھ جیسی بے دست و پا کو مت ہلا، اور میرے خزانہ پر اس اثر دہا کو مت بٹھا۔

جب زلیخا رو رہی تھی تو ہاتھ غیب نے کہا: اے زلیخا! غم مت کھائے اس لیے کہ تیرا محبوب زلیخا کو مشردہ بہار تجھے اسی واسطے ملے گا۔

زلیخا چوں زغیب این مشردہ بشنود
بشکلانہ سر خود بر زمین سود

ترجمہ: زلیخا نے جب غیب سے یہ مژدہ بہار سنا تو شکرانہ کے لیے سر بسجود ہوئی۔
پھر جب زلیخا کو عزت و احترام سے عزیز کے گھر لائے تو وہ دردِ دالم اور محبوب کی جدائی سے نڈھال ہو رہی تھی۔

نظارہ ہر باہمہ گفت و شنو داشت
ولے دل جائے دیگر گر وہ داشت

زلیخا سے عزیز مصر جماع نہ کر سکا اسی غم و الم اور یوسف علیہ السلام کی جدائی پر عرصہ گزر گیا اور عزیز مصر
اسے جماع پر قدرت حاصل نہ تھی۔

بیا جامی کہ ہمت بر گما ریم
ز کنگناں ماہ کنگناں را بر آ ریم
زلیخا بادل اُمید وار است
نظر بر شاہ راہ انتظار است

ترجمہ: آئیے جامی ہمت کر کے کنگناں کے چاند کو کنگناں سے لائیں۔ زلیخا پُر امید ہے
اس کی نگاہ ہر وقت راہ پر ہے۔

یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں شد آنچہ شد بالآخر یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا
شکار ہوئے اور غلام بن کر بچنے کے لیے مصر میں تشریف
لائے اور انھیں عزیز مصر نے خریدا۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہیں جنہیں میں نے خواب میں
دیکھا تھا۔

بخوابم رؤتے زیبا وے نمود است
شکیب از جان شیدا وے ربود است
دریں کشور از سودایش فتادوم
بدیں شہر از تمنائیش فتادوم

ترجمہ: میں اس کا رخ زیبا دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میری جان سے صبر کم ہے۔ یہاں پر صرف اسی کی وجہ
سے آئی ہوں اور اسی کی تمنا میں یہاں پہنچی ہوں۔

جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تشریف لائے تو عشق بھی سامان باندھ کر زلیخا کے ہاں آگیا اور حسن کے لشکر نے زلیخا کے صبر و سکون کا تمام سامان لوٹ لیا اب تنہا عشق تھا جو زلیخا کو گھرے میں لے چکا تھا۔

۵

زلیخا چوں بردیش دیدہ بکشاو بیک دیدارش افتاد آنچہ افتاد
ز حسن و صورت و لطف و شمائل ایرش شد بیک دل نے بصد دل
بمعشوقاں چو یوسف کس نبودہ جمالش از ہمہ خواباں فزودہ
نبود از عاشقاں کس چوں زلیخا بعشق از جملہ بود افزوں زلیخا
ز غفلت تا بہ پیر عشق و رزبہ بشاہی از جملہ بود افزوں زلیخا

ترجمہ: زلیخا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا ایک بار اسے معلوم ہو گیا پھر تو اس کے حسن و جمال پر دلیفتہ ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ زلیخا جیسا کوئی عاشق دنیا میں نہیں۔ عشق میں سب سے بازی لے گئی۔ جوانی سے بڑھاپے تک عشق خریداشاہی سے فقیری تک اس کا یہی حال رہا۔

جب عشق نے زلیخا پر حملہ کیا اور شوقِ محبوب سے نڈھال ہوئی تو یوسف علیہ السلام سے وہی کیا جو قرآن نے

بیان فرمایا ہے۔

مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے محل کے باغ میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے اور دن کو تین

یوسف علیہ السلام کی عبادت میں مشغولیت

حقوں پر تقسیم کیا۔

ایک تہائی نماز کے لیے، ایک حصہ تسبیح و تہلیل اور ذکر و فکر کے لیے، ایک تہائی گریہ میں بسر فرماتے۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو زلیخا نے اپنی خواہش نفسانی کا اظہار شروع کر دیا۔ لیکن آپ جو نبی اسے ایسا غلط کلمہ سننے تو باغ کی طرف عبادت کے لیے چلے جاتے۔ جب زلیخا کی ایک نہ چلی تو پریشان حال ہو گئی اور روز بروز حیرانی بڑھتی گئی اور رنگ بدنے لگا تو زلیخا کی ہمارا دایہ حاضر ہوئی اسے زلیخا نے اپنا سارا حال سنا دیا۔ دایہ نے مشورہ دیا کہ ایک مکان تیار کیجئے اسے خوب آراستہ و پیراستہ کرو۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی صحبت باسانی میسر آجائے گی۔ زلیخا نے دایہ کے مشورہ سے بہترین مکان تیار کرایا اور ایک ن عزیز مصر کو بلا کر اس کا معائنہ کرایا۔ عزیز مصر نے مکان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کا ”بیت السور“ رکھو۔ جب عزیز مصر چلا گیا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو

بلایا اور حکم دیا کہ اسے خوب سنگارو۔ پھر خود آراستہ و پیراستہ ہوئی۔ زلیخا حسن میں یکتا تھی اس کا رنگ سفید تھا اور دو آنکھوں کے درمیان اس کا خال تھا جس سے حسن خوب نکھر تا تھا اور زلفوں کو یا قوت اور موتیوں سے مزین کیا۔ بہترین پوشاک پہنی اور چمکتے ہوئے ہار گلے میں ڈالے۔

بزبور ہا بودش احتیاجی
ولے افزودن خود را رواجی
بخوبی گل بستارنا شد
ولے از عطر شبنم خوبتر شد

ترجمہ : اسے زیورات کی محتاجی نہ تھی۔ زیورات کے بغیر ہی اس کا رواج بڑھا ہوا تھا اس کے حسن کے قصے باغات کے گل بیان کرتے۔ چہرے پر پسینے نے خوب رنگ دکھایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا :۔

در آمد ناگساں از در چو ماہی
عطار دحشمتی خورشید جاہی
وجود از خواص آب و گل دور
چہن طلعتی نور علی نور

ترجمہ : دروازے پر اچانک چاند کی طرح آئے جس کی حشمت عطار دکی سی تھی اور جاہ و جلال سورج جیسا،
جسم آب و گل کی حقیقت سے دور تھا نور علی نور تھا۔

جب یوسف علیہ السلام بیت السور میں تشریف لائے تو زلیخا انہیں پہلے کمرے میں لے گئی اور اس کا تالا بند کر کے اپنا مطلب ظاہر کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر حیلہ کر کے دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا تالا بند کر دیا اور اپنی خواہش ظاہر کی لیکن یوسف علیہ السلام نہ مانے یہاں تک کہ انہیں ساتویں کمرے میں لے گئی اور ان سب کمروں کے تالے بند کر دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَعَلَّقْتَ الْآبُؤَابَ اُو یوسف علیہ السلام اور اپنے اوپر دروازے بند کر دیے۔ اس کے سات دروازے تھے اس لیے تفصیل کا باب لایا گیا ہے تاکہ تکثیر پر دلالت کرے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط یہ اسم فعل ہے بمعنی آئیں و بآؤ یعنی جلدی کر۔ میرے ہاں آئیے اس لیے کہ اب میں صرف تیری ہوں۔ یہ لام بیانیہ ہے۔ فعل مخذوف سے متعلق ہے اور وہ اقول ہے۔ یعنی میں تجھے

کتی ہوں جلد تر آ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام
یوسف علیہ السلام کی نورانیت بہتے تو آپ کے دانتوں سے، اور جب بولتے تو آپ کے منہ سے نور
چلتا تھا، اور آپ کے سامنے سب کچھ نظر آتا تھا کسی کو طاقت نہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ زلیخا نے
یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ مکان میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے
زلیخا! میں تو پہلے بھی غم کا ستایا ہوا ہوں میرے بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ عذابِ تا حال مجھے نہیں بھولا۔ وہ ذلت و
خواری تا دمِ زیست نہیں بھولے گی اب تو بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کا تو نے
بیت السرور نام رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیت الاحزان والقبور (ہلاکت کا گھر) ہو اور جہنم کا گڑھا بن جائے۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا: تیری آنکھیں کیسی دلربا ہیں۔
مکالمہ یوسف علیہ السلام و زلیخا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے پہلے آنکھیں مٹی میں مٹی ہو گئی۔

زلیخا نے کہا: آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے۔

یوسف علیہ السلام نے جواب دیا: یہ بھی مٹی کی خوراک ہے۔

زلیخا نے کہا: آپ کی آنکھیں کیسی پیاری پیاری ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ بھی خاک۔

زلیخا نے کہا: ریشی بستر بچھا ہوا ہے چلنے کام کیجئے۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تیرا کام کروں تو بہشت سے محروم ہو جاؤں گا۔

زلیخا نے کہا: میں تیرے عشق میں لگ چلتی جا رہی ہوں تو بھی مجھے تھوڑا سا تو دیکھ لے تاکہ میرے حسن و جمال

کی قیمت آپ کو معلوم ہو۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کا حق دار تیرا اپنا شوہر ہی کافی ہے۔ مجھے تیری

طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔

زلیخا نے کہا: ھیت لك۔ میرے پاس آؤ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مَعَاذَ اللّٰہ۔ اللہ بچائے۔ لفظ معاذ

ان مصادر سے ہے کہ جو افعالِ مقدرہ سے منصوب ہوتے ہیں۔ ان کے افعال کا اظہار جائز نہیں جیسے

سبحان اللہ، غفرانک، عونک۔ یہاں اَعُوذُ مَعْذُوْف ہے یعنی اے زلیخا! تو مجھے جس گناہ اور خیانت

کی طرف بلاق ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔

اِنَّهٗ سَرِيْقٌ اَحْسَنَ مَثْوَاۤى ط اس سے یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا سبب بتایا کہ میرا سردار عزیز جس نے مجھے خریدنا وہ اچھی تربیت کرنے والا اور میرے ساتھ نیک سلوک اور میری طرح کی رعایت کرنے والا ہے پھر مروت کے خلاف ہے کہ میں اس کے حرم میں خیانت کروں۔

ف: یوسف علیہ السلام نے حقوق کا اظہار بہتر طریق سے بیان فرمایا ہے۔

اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ ۝ ظالم دائرہ فلاح میں داخل ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں خواہ دنیا میں کتنا ہی عروج اور ترقی پا جائیں۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جو احسان فراموشی کر کے محسن کے ساتھ بجائے احسان کے برائی کرے تو وہ بھی ظلم ہے گویا یوسف علیہ السلام نے زبان حال سے یوں فرمایا: ہ

زہے نجلت کہ در روز قیامت
کہ افتد بر زن کاراں غرامت
جزائے آں جفاکشاں نویسد
مرا سر دفتد ایشاں نویسد

ترجمہ: وہ رسوائی جو قیامت میں زانیوں کو اٹھانی پڑے گی اور جب ان کے گناہوں کے دفتر کھیں گے (اگر خدا نخواستہ مجھے غلطی ہوگئی تو مجھے سرفہرست لکھیں گے)

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ احسان کی پہچان واجب ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ و ظلم اور زلیخا کے شوہر کا احسان مد نظر تھا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

کہ چوں نوبت بہ ہفتم خانہ افتاد
زلیخا را ز جان برخاست فریاد
مرا تا کی دریں محنت پسندی
کہ چشم رحمت از رویم بہ پسندی
گفتا مانع من این دو چیز است
عقاب و ایزد و قہر عزیز است

ترجمہ: اے جب ساتویں کمرے میں پہنچے تو زلیخا کی فریاد اٹھی۔ اے آپ میرے لیے کب تک محنت و مشقت پسند کرتے رہو گے کہ میرے سے

رحمت کی نگاہ بند کر رکھی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام نے فرمایا: دو باتیں مانع ہیں عذاب الہی اور عذاب عزیز مصر۔

زینجا گفت زان دشمن بندش
 کہ چوں روز طرب بہ نشستم پیش
 دہم جامی کہ با جانش ستیزد
 ز مستی تا قیامت بر نخیزد
 تو میگویی خدائی من کریم است
 ہمیشہ بر گنہگار رحمت
 مرا ز گوہر و ز رعد خزینہ
 دریں خلوت سراپا شد دینہ
 خدا سازم ہمہ بر گناہت
 کہ تا باشد ز ایزد عذر خواہت
 گفت آنکس نیم کافتہ پسندم
 کہ آید میرکس دیگر گزندم
 خدائی من کہ نتوان حق گذاریش
 بر شوت کی با توای آمرزگارش
 زینجا در تقاضا گرم یوسف
 ہی انگشت اسباب توقف
 دیش می خواست در سفتن بالماس
 ولے می داشت حکم عصمتش پاس

لے زینجانے کہا دشمن سے خوف نہ کیجئے اس لیے کہ جب وہ میرے ساتھ عیش و عشرت کے وقت بیٹھے گا لے تو اسے ایسا زہر کا پیالہ پلاؤں گی جو اسے قیامت تک نہ اٹھنے دے گا۔ لے آپ فرماتے ہیں میرا خدا کریم ہے اور وہ گنہگاروں پر رحیم ہے۔ لے میرے گوہر و زر کے بے شمار خزانے ہیں جو کہ یہاں خلوت خانے میں مدفون ہیں۔ لے یہ تمام تیرے گناہ کا فدیہ دوں گی اور یہی تیرے خدا کے سامنے عذر خواہ بن جائے گا۔ لے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عزیز کو نقصان جان پہنچے۔ لے میرا خدا ایسی رشوت ستانی سے پاک ہے جو تو نے بیان کی ہے۔ لے زینجا تقاضے میں سرگرم یوسف علیہ السلام توقف فرما رہے تھے۔ لے زینجا بہت جلد موتی پروانے کو چاہتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کو عصمت حق بچا رہی تھی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ سَرَّ اَبْرُهَانَ رَیِّہٖ مَا کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ
 اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصُہٗ مِنْ دُبُرٍ وَاَلْفِیَا سَیِّدَہَا لَدَا
 الْبَابِ طَقَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِکَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ یُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ فَسَالَہِی
 سَرَّ اَوْ دَسَّنِیْ عَنْ نَفْسِیْ وَشَہِدَ شَہِیْدٌ مِّنْ اَهْلِہَا ۚ اِنْ کَانَ قَمِیصُہٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ
 وَہُوَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ۝ وَاِنْ کَانَ قَمِیصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّہٗ مِنْ کَیْدِکِنَّ عَظِیْمٌ یُّوسُفُ
 اَعْرِضْ عَنْ ہٰذَا وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْبِکَ ۚ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِّیْنَ ۝

ترجمہ : اور بے شک زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھ لیتے ایسے ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی پھیریں بیشک یوسف علیہ السلام برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے زلیخا کے شوہر کو دروازے پر پایا زلیخا نے کہا نہیں سزا اس شخص کی جو تیری اہلیہ کی طرف زنا کا ارادہ کرے مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا نے مجھے ورغلا یا کہ میں اپنے آپ کو نہ بچا سکوں اور زلیخا کے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا دیکھا تو عزیز نے کہا اے زلیخا یہ تمہاری چالاکیاں ہیں اور بیشک تمہاری چالیں بڑی ہوتی ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام آپ اس معاملہ کو خیال میں نہ لائیں۔ اے زلیخا تو اپنی غلطی کی معافی مانگ بیشک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ اہم سے ہے (یعنی عقد القلب علی فعل شیء) قیل ان یفعل من خیر او شر) فعل خیر یا شر کے ارتکاب سے پہلے اسی پر دل پر خیال جمانا یعنی ہمّ بمعنی قصد ہے۔

سوال : ہمّ کا اطلاق ایمان پر نہیں ہوتا یہاں اس کا اطلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا۔

جواب : یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ مجامعت و مخالطت مراد ہے اور مجامعت و مخالطت ایمان نہیں۔ اگرچہ ہیئت کذائیہ ایمان سے ہے۔ لیکن اس کی حقیقت ایمان نہیں۔ غلامد یہ کہ زلیخا نے جماع کے لیے نچتہ ارادہ کر لیا تھا جبکہ وہ سمجھتی تھی اب یوسف علیہ السلام میرے قابو میں آچکے ہیں جیسا کہ مرادۃ و تعلیق ابواب و دعوات وغیرہ سے ظاہر ہے۔

ف : غالباً زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوگا اور گلے لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہی وجوہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بان چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ اور اس سے قبل سختی سے ایسی برائی سے باز آنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بہت کچھ فرمایا بلکہ زجر و توہین کی اور اسے برائی سے بچنے کے لیے ہر طرح کی افہام و تفہیم سے کام لیا۔ وہم بہا یعنی طبعی تقاضوں کے مطابق ارادہ فرماتے جیسا کہ شباب جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ قصد و ارادہ تکلیف شرعی میں داخل ہی نہیں اس لیے کہ شرعاً وہ قصد حرام ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے۔

مسئلہ : جیسے انبیاء علیہم السلام حرام فاحش کے ارتکاب سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قصد اختیاری سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ سوال : اگر یوسف علیہ السلام ایسے قصد سے معصوم اور پاک تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے کیوں تعبیر فرمایا۔ جواب : ہم پہلے کئی بار قانون لکھ چکے ہیں کہ مشاکلت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ زلیخا کے لیے ہم پہلے آیا ہے، اسی مناسبت سے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے۔

سوال : مشاکلت میں بھی تباین تو نہ ہونا چاہیے یہاں تو تباین ہے۔

جواب : اگرچہ تباین بھی ہو تب بھی مشاکلت کا اعتبار ضروری ہے۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اختیاری قصد نہیں فرمایا تھا۔ اگر منکر عصمت انبیاء علیہم السلام نہ مانے تو ہم کیا جواب دیں۔

جواب : اگر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصد ایک جیسا ہوتا تو تشبیہ کا صیغہ یعنی ہما بولا جاتا۔ اس طرح سے کلام مختصر بھی ہوتا اور مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ چونکہ ان دونوں کے ارادوں میں تباین تھا اس لیے کلام کی طوالت کے خطرہ کو درمیان میں لائے بغیر زلیخا کے ہم کو علیحدہ اور یوسف کے ہم کو علیحدہ بیان فرمایا ہے۔

حضرت شیخ افتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تقاضائے ہم بہا کی دوسری تقریر بشریہ ارادہ کیا۔ لیکن آپ نے تقاضائے بشری کا قلع قمع کر دیا اور بشری تقاضوں کو اپنے قریب بھی نہ بٹھنے دیا۔

سوال : تقاضائے بشریت کا ہونا نبوت کا نقص ہے۔

جواب : تقاضائے بشریت کا ہونا نقص و عیب نہیں بلکہ اس کا صدور نقص ہے اور تقاضوں کا ہونا اور پھر انہیں پورا نہ کرنا۔ یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ باوجودیکہ انسان میں نفس شرارت کرے اور خوش قسمت انسان نفس کو دبا دے تو یہ اس کی ترقی اور کمال کا موجب ہے اس سے تو اسے مراتب علیا اور کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ اگر نامرد انسان بشری تقاضوں سے باز رہے تو اس کا کیا کمال ہے جبکہ اس میں نفس کی شرارت کا موجب ہی نہیں تو اس کا بچنا کیسا۔

مثنوی شریف میں ہے : ۷

ہیں مکن خود را خصی رہبان مشو

زاکہ عفت ہست شہوت را گرد

بے ہوا نہی از ہوا مکن نبود

ہسم غزا با مردگان نتوان نمود

ترجمہ : اپنے آپ کو خصی اور رہبان نہ بنا اس لیے کہ پاک امنی شہوت سے بندھی ہوئی ہے۔ خواہشات کے ہونے پر نہی کی گئی ہے اور جنگ بھی جو اندروں سے ہوتی ہے۔

فت : امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے : چار مردوں کا قیامت میں کسی قسم کا اعتبار نہ ہوگا :

۱۔ خصی کا زہد

۲۔ لشکری کا تقویٰ

۳۔ عورت کی امامت

۴۔ لڑکے کی عبادت

ذرائع القاصد الحسنی

لیکن اس میں اکثریت کا اعتبار ہے ورنہ ان چاروں میں بہت سے خوش قسمت لوگوں کو بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ مسئلہ : حدیث شریف میں ہے کہ ہر نبی علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی خلافت اولیٰ کا صدور ہوا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن ان سے فواحش کا قصد نہیں ہوتا اس لیے کہ بالاتفاق وہ فواحش سے معصوم ہوتے ہیں۔

مسئلہ : جو شخص انبیاء علیہم السلام کو فواحش جیسے زنا وغیرہ کے عزم سے غصب کرتا ہے وہ کافر ہے جیسے حیوۃ فرقہ کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے زلیخا کے ساتھ بڑائی کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو گالی دینا بالاتفاق کفر ہے۔ (کنز فی القینہ)

حکایت ایک گستاخ کی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک واعظ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ خواہش نفسانی سے کوئی نہیں بچ سکا۔ یہاں تک کہ اس بگستاخ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل کر لیا میں نے اسے کہا کہ خدا کا خوف کرو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جرات نہ کرو۔ اس نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے : حُبِّ اَللّٰهِ میرے لیے محبوب بنائی گئی ہے دنیا وغیرہ۔

میں نے کہا بندہ خدا حدیث شریف کو تو تو نے پورے طور سمجھا نہیں اس لیے کہ حُبِّ فرمایا ہے اُحْبَبْتُ نہیں فرمایا۔ یعنی

صہ علیہ السلام نے از خود دنیا و غیرہ سے محبت نہیں فرمائی بلکہ دنیا و غیرہ کی محبت منجانب اللہ تھی اور وہ بھی اُمت کی تعلیم کے لیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ دنیا کو حضور علیہ السلام سے فائدہ پہنچا وغیرہ وغیرہ۔ بزرگ فرماتے ہیں اس بدگستاخ و اعط سے مجھے سخت ملال ہوا۔ رات کو خواب میں مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے فرمایا ملال نہ کیجئے۔ میں نے اس بدگستاخ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی صبح کو وہی گستاخ نبوت و اعط اکیں جا رہا تھا کہ اسے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔

لَوْلَا اَنْ سَا بُرْهَانَ سَرِيَّةٍ ۛ برہان کے متعلق مندرجہ ذیل اقوال منقول ہیں :

۱۔ وہ محبت باہرہ جو زمانہ کی قباحت پر دلالت کرتی ہے۔

سوال : یہ تقریر رؤیت کے خلاف ہے کیونکہ رؤیت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور آپ کی مذکورہ تقریر ایمان سے متعلق نہیں۔
جواب : حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دلیل ایسے طور ذہن میں آئی کہ اس سے اتنا یقین ہو گیا کہ گویا اس شے کو آپ نے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور ایسا مرتبہ کہ وہ عین یقین کے مرتبہ کا تھا۔ ایسے ہی محبوبانِ خدا کو حقائق الاشیاء اپنی صور حقیقیہ میں متجلی ہوتی ہیں بلکہ وہ ان ظاہری صورتوں (جو بطور عاریت عالم دنیا میں ظاہر ہیں) سے بھی خالی ہو کر اصلی حقیقی صورتوں میں نظر آتی ہیں جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حق الجنة بالعمارة وحقت النار بالشهوات۔ جنت کو تکالیف اور دوزخ کو شہوات گھرے ہوئے ہے۔

اس معنی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برہان کی وجہ سے زمانہ کو اصلی صورت (جو اس کی عالم حقیقت میں قبیح ترین ہے) کو دیکھا تھا
ف : لَوْلَا کا جواب مخدوف ہے جیسا کہ کلام کا سیاق و سباق اس کے مخدوف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر یوسف علیہ السلام زمانہ کی قباحت کے متعلق برہان رب کا مشاہدہ نہ فرماتے تو میل جلی طبعی کے مطابق عمل فرماتے۔ اس لیے کہ میلان طبعی کو جب کوئی شے مانع نہ ہو تو وہ اپنا کام کر گزرتی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان کا مشاہدہ ہو گیا تھا اور دائماً رہا۔ اس لیے میلان طبعی کی دال نہ گل سکی۔

ف : لَوْلَا سے اس فائدے کا اظہار مطلوب ہے کہ میلان طبعی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ یہاں تو عفت ہی عفت اور عصمت ہی عصمت ہے اگرچہ اس کے لیے اسباب خارجیہ بھی بھرپور ہیں اور مقدمات خارجیہ تو میلان طبعی کو وقوع پر مجبور کرنے والے موجود ہیں لیکن میلان طبعی نے مقابلہ سے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔

ف : علم مافی کے محققین نے فرمایا کہ لفظ لَوْلَا بہت سے ایسے مقامات پر من حیث المعنی تو استعمال ہو سکتی ہے لیکن من حیث اللفظ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایسے مقامات پر صرف مطلق حکم کو متقید کر سکتی ہے اور میں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ان کا دلیفلنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔

جیسے یہاں فعل کا صدور عیدم الوقوع ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہتم کا صدور عیدم الوقوع ہے۔

۲- بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے وہ مکتوب مراد ہے جو یوسف علیہ السلام نے بیت السرور (دلیخا کے مخصوص مکان) میں لکھا دیکھا کہ :

لَا تَقْبُولُوا الزَّانَا - زنا کے قریب مت جاؤ۔

۳- بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو اس وقت ایک فرشتے نے کہا : اے یوسف علیہ السلام ! آپ سفہاء کا کردار ہرگز ادا نہ کرنا۔ اس لیے کہ آپ کا اسم گرامی تو انبیا کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔

۴- بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب دلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا تو مکان کی اوپر سے چھت پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی مبارک منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو جب کسی فعل سے روکتے ہیں تو انگلی منہ میں دباتے ہیں۔

۵- بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی آدمی کو دیکھا وہ فرما رہے تھے اے یوسف علیہ السلام دائیں طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اثر دہا ہے۔ اس شخص نے فرمایا : قیامت کے دن ایسا سانپ زانی کے پیٹ میں ہوگا۔

کَذَلِكَ يَكْفُي كَافٍ مَنْصُوبٍ الْمَحَلُّ هُوَ ذَٰلِكَ كَاشَارَهُ اس ارادہ کی طرف ہے جو تَوْلَا اَنْ زَا اَبْرَهَانَ سَرَّابِلًا سے حاصل ہوتا ہے یعنی مثل اس تصویر و تعریف کے جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھایا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خیانت سے ہٹائیں وَالْفَحْشَاءُ فحشاء و زنا سے۔ کیونکہ یہ افعال قباحت میں سرفہرست ہیں۔

عصمتِ انبیا علیہم السلام کے دلائل
گو یا نص ہے اس معنی پر کہ یوسف علیہ السلام کا دلیخا کے متعلق ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگر (معاذ اللہ) ان سے اس قسم کا فعل صادر ہوتا تو کہا جاتا لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ۔ ہاں بحیثیت میلان طبعی سے ان کا ارادہ ہو بھی جاتا تو بھی کوئی حرج نہ تھا۔ لیکن چونکہ ان میں عفت و عصمت کے موجبات موجود تھے۔ اسی لیے ان کا دلیخا کی طرف ارادہ تو بجا ہے خود تو یہ بھی نہ فرمائی۔ (کذا فی الارشاد)

۲- يَا اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝ یعنی یوسف علیہ السلام خالص ان پاکباز بندوں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ایسے امور صادر ہونے ہی نہیں دیتا جو مذموم ہوں۔

۳- اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کو یوسف علیہ السلام کے گمراہ کرنے پر چارہ نہیں تھا جیسا کہ اس کا اپنا اعتراف ہے فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

ف : ۴- بحر العلوم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت اور ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے کہ وہ

محسن اور عبادہ المخلصین میں سے تھے تو پھر ہم کو ی گنتے ہیں کہ ہم ان کی عفت میں عصمت میں شک کریں بلکہ ہمارے اُپر واجب ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو پاک امن اور معصوم مانیں۔ اور یقین رکھیں کہ خطا و گناہ سے ان کا دامن پاک تھا۔

۵۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، اس غرض سے نہیں کہ ان کی شان میں تنقیص ہو بلکہ اس غرض سے کہ عام بندوں کو پسند و نصیحت نصیب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اس لیے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی توبہ منظور فرماتا ہے تو عام بندوں کی توبہ بھی ضرور منظور فرماتے گا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ہر فعل کو عوام کے لیے حجت بنایا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں اسی لیے اس کا پیغام لے کر عوام کو غلطیوں اور خطاؤں سے روکنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن وہ خود چند ایسے امور کے مرتکب ہوئے جن سے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سخت تر ہونی لازمی تھی لیکن وہ کریم ان کی توبہ پر بھی راضی ہو گیا تو ہم بندوں سے تو بطریق اولیٰ توبہ کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ ہم تو ایسے بھی خطاؤں اور گناہوں کے غورگیر ہیں۔

جن لوگوں نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خطا و گناہ میں ملوث مانا وہ سخت غلطی کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے ازالہ و ہم یہاں دلیل بھی کوئی نہیں۔ اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یوسف علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر کیوں نہیں جلا تا کہ بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام یوسف علیہ السلام سے بہت کم درجہ کے خلاف وحی سرزد ہوئے تو قرآن مجید میں ان کی توبہ و استغفار کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً آدم، نوح، داؤد، ابراہیم و سلیمان علی نبینا وعلیہم السلام۔

تفسیر صوفیہ (وداد تہ) یعنی یوسف (قلب کو زلیخا (دنیا) نے ورغلا یا (السی ہو) جبکہ یوسف (قلب) فی بیتھا (زلیخا) (دنیا) کے گھر (دنیا) میں رہتے تھے عن نفسی یعنی جب زلیخا (دنیا) نے یوسف (روح) کو دیکھا کہ اس کے

نفس کا جسد کے ساتھ تعلق ہے اور نفس تو مخلوق دنیویہ کا رسیا ہے اور ہے بھی خود دنیوی اسی لیے زلیخا (دنیا) نے اپنی طرف بلایا تاکہ وہ اس سے مخلوق ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ یوسف علیہ السلام (قلب) کتنا ہی روحانیت کی اونچی منزلیں طے کر جائے اور مقام حقیقت میں پہنچ کر صفات انانیت کو خالی کر کے بر صفات ہویت میں مستغرق ہو جائے تب بھی زلیخا (دنیا) کے تصرفات سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ (قلب) اس کے گھر (جسد) میں ہے اس لیے کہ جسد قلب کا دنیوی گھر ہے۔ و غلقت الابواب اس سے ارکان شریعت مراد ہیں۔ یعنی جب دنیا قلب کے سامنے شہوات و مخلوقات لذات دنیویہ کا دروازہ کھول دیتی ہے تو پہلے اس سے شریعت کے دروازے بند کر دیتی ہے کیونکہ الہی دروازوں سے رحمت و ہدایت کے انوار اور الطاف و عنایت ربانی کے نعمات داخل ہوتے ہیں۔ و قالت اور دنیا نے کہا حیت لدی میری طرف آ جا اور حق سے منہ پھیر لے۔ قال اس قلب فانی فی اللہ اور باقی باللہ نے جواب دیا (معاذ اللہ) ماسوا اللہ سے میری پناہ انہ سابی بیشک اس ذات حق نے اپنی ربوبیت کے الطاف کے دودھ سے میری تربیت فرمائی ہے احسن مثنوی اس نے عالم حقیقت میں میری بہتر سے بہتر منزل تیار فرمائی ہے فہذا مجھ سے منہ پھیر سکتا ہے انہ لا یفعلہ الظالمون یعنی دنیا کی طرف متوجہ اور حق سے روگرداں ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح

نہیں پاسکتے ولقد همت به اور جب دُنیا نے دیکھا کہ قلب میں حواج انسانہ ضروری ہیں تو اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی وہم بہما اور قلب بھی اپنے نفس کو وہ دنیا اور اس کی لذات کا عاشق ہے کیونکہ اپنی حواج و ضروریات کے تصورات میں مگر جاتا سَوُرُ ان سرا برہان سربہ اگر وہ قلب اپنے رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھتا۔ یہاں پر برہان سے مراد وہ نور قناعت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور نیک بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کذلک لنصرف عنہ اس طرح قلب سے ہم اپنی نظر عنایت سے پھرتے ہیں السوء حرص علی الدنیا والفحشاء تصرف حب الدنیا کو مانند بیشک قلب کامل من عبادنا صرف اپنے بندوں سے دنیا اور خواہشات کے بندوں سے نہیں۔ المخلصین وہ خالص بندے جو ماسوی اللہ سے فارغ ہیں یعنی وجود مجازی سے فنا پاکر وجود حقیقی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

ف : قلب کا کمال اسی میں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو کر ماسوا اللہ سے آزاد اور اپنے وجود مجازی اوصاف سے قفا اور اپنے رب تعالیٰ کے اوصاف سے بقا پائے۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

حضرت علی بن الحسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زلیخا کے گھر میں ایک بُت تھا جب بُرائی کا خیال کیا تو اس پر **حکایت** کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہے، اور تو نے اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے اس سے جیا کرتی ہوں جیکہ میں ایک بُرائی کا ارتکاب کرنے والی ہوں۔ ۵

درون پردہ کمر دم جانیگا ہش
کہ تہا نبود بسوئے من نگاہش
زمن آئین بے دینی نبیند

دریں کارم کہ می بینی نبیند

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تو اس بُت سے جیا کر رہی ہے جو نہ دیکھتا سُنتا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے اور میں اس سے جیانہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری صورت کو سنوارا۔

تفسیر عالمانہ رابطہ: جب یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھا تو زلیخا کے کمرے خاص سے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑی (کذا فی التبیان)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ یہاں حرف جر مخذوف ہے۔ دراصل تسابقا الی الباب تھا یعنی دونوں یوسف و زلیخا اس دروازے کی طرف دوڑے جو در سے باہر کو جانے کے لیے تھا۔ اس لیے یہاں واحد الباب فرمایا اور نہ پہلے جمع کا صیغہ تھا۔

ف : یوسف علیہ السلام زلیخا کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگے اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو پکڑنے اور دروازے کو بند کرنے کے لیے دوڑی۔

وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پیچھے سے کھینچا تو قمیص لمباٹی میں دو حصہ

ہو گئی۔

ف: القدسی شے کو طول میں پھاڑنا اور الشق شے کو عرض میں چیرنا۔

وَالْفَيَّا اور پایا یعنی سامنا کیا سیدھا زلیخا کے شوہر کا۔ یعنی قلیف سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ زلیخا اپنے شوہر کو سیدی کہہ کر پکارتی تھی اسی لیے سیدھا کہا۔

سوال: سیدھا کیوں نہیں کہا گیا حالانکہ یوسف علیہ السلام کا بھی تو سردار تھا۔

جواب: اگرچہ یوسف علیہ السلام بطور عبیدت طور پر لکے تھے تو درحقیقت آزاد، اور آزاد کسی کی ملک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قلیف یوسف علیہ السلام کا شرعاً ملک نہیں تھا۔ اسی لیے سیدھا نہیں فرمایا۔

لَدَا الْبَابِ دروازے کے نزدیک۔ اس دروازے سے اسی دار کا پھانک مراد ہے۔ جو گھر سے باہر نکلنے کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس وقت قلیف گھر میں داخل ہو رہا تھا یا زلیخا کے چچا زاد بھائی نامی کے ساتھ جو گفتگو تھا۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت
حضرت کعبہ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر دوڑے تو جس دروازے کے تالے کو اشارہ فرماتے تو فوراً کھل کر نیچے گر جاتا۔ چنانچہ جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

چو کش اندر دویدن کام تیزش
کشاد از ہر دری راہ گریزش
بہر در کامی جی در کشائی
پریدی قفل جائی پرہ جائی
زلیخا چوں بدید آں از عقب جت
بوئے دو آہنیں در گاہ پیوست
پنی باز آمدن دامن کشیدش
ندسوئے پشت پراہن دریدش

لے جب راو فرار کو آسودگی سمجھی تو ہر دروازے سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔

لے جس دروازے سے یوسف علیہ السلام تشریف لاتے تو تالے خود کھل جاتے۔

لے زلیخا یہ حال دیکھ کر بیچے بھاگی تو اسے مکان کے آخری دروازے پر پایا۔

لے اسے پیچھے لوٹانے کے لیے اس کا دامن کھینچا بیچے کی جانب سے۔ یوسف علیہ السلام کا قیص پھٹ گیا۔

بروں رفت از کفہ آں زعم رسیده
 بساں غنچہ پیرا ہن دریدہ
 بروں آمد پیش آمد عزیزش
 کردہی از خواص خانہ نیزش

قالت یہ سوال مقصد کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وزلیخا عزیز مصر سے ملے تو کیا گفتگو ہوئی۔
 جواب ملا کہ زلیخا نے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَسْرَأَ بِكَ هَؤُلَاءِ مَا نَافِيَهُ ہے اور سوء سے
 زنا مراد ہے۔ یعنی تیری اہلیہ سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی نہیں سزا الا اَنْ يَكْسِبَ جَنْ اَوْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝ قید یا دردناک
 عذاب۔ مثلاً گڑے مارنا وغیرہ۔ یا ما استغفایہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا ایسے شخص کی اس کے سوا اور کوئی سزا ہے۔ جیسے کہا
 جاتا ہے :

مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا سَرِيذٌ۔

عزیز مصر نے کہا: میری اہلیہ سے کسی نے زنا کا ارادہ کیا ہے! زلیخا نے کہا کہ میں سو رہی تھی تو اسی عبرانی غلام (یوسف
 علیہ السلام) نے مجھ سے پردہ ہٹا کر مجھے زنا کے لیے ورغلیا۔

چوں دزد آں بر سر بالینم آمد
 بقصد خرم من نسیم آمد
 خیالش آنکہ من از فے نہ آگاہ
 بحرم گلستانم آورد راہ
 باذن باغبان ناگشتہ محتاج
 برد تا سنبل و گل را بتاراج

عزیز مصر نے سن کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تُو نے مجھے یہی صلہ دیا جبکہ میں نے تیری پرورش کی اور تُو نے مجھے عالم دنیا

لے لے بالآخر یوسف علیہ السلام منوم ہو کر مکان سے باہر نکلے جیسے غنچہ مر جھایا ہوا ہو۔
 لے آپ کو سب سے پہلے عزیز مصر ملا جو اپنے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
 لے وہ چہروں کی طرح میرے سر ہانے آیا اور میری عزت کے خرم کو ٹوٹنا چاہتا تھا۔
 لے اسے خیال تھا کہ میں اس سے بے خبر ہوں جبکہ اس نے میرے باغ حرم میں قدم رکھا۔
 لے اس نے باغبان کی اجازت بھی نہیں چاہی وہ سنبل و گل کو ٹوٹ کر لے جانا چاہتا تھا۔

نہی شاید دریں دید پُر آفات

حبیب احسان اہل احسان را مکافات

زکوٰۃ حقگذاری رخت بستی

نمک خوردی نمکدانرا شکتی

ترجمہ: اس پر آفات دیر میں صرف یہی بدلہ ملتا ہے کہ احسان کو تو نقصان اٹھاؤ ادائیگی حق کے کُچے سے سامان اٹھا کر چلے گئے ہوں ملک کھا کر نمک ڈان کو توڑ دیا۔

سوال پیدا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کیا جواب دیا۔ ملاحظہ ہو۔

[illegible]

زینجا هر چه میگوید دروغست

دروغ او چیراغ بے فروغست

زن از پہلوئے چپ شد آفریدہ

کین از چپ راستی هرگز ندیده

یوسف علیہ السلام کی کرامت اور شیرخوار بچے کی گواہی

عزیز مصر نے کہا کہ میں آپ کی بات بغیر دلیل کے کیسے مانوں۔ ایک روایت میں ہے کہ زلیخا دھڑا دھڑاپہ اپنی برأت کے لیے نہ صرف بولتی تھی بلکہ آہ و فغاں اور گریہ زاری کرتی تھی۔ زلیخا کے کہنے پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ! میری برأت کے لیے کوئی سبب بنا۔ زلیخا کے ناموں کا تین چار ماہ کا شیرخوار بچہ گوارے میں تھا۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کو گوارہ سے اٹھا کر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت کی گواہی دے۔ چنانچہ وہ شیرخوار بچہ گوارے سے اُٹھ کر چلا آیا اور عزیز مصر کے آگے کھڑا ہو گیا۔

فغان زد کای عزیز آهسته تر باش

زنجیل عقوبت پر حذر باش

۱۰ شور مچا کہ اسے عزیز عجلت مت کر۔

سزاوار عقوبت نیست یوسف

بلطف و مرحمت اولیت یوسف

عزیز از گفتنی کودک عجب ماند

سخن با او بقانون ادب راند

کہ اسی ناشتہ لب ز آلائش شیر

خدایت کرد تعلقین حسن تفسیر

بگو روشن کہ این آتش کہ افروخت

کز نام پردہ عز و شرف سوخت

کما قال تعالیٰ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا زِلْجَا کے اہل یعنی ماموں زاد شیرخوار بچے نے گواہی دی۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے سے گواہی کیوں دلوائی جو زلیخا کے اپنے رشتہ داروں سے تھا۔

جواب : تاکہ زلیخا پر مکمل طور حجت قائم ہو اور یوسف علیہ السلام کی برأت کے اظہار میں ایسا یقین ہو کہ پھر کسی کو وہم و گمان نہ

ہو اور نہ صرف اسی تہمت سے بری الذمہ ہوں بلکہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو جائے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بچے شیرخوار اور خود زلیخا کے گھر سے گواہی دلوائی گئی تاکہ کسی کو وہم

نہ ہو کہ یہ بچہ سحر زدہ ہے۔ جبکہ گھر والوں کو یقین تھا کہ یہ بچہ جو کچھ بول رہا ہے حق بول رہا ہے۔

فہرست ان حضرات کی جو زمانہ شیرخوارگی یا اس سے پہلے بولے گفتگو کی گوارے میں مندرجہ ذیل حضرات نے

① یہی گواہی دینے والا بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی برأت کا اظہار کیا۔

② ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ولادت یہ کلام پڑھا : اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرة

واصلیلا۔ (اللہ بڑا اور بہت بڑا ہے اس کی صبح و شام تسبیح ہے)

③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا مفصل بیان سورہ مریم میں آئے گا۔

۱۔ یوسف علیہ السلام سزا کے لائق نہیں بلکہ وہ بلطف اور رحمت کا مستحق ہے۔

۲۔ عزیز بچے کی گفتگو سے متعجب ہوا کہ بچہ ہو کہ قانون کے دائرے میں کیسے بول رہا ہے۔

۳۔ کما اے بچہ ! تو تو ابھی شیرخوار ہے لیکن کیسی اچھی بات کہہ رہا ہے۔

۴۔ واضح کر دے کہ میرے گھر کو کس نے آگ لگائی ہے۔

۳) بی بی مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔

۵) یحییٰ علیہ السلام

۶) ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو فوراً کھڑے ہو کر پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الحمد لہ السک ولہ الحمد الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا
مستحق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا ملک اور اسی کے لیے حمد ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے حق کی
ہدایت بخشی۔

۷) نوح علیہ السلام بھی بعد ولادت بولے تھے جبکہ آپ کی ولادت غار میں ہوئی تو ماں گھبرائیں کہ نہ معلوم میرے ساتھ اور میرے
بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام کو غار میں چھوڑ کر روانہ ہوئیں اور روتے ہوئے کہا: و انوحا۔ نوح علیہ السلام
نے فرمایا، اتمی! میرے لیے مت گھبرائیے اور اتمی خوف نہ کیجئے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت فرمائے گا۔

۸) موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا: اتمی! فرعون سے خوف نہ کر، میرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

۹) یوسف علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر بولے کہ انا الفقود من المغیب عن وجه ابی نہرمانا طویلا فاخبرت اُمہ
والدہ بذاک فقال لہا اکتمی امرک۔ (روح البیان ج ۴ ص ۲۴۱ مطبوع قدیم) (ترجمہ: میں گم شدہ
اور والد سے عرصہ تک غائب رہوں گا۔ اس کی خبر والدہ یعقوب علیہ السلام کو دی انہوں نے فرمایا اسے پوشیدہ رکھئے)
۱۰) ایک ولی اللہ نے اپنی والدہ کو پیٹ کے اندر سے چھینک کا جواب دیا جسے حاضرین نے سنا۔

۱۱) ایک لڑکا جس نے ایک عورت کی پاکدامنی کی گواہی دی جبکہ اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔

۱۲) کھائی والوں کے واقعات میں چھوٹے بچے کا بولنا۔

۱۳) فرعون کی لڑکی کی دایہ کا لڑکا۔ واقعہ یوں ہوا جسے ابن الجوزی نے کہا کہ بنت فرعون کی دایہ سنگار کرانے والی (عورت) جب مسلمان
ہو گئی تو فرعون کی لڑکی نے والدہ کو کہہ دیا کہ دایہ مسلمان ہو گئی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے اور اس کی تمام اولاد کو ایسے گڑھے میں
ڈال دو جب تانبے کی جھٹی تیار ہو گئی تو ان سب کو باری باری آگ میں ڈالا گیا۔ آخر میں ایک شیر خوار بچے کی باری آئی تو ماں سے
کہا: اتمی! صبر کیجئے تو حق پر ہے۔

۱۴) مبارک الیام بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص مکہ معظمہ میں حاضر ہوا تو اس نے ایک مجروحہ دیکھا۔ وہ یہ کہ حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد نومولود بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
لڑکے سے فرمایا میں کون ہوں۔ لڑکے نے فوراً کہا: انت رسول اللہ۔ (آپ اللہ تعالیٰ کے (پچھے) رسول ہیں) آپ نے

فرمایا صدقت بامرک اللہ ویک۔ (تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے) اس کے بعد وہ کچھ کبھی نہ بولا۔ ہم نے اس کا نام مبارک الیام رکھا۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع میں واقع ہوا۔

①۵ صاحب جریج الراحب۔ اس کا قصہ یوں ہوا کہ جریج ایک عبادت گاہ میں معروف عبادت رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک نوجوان لڑکی آپ کو زنا پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت مجبور کیا لیکن آپ نے صرف یہ عبادت رہنے اور اس کی کوئی بات نہ مانی۔ پھر اس نے ایک چرواہے سے زنا کر دیا جو اس نوجوان لڑکی کے گھر کی بکریاں چراتا تھا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکی نے مشہور کر دیا کہ یہ اس جریج کا نطفہ ہے۔ لوگوں نے جریج کو مارا اور اس کی عبادت گاہ کو بھی توڑ ڈالا۔ جریج نے دو گانہ پڑھ کر اس شیرخوار بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے جریج سے معافی چاہی اور اس کی عبادت گاہ بھی تیار کر دی۔

①۶ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے فرمایا کہ میری چھوٹی بچی جس کی عمر ایک سال تھی اُس کا نام زینب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک شخص نے ہمارے پڑوس میں اپنی عورت سے جملع کیا لیکن اسے انزال نہ ہوا، کیا اس پر غسل واجب ہے؟ بچی شیرخوار نے جواب دیا: ہاں اس پر غسل واجب ہے۔ اس سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر میں حج کو چلا گیا۔ اسی سال مکہ معظمہ میں گزارا۔ دوسرے سال حج کے لیے اپنی زوجہ کو بلایا۔ میری شیرخوار لڑکی بھی ساتھ آئی۔ جب میں آگے بڑھ کر اپنی زوجہ کو قافلے سے لینے گیا۔ میری زوجہ اونٹ پر سوار تھی۔ ابھی میری زوجہ مجھے دیکھنے نہ پائی تھی کہ میری بیٹی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا: ابا جان تشریف لارہے ہیں۔ ماں کی گود سے اُچھل کر میرے ہاتھوں میں آگئی۔ (کہ انی انسان العیون) اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ جملہ شرطیہ اور قول مخذوف کا مقولہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچے شیرخوار کی گواہی کا مضمون کیا تھا۔ جواب ملا کہ شیرخوار بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قبض مبارک آگے سے چٹا ہو۔ اس جملہ میں ماضی مجنی مستقبل اور کان فعل ناقصہ کو جمع کیا گیا ہے۔ قَدْ اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن اِنْ شرطیہ کی وجہ سے مجنی مستقبل ہے۔ سوال: گواہی میں شرط نہیں ہوتی بلکہ اس میں گواہ ایک کے حق کو دوسرے پر ثبوت کی خبر دیتا ہے۔ گواہی کو مشروط طریقہ سے ادا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو اسے گواہی نہیں سمجھا جاتا۔

جواب: یہ جملہ اگرچہ شرطیہ ہے لیکن ایسے مضبوط طریقہ سے لایا گیا ہے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت اور زلیخا کا بطلان یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔

فَصَدَقَتْ زَٰلِيخَا پنے دعوے میں سچی ہے وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ اور وہ یوسف علیہ السلام غلطی پر اس لیے کہ اس صورت میں ثابت ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے (معاذ اللہ) اور بُرائی کا کہا تو یوسف علیہ السلام کے قبض کو آگے سے زلیخا نے پھاڑ ڈالا ہو گا یا یوسف علیہ السلام (معاذ اللہ) زلیخا کے پیچھے دوڑے ہوں گے تاکہ اسے اپنے

تاہم میں لائیں لیکن زلیخا نے انکار کیا ہوگا اور اسے اپنے سے ہٹایا ہوگا تو اس کے قمیص کا اگلا حصہ پٹ گیا ہوگا۔ وَلَئِنْ كَانَ قَمِيصًا قَدْ مِّنْ دُبُرٍ اِذَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ اَنْ تَقِيصَ يَدَيْكَ عَنْ سَبِّهِ فَكَذَّبَتْ زَلِيخَا اپنے دعوے میں جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ اور یوسف علیہ السلام بچے ہیں کیونکہ تین ثبوت ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچھا چھڑا کر دوڑے ہوئے زلیخا نے اس کے پیچھے سے قمیص کھینچا تو قمیص پٹ گیا ہوگا۔ فَلَمَّا سَأَلْنَا يٰمُوسٰى اَقِمِصَدَةَ لِّسٰنِكَ حَبَّ سَعِيْرٍ لِّنُفْسِكَ اَلَمْ تَحْصَدْ مِنْ دُبُرٍ تو وہ پیچھے سے ہٹا ہوا ہے تو یقین کیا یوسف علیہ السلام بے قصور اور اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

عزیز از طفل چوں کوشش این سخن کرد
رواں تفتیش حال پیسہن کرد

چو دید از پس دریدہ پیسہن را
ملامت کرد آں مکارہ زن را

ترجمہ: جب عزیز مصر نے بچے کی بات سنی تو یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی مکارہ عورت کو ملامت کی۔

قَالَ اِنَّهُ مِّنْ كٰٓيْدِ كُنَّ ط عزیز نے اپنی عورت سے کہا کہ اس واقعہ میں جو تیرا اور یوسف کے درمیان جھگڑا ہوا سارا تیرا مکرو فریب ہے اور تم عورتوں کے فریب اور چلے عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ اس سے زلیخا کی سخت رسوائی ہوئی۔ نکتہ: جمع کے معنی میں اشارہ ہے کہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ مکرو فریب کرتی ہیں (الاما شاء اللہ) اِنَّ كٰٓيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ ○ بیشک تمہارے مکرو فریب بہت بڑے ہیں۔ اور ایسے بڑے کہ جن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایسے گہرے کہ قلب فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ مردوں سے مکرو فریب واقع نہیں ہوتا بلکہ ان میں بھی ہوتا ہے مگر کبھی اور کسی سے اور عورتوں میں بہت زیادہ اور اکثر سے۔

ف: بعض علما فرماتے ہیں کہ میں شیطان کے فتنوں سے اتنا خوف نہیں کرتا جتنا عورتوں کے فتنوں سے مجھے خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف کہا۔ کما قال تعالیٰ:

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۔

اور عورتوں کے مکرو کو عظیم کہا۔ کما قال:

اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ۔

زکید زن دل مرداں دو عیست
زنازا کید با بس عظیمست

عنیزہ آنرا کند کبید زناں خوار

کبید زن بود دانا گرفتار

ذکر زن کے عاجز مبادا

زن مکارہ خود ہرگز مبادا

ترجمہ: عورتوں کے مکر سے مردوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑے معزز لوگ عورتوں کے مکر سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں انہی کے مکر میں بڑے سمجھدار گرفتار ہوتے ہیں۔ خدا کرے عورتوں کے مکر سے کوئی عاجز نہ ہو بلکہ خدا کرے عورت مکارہ نہ ہو۔

يُوسُفُ عَزِيزٌ مِّمَّنْ لَّمْ يَلْمِزْهُ عَرَبٌ مُّشْرِكَةٌ اَوْ يَتَّبِعُ مِلَّةَ الْاَكْثَرِ اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
یوسفؑ عزیز مصر نے کہا اے یوسف علیہ السلام اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اس معاملہ سے درگزر فرمائیے اور کسی اس کے متعلق نہ بتانا بلکہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو چھپانا تاکہ اگر یہ بات عام پھیل گئی تو مجھے سخت شرمساری ہوگی۔

۷

قدم از رائے عنسازی بدر نہ

کہ باشد پردہ پوش از پردہ در بہ

ترجمہ: اس معاملہ کے متعلق کسی کو بتانے سے بچنا بہتر ہے اس لیے کہ پردہ پوش پردہ در سے بہتر ہوتا ہے۔

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ اِنَّكِ اَنْتِ سَيِّئَةٌ اَوْ تَكُنَّ مِنَ الْخَاطِئِينَ
اِنَّكَ كُنْتَ اس لیے کہ تو اسی غلطی کی وجہ سے ہو گئی ہے مِنَ الْخَاطِئِينَ ○ منجملہ ان لوگوں سے جو عداً خطا اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: خطی۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی عداً گناہ کرے۔

سوال: الْخَاطِئِينَ ذکر کا صیغہ ہے۔ زنیخا کو اس میں کیسے شامل کیا گیا۔

جواب: ذکر کا صیغہ تغلیب الذکور علی الاناث کے قبیل سے ہے۔

ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔

حدیث شریف و: عزیز مصر با حوصلہ انسان تھا اسی لیے اپنی اہلیہ سے مواخذہ شدید کی بجائے دو لفظوں پر اکتفا کیا۔

عنیزہ ایں گفت و بیرون شد ز خانہ

بخوش خوبی سمر شد در زمانہ

نخل و کش است اما نہ چنیز

نکو خوئی خوشست اما نہ چنیز

چو مرد از زن بخوش خوشی مستدار

ز خوش خوشی بید روی کشد کار

مکن با کار زن چنداں صبری

کہ افتد رخنہ در سد غیوری

ترجمہ : عزیز یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا اور یہ داستان ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔
حاصلہ اچھا ہے لیکن یہاں تو اتنا نقصان ہے ایسے ہی کسی پر احسان کرنا بہتر ہے لیکن یہاں مضر ہے۔
عورت کے ساتھ خوش خوشی حد سے زائد ہو تو وہ سرکش ہو جاتی ہے۔

عورت کے غلط معاملہ میں صبر اچھا نہیں اس لیے کہ اس سے غیرت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔

بعض نے کہا وہ بے غیرت انسان تھا۔ مروی ہے کہ عزیز نے قسم کھائی کہ پالیس دن تک اپنی عورت زلیخا کے ہاں نہیں جائیگا اور
یوسف علیہ السلام کی خدمت اپنے ذمہ لگائی۔ اسی طرح کئی روز زلیخا یوسف علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہی۔

دریغ آن صید کز دایم برون رفت

دریغ آن شہد کام برون رفت

عزیمت کرد روزے عنکبوتی

کہ بہر خود کند تحصیل قوتی

بجائی دید شہبازی نشسته

ز قید دست شاہان باز رسته

بجود او تنیدن کرد آغواز

کہ بند بال و پرش را ز پرواز

زمانی کار در پیکار او گرد

لعاب خود ہمہ در کار او کرد

مے افسوس میرے ہاتھ سے شکار نکل گیا افسوس وہ شہد میرے حلق سے خارج ہو گئی۔

مے ایک دن مٹی کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی روزی کما لے۔

مے ایک شہباز کو کسی نے بیٹھے دیکھا کہ وہ بادشاہ کی قید سے آزاد بیٹھا تھا۔

مے اس کے گرد تانا تنا شروع کیا تاکہ اسے اڑنے سے روکے۔

مے کافی دیر تک محنت کی اپنی تمام قوت اس پر صرف کر دی۔

چوں آں شہباز کرد از دی کنارہ
 نمازد غیب تاری چند پارہ
 منم آں عنکبوت زارو رنجور
 فناور از مراد خویشتن دور
 رگ جانم گستہ ہمو تارش
 نگشتہ مرغ اُمید شکارش
 گستہ تارم از ہر کار و باری
 بدستم نیست جز بگستہ تاری

تفسیر صوفیانہ جب یوسف (قلب) نے بہان رب یعنی نور عنایت (جس کا انجام قناعت) کو دیکھا تو زلیخا (دنیا) اور زینت و شہوات کے دھوکہ سے بچ کر بھاگا تو زلیخا (دنیا) اس کے پیچھے دوڑی اِسْتَبَقَا الْبَابَ اور دونوں موت کے دروازے کی طرف دوڑے۔ موت دنیا و آخرت کا دروازہ ہے اور تمام لوگ اسی دروازے کے اندر رہتے ہیں جو بھی اس دروازے سے نکلا فوراً دارِ آخرت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے جو مرنے والا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر زلیخا (دنیا) نے اپنے شہوات سے یوسف (قلب) کے بشریت کی قمیص کے دامن کو پکڑا جبکہ ابھی یوسف (قلب) موت حقیقی کے دروازے سے نہیں نکلے تھے وَقَدَّتْ قَبِيضَهُ تَوَزَّلَا (دنیا) نے یوسف (قلب) کے بشریت کا گرتہ پھاڑ ڈالا مِنْ دُبُرٍ یَحْجَسُ۔ پھر جب یوسف (قلب) بشریت کی موت کے دروازے اور صفات حیوانیہ سے نکلے تو اس کے پیچھے زلیخا (دنیا) بھی پہنچی وَالْفَيَّاسِيْدَ هَا لَكَ الْبَابُ تو پایا ایسے ولی اللہ کو جس نے یوسف (قلب) کی تربیت کی اور وہی حضرات زلیخا (دنیا) کے زور و جبر ہیں۔ اور او بیاد اللہ کو دنیا کا زوج اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کے سردار اور حقیقی رجال ہیں حضرات ہیں دنیا میں اسی طرح تصرف کر سکتے ہیں جیسے شوہر اپنی عورت پر تصرف کا حق رکھتا ہے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَسْرَدَا بِأَهْلِكَ سُوْعًا اور کہا زلیخا (دنیا) نے کہ نہیں جزا اس قلب کی جو دنیا میں بڑے تصرف کرتا ہے یعنی خلاف شریعت اور طبیعت کے موافق کردار ادا کرتا ہے اِلَّا أَنْ يُسَبِّحَنَّ مگر یہ کہ اسے صفات ذمیہ نفسانیہ کا قیدی بنایا جائے

۱۔ جب شہباز وہاں سے اڑا تو اس کا سارا تانا بانا برباد ہو گیا۔

۲۔ میرا حال بھی اسی مٹری جیسا ہے کہ میں اپنے مقصد سے دور ہوں۔

۳۔ میری جان کی رگ ٹوٹ گئی ہے اور شکار بھی ہاتھ سے نکل گیا۔

۴۔ تمام کاروبار سے بھی فارغ ہو گئی ہوں اور چند ٹوٹی ہوئی تاروں کے سوا ہاتھ کچھ نہ آیا۔

اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ یا اسے بُعد و فراق کے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے قَالَ یوسف (قلب) نے کہا یاد رہے کہ دُنیا قلب کی عداوت اس وقت ظاہر کرتی ہے جب دُنیا قلب کی بشریت کا کرتہ چھاڑ لیتی ہے اور وہ قلب صفات بشریہ سے فارغ ہو کر موت کے دروازے نکل جاتا ہے یہی سَرَّ اَوْ ذَنَّبْنِیْ عَنْ نَفْسِیْ اسی نے مجھے اپنی طرف ورغلا دیا ہے کیونکہ یہی میری خدمت پر مامور تھی جیسا کہ مروی ہے کہ :

یَا دُنِیَّ اُخْذِیْ مِنْ خَدَمَتِیْ - (اے دنیا جو میرے دین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرنا)

اور میں اس سے جاگ کر یہاں پہنچا ہوں جیسے مجھے حکم ہے کہ فَفَرَّذَالِیْ اللّٰہُ (اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو)

وَشَهِدَ شَاحِدٌ مِّنْ اٰہْلِہَا اور زلیخا کے اہل سے کسی ایک نے گواہی دی یعنی ان دونوں کے مابین کسی حاکم نے فیصلہ فرمایا۔ اس سے مراد عقل عزیز (طبعی) سے یہاں پر عقل مجرور اور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عقل عزیز (دنیوی) ہے اور عقل مجرور (آخری) اور یہ فیصلہ دنیوی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عقل عزیز نے فیصلہ فرمایا یا اس لیے کہ عقل عزیز (زلیخا) (دنیا) کے اہل سے ہے اِنْ كَانَ قَمِیْصُہُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ اِگر یوسف (قلب) بشریت کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ یوسف (قلب) خواہشات نفسانی اور حرص کا تابع ہو کر صراطِ مستقیم یعنی عصمت سے محروم ہو گیا کہ اس کا آگے سے کرتہ پھٹ گیا۔ فَصَدَقَتْ تُوْزِلِیْخَا (دنیا) سچی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہوگا۔ وَهُوَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ اور یوسف (قلب) جھوٹا ہے وَ اِنْ كَانَ قَمِیْصُہُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ اِگر یوسف (قلب) کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا (دنیا) جھوٹ بولتی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہے وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔ اور یوسف (قلب) سچا ہے کہ واقعی زلیخا (دنیا) نے اسے ورغلا دیا ہے اور وہی اس کے پیچھے دوڑی ہے اور وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگا ہے فَلَمَّا سَرَ اَقَمِیْصُہُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ جب دیکھا تو یوسف (قلب) کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو حاکم عقل عزیز نے فیصلہ سے واضح ہو گیا زلیخا (دنیا) نے بشریت کے قمیص کے واسطے سے یوسف (قلب) پر حملہ کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قَالَ اِنَّہٗ کَمَا عَزٰیزٌ مَّرِیْیْنِیْ وَلِیُّ اللّٰہِ نے کہ یوسف (قلب) کے بشریت کے کرتے کو پکڑنا مِّنْ کَیْدِ کُتٰی اے دنیا تیرا اور تیرے شہوات کا کر ہے اِنَّ کَیْدَ کُتٰی عَظِیْمٌ ۝ تمہارا بہت بڑا یعنی عظیم مکر ہے کیونکہ ایسے امر عظیم میں مکر و فریب کرنا تمہارا کام ہے کہ تم قلبِ سلیم پر وصول الی اللہ العظیم کا ڈاکہ ڈالتی ہو۔ یُوْسُفُ اَعْرَضُ عَنْ ہٰذَا اے قلب تم دنیا سے روگردانی کرو اس لیے کہ کسی کا بخت ذکر اس کی محبت میں گرفتار کرتا ہے اور دُنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِّیْ لَذَنِّبَکَ ۝ اے دنیا تو بھی اپنی غلطی سے باز آجا اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیْیْنَ ۝ اس نے تو اپنی زینت اور شہوات کے ساتھ قلب سے وصول الی اللہ کے راستے کاٹتی ہے اور تو ہی بڑی خطا کار ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو رابحی سے ہٹاتی ہے اور اچھے بھلے بندوں کو گمراہ کر لیتی ہے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ذُلًّا خِلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

ترجمہ: اور شہر کی بعض عورتوں نے کہا کہ عسینہ کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کا دل بھاتی ہے فریفتہ ہو گیا ہے بیشک اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم تو یقیناً اسے صریح وارفتگی میں پاتی ہیں۔ جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو اپنے ہاں دعوت بھجوا دی اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں سے ہر ایک کو پھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے تشریف لائیں۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی کا اعتراف کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کو پاکی لائق ہے۔ یہ یوسف تو بشر ہی نہیں۔ یہ تو نہیں مگر کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تفسیر المانہ وَقَالَ نِسْوَةٌ اور عورتوں کی جماعت نے کہا۔

مفسرین نے کہا کہ وہ عورتیں پانچ تھیں :

- خاز کی عورت
- ساتی کی عورت
- صاحب الدواب کی عورت
- صاحب السجن کی عورت
- حاجب کی عورت

ن : نِسْوَةٌ اسم مفرد ہے۔ اس کا اطلاق جمع مونث پر ہوتا ہے اور اس کی تائید غیر حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فعل میں تاء تائید نہیں۔ اور رضی صاحب نے لکھا کہ نِسْوَةٌ جمع ہے کیونکہ اس کا وزن فعلہ ہے اور فعلہ جمع کا وزن ہوتا ہے اور نساء اس کا تقدیری مفرد ہے جیسے غلمہ غلام کی جمع ہے۔ یہ اسم جمع ہے۔

ف : اگرچہ عزیز مصر نے اپنی صوابدید سے واقعہ کو دبایا لیکن عشق کب چھپا رہتا ہے بالآخر زلیخا کے عشق کا چرچا عام ہو گیا۔
زلیخا را بشگفت آں گل زار
جہانے شد بطعش بلبل آواز

ترجمہ: جب زلیخا کے عشق کا باغ کھلا تو جہان میں طعن و تشنیع عام ہو گئی۔

ف: اس سے زمانِ مصر کو موقع مل گیا اور زلیخا کی داستان کو خوب اچھالا۔ ویسے قانون ہے کہ عشق میں سلامتی کہاں۔ یہاں زلمات ہی طامت ہوتی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

من ازاں حسن روز افروں کہ یوسف داشت دانستم
کہ عشق از پردہ عصمت بروں آرد زلیخا را
ترجمہ: مجھے حسن کی شہرت کا اس وقت علم ہوا جبکہ زلیخا عشق میں مبتلا ہوئی تو چھپ نہ سکی۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

نسا زد عشق را کنج سلامت

خوشا رسوائی و کوئے طامت

غم عشق از طامت تازہ گردد

وزیں غوغا بلند آوازہ گردد

فی المَدِیْنَةِ یہ قال کا حرف ہے۔ یعنی عورتوں نے مصر میں بات پھیلا دی۔ یا یہ نسوة کی صفت ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ عورتیں جہاں بیٹھیں یہی گفتگو شروع کر دیتیں۔ چنانچہ ان کے مضمون کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا کہ امراة العیزہ۔ لغت عرب میں عزیزہ بادشاہ کو کہتا ہے لیکن یہاں اس سے تفسیر مراد ہے جو ریاں کا وزیر تھا اور امراة سے زلیخا مراد ہے۔

سوال: زلیخا کے نام کو صراحت کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب: ۱۔ عادت ہے کہ بادشاہ و وزراء و امراء اور ان جیسی معزز شخصیتوں کی عورتوں کے اسماء کے بجائے انھیں اپنے شوہروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

۲۔ سعدی مفتی نے کہا کہ اس سے زلیخا کی تشنیع میں مبالغہ مطلوب ہے اس لیے کہ جب بہت بڑی شخصیت کی طرف برائی کی نسبت

خبر دی جائے تو لوگ ایسی خبر کو دلچسپی سے سنتے ہیں۔

تَوَاوُدُ قُتْبُهَا عَنْ نَفْسِہَا اپنے غلام سے جماع کا مطالبہ کرتی اور اس کے ساتھ طرح طرح کے چیلے بہانے کر کے اسے جماع پر مجبور کرتی ہے۔ الغرضی نوجوان کو کہتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا۔ یہاں پر وہ نوجوان مراد ہے جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو۔

تھمارے لیے لائق نہیں کہ کہو کہ غلام میرا عبد اور غلام میری لونڈی ہے تم سب اللہ تعالیٰ کے عبد اور حدیث شریف تمہاری عورتیں اللہ تعالیٰ کی کنیزیں ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ غلام میرا غلام یا زرخیز لونڈی ہے۔

مسئلہ : ابن الملک نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزارا کہ سرشار اپنے غلام کو کہے کہ یہ میرا عبد ہے اس لیے کہ اس میں تجرک بُڑا آتی ہے اور اس لیے کہ تمام اللہ کے عبد میں اور یہ کراہت بھی اس لیے ہے کہ بطور تاجر کے کہا جائے اور دوسرے کی تحقیر مطلوب ہو۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو جائز ہے اس لیے عبد کا اطلاق بندوں کی غلامی کے لیے قرآن مجید میں ہے۔ کہا قال تعالیٰ :
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآلِهَاتِكُمْ ۔

(اس معنی پر ہم عبد النبی، عبد الرسول، غلام نبی، غلام رسول وغیرہ کے جواز کے قائل ہیں جو ایسے اسما کو شرک کہتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں)

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا زَيْنَا کے دل کے خلاف کو بوجہ محبت کے یوسف نے چیرا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت زینا کے دل میں مایاں ہے۔ جیسے ہم جہانی بیماری کے بدلتے ہوئے حال بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی زمانہ مصر نے زینا کے دل کے ہولنے حال آپس میں بیان کرتی تھیں یہ دوسری خبر اور حُبًّا منقول از فاعلیت تمیز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ زینا کے دل کے خلاف کو یوسف علیہ السلام کی محبت نے چیر کر اس کے دل کے اندرونی حصے (جسے فواد کہا جاتا ہے) میں جاگزیں ہوئی ہے۔

ف : شغاف قلب کے حجاب کو کہا جاتا ہے اور اسے قد شغف (بالعین المہملہ) سے بھی پڑھا گیا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :
شغفه الحب یعنی احرق قلبہ۔ (کذا فی الصحاح)

عشق محبت کی تحقیق المسجۃ یعنی النبیؐ الی امر جلیل اچھے شے کی طرف دل کا جھکاؤ۔ اگر یہ حد سے زائد ہو تو اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور افراط ہو تو اسے سکر اور میحان کہا جاتا ہے۔ مسئلہ : عشق میں افراط ہو کہ اسے ضرر نقصان کی تمیز نہ ہو تو شرعاً وہ معذور ہے اسے کسی قسم کی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ایک آفتِ سماوی ہے جیسے جنوں اور دیگر امراض کے مریض بوقت مرض معذور ہوتے ہیں ایسے عشق میں مسبتلاً معذور والا۔

محبت کا آغاز از ایزد تعالیٰ ہم اہلسنت بحمد تعالیٰ عشق و محبت الہی و مصطفوی کی بہت بڑی تعریف (تقریراً و تقریراً) و عللاً کرتے ہیں۔ مخالفین اسے خلاف اسلام نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے اس کی تحقیق فرمائی کہ :

والحبة اصل الایجاد و سببہ كما قال تعالیٰ اور محبت اصل ایجاد کا اصل اور سبب ہے۔ جیسے کہ

لیکن اس سے وہ عشق مراد ہے جو قدرتی طور پر کسی سے بلا اختیار پیدا ہو جائے اور نہ دنیا میں بے شمار مشقبات پھرتے ہیں جن کا عشق نفس کی حلت اور مشقت کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقی و مجازی عشق کی تحقیق فقیر کے رسالہ "العشق فی العشق" میں دیکھیے۔ افسوس کہ مخالفین اہلسنت سرے سے اس حدیث شریفہ کے وجود کے منکر ہیں۔

کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف -
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا پس مجھے محبت ہوئی
 کہ میں پہچانا جاؤں۔ (ج ۲ ص ۲۴۵)

لفظ عشق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں
 ہمارے بعض جاہل مُسنی اللہ تعالیٰ پر لفظ عشق کا اطلاق کرتے ہیں۔
 انہیں فیرا ویسی غفلت روکتا ہے لیکن بعض صاحبان نہیں مانتے۔
 قریب وہ فیر کی نہ مائیں امام قاشانی اور صاحب روح البیان قدس سرہما کی تو مائیں۔ وہ لکھتے ہیں:

العشق اخص لانه محبة مقرطة و لذلك
 لا یطلق علی اللہ تعالیٰ لا انتضاء الافراط عن
 عشق محبت سے خاص ہے اس لیے کہ زائد محبت کو
 عشق کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر
 ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں فراوانی۔
 صفاتہ -

اولیاء کرام کا عشق جہنم کی آگ سے بڑا ہے
 ہم اہلسنت اولیاء کرام کی شان کو زالی شان کے ساتھ بیان
 کرتے ہیں جسے مخفیین اہلسنت غلو سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ
 غلو وہ ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہو اور جو حقیقت کے عین مطابق ہو وہ شے کی مدح ہے اور حقیقت کا انکار کرنا مذکورہ (بے بنی)
 ہے۔ یہ فیصلہ ناظرین خود فرمائیں کہ حق پر ہم اہلسنت ہیں یا مخفیین۔ مثلاً جہنم کی آگ کی گرمی کتنی تیز ہے اسے ہم نے اس وقت
 تک دیکھا نہیں سنا ہے اور وہ شنوائی قریب معائنہ اور مشاہدہ کے ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی گرمی اور جلن سے بڑھ کر اور کوئی
 شے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ولی اللہ کے عشق کا سوز جہنم سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ:

قال الجنید قالت النادیاء ما ب لولہ اطعک
 هل کنت تعذب بنی بشئ ہوا شد منی قال
 نعم کنت اسلط علیک نامری الکبری قالت
 وهل نامرا اعظم منی قال نعم نامرا محبتی
 اسکنھا قلوب اولیائی المومنین -
 حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے منقول فرمایا ہے کہ دوزخ نے
 اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر میں آپ کی اطاعت نہ کرتی
 تو میرے لیے سزا کون سی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ تیری سزا وہ آگ ہے جو تیرے سے سخت تر ہے
 جہنم نے کہا کہ وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت کی
 آگ جسے میں نے اپنے اولیاء کے دلوں میں ٹھہرایا ہے۔
 (کنز الفیہ القریب)

ف: یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ اگر مجھے عذاب کے خزانوں کا مالک بنایا جائے تو میں عاشق کو عذاب نہ دوں گا اس لیے کہ وہ
 اس بیماری میں اضطراب مبتلا ہو کر برائی سے بھی بچ گیا اور اپنا عشق کسی پر ظاہر نہ کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔
 حضرت حافظ صاحب نے فرمایا: -

عاشق شوار نہ روزے کار جہاں سر آید
 ناخواندہ نقشی مقصود از کار گاہ ہستی

ترجمہ: اسے عاشق غم نہ کھائیے، ایک دن یہ ختم ہوں گے اور تیرا مطلوب تجھے نصیب ہوگا۔

آجکل زلیخا پر خوب حملے ہو رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ زنا کار تھی وغیرہ۔ فقیر نے ایسے ادہام کے جوابات
ازالہ وسوسہ و مایہ نکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ زلیخا عشق مجازی کی برکت سے عشق حقیقی سے سرشار ہوئی چنانچہ
صاحبِ روح البیان نے لکھا ہے:

و عشق نہ لیخا و ان کان عشقاً محباناً نبیاً زلیخا کا عشق اگرچہ مجازی تھا لیکن سچا اور مبنی بر حقیقت تھا۔ اسی
لکن لما تحققها به حقیقتاً و صدقاً لیے اسے مقصود حاصل ہو گیا اور مجاز سے اسے حقیقت
و جذبها الی المقصود و آل الامر من المجازی نصیب ہوئی اس لیے کہ مجاز حقیقت کے لیے بمنزلہ
الی الحقیقت لانه قنطرتها۔ (ج ۴، ص ۲۴۵) پل کے ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین منقہ الطیر میں لکھتے ہیں:

ہر کہ او در عشق صادق آمدہ است
بر سرش معشوق عاشق آمدہ است
عمریصدتے عشق پیش آید ترا
عاشقت معشوق خویش آید ترا

ترجمہ: جو بھی عشق میں سچا ہوتا ہے تو خود معشوق عاشق کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ اگر تو عشق میں سچا ہے تو تیرا معشوق
تیرا عاشق ہوگا۔

اَنَا لَتَرْهَابُ شَكِّهِمْ اے یوسف علیہ السلام کے ورغلانے اور اس کے عشق و محبت میں مبتلا ہونے سے یقین سے
کہہ سکتی ہیں کہ فی ضَلَلٍ رُشِدٌ و صواب کے طریق سے بعید اور بہت بڑی خطا میں ہے پُتھین ۰ اس کی گمراہی ایسی واضح ہے
کہ کسی سے مخفی نہیں اور ایسی ظاہر ہے جسے ہر شخص جانتا ہے۔

سوال: اِنَّهَا لَفِي ضَلَلٍ قَبِيْلٍ کیوں نہ کہا۔ اتنی لمبی عبارت کیوں؟

جواب: وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھیں کہ اسے ہم ظن اور تخیل سے نہیں بلکہ حق الیقین اور مشاہدہ و معائنہ کے طور کہہ رہی ہیں اور انھیں
یہ بھی ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ یہ بیوقوفی زلیخانے کی ہے ہم ایسی غلطی سے کوسوں دُور ہیں۔

ملامت گر عورتوں کو سزا جن عورتوں نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملامت کی تھی وہ سب کی سب
عشق مجازی میں مبتلا ہوئیں۔ انھیں صرف اسی لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے زلیخا کی
مجبوری کو دیکھے بغیر ظن و تخیل کی اور قاعدہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو کسی غلطی پر عار دلاتا ہے تو وہ خود مرنے سے پہلے اسی خرابی میں
ضربِ مبتلا ہوتا ہے۔

ف : عشق میں کامیابی کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ ملامت گروں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا نشانہ بن جائے۔

ولی اللہ کی ایک نشانی بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت عشق سے خاص کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں مبغض ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کی علامت ہے کہ وہ غیروں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ شریک نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے جہور اولیا کرام کے متعلق عوام میں مذہوم باتیں مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ چوٹی کے ولی ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائق و ممتاز بناتے ہوئے ایسے کرتا ہے جیسے مشک کو خون سے ممتاز کرتا ہے کہ اگرچہ ان دونوں کی شکل و صورت ایک ہوتی ہے لیکن خوشبو خون سے اونچا مرتبہ رکھتی ہے اور خون سے ممتاز بھی ہے وہ پلید ہے اور مشک پاک۔ اسی طرح مخصوص اولیا کرام اپنی حالت جمیعہ کمالیہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اس لیے کہ عوام انسان تفرق و نقصان کا شکار اور اولیا کا ملین تفرق و نقصان سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام اپنے جیسے عوام سے خوش ہوتے ہیں انہیں اولیا سے کیا تعلق، کیونکہ قاعدہ ہے۔ الجنس الی الجنس یبیل اسے پورے طور سمجھو۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جَبَزْنِيحًا ان کی طعن و تشنیع اور چرچا سنا کہ کتنی پھرتی ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے کنعانی غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور یہ زلیخا کے لیے دکھ کی بات تھی اور ان کی اذیت دینے کو مسکو سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ عورتیں زلیخا سے پوشیدہ ہو کر چرچے کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ اس کا علم زلیخا کو نہیں ہو گا۔ اگرچہ عوام میں اظہر من الشمس ہو گیا اور عام طور خوشامدی اور چاپلوسی انسانوں کی یہی عادت ہے اَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ انہیں دعوت کے لیے بلا بھیجا دعوت دے کر بظاہر زلیخا نے عورتوں کا اعزاز و اکرام کا بہانہ بنایا اور درحقیقت ان کے ساتھ ان کے دھوکہ کا جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر ایک طرف زلیخا کو عشق میں معذور سمجھیں گی دوسری طرف وہ خود یوسف علیہ السلام کے عشق میں مستلا ہو جائیں گی۔

ف : زلیخا نے چالیس عورتوں کو دعوت دی۔ پانچ عورتیں خصوصیت سے وہ تھیں جن کے متعلق ہم نے ابتداء میں تصریح کی ہے۔ وَاعْتَدْتُ لَهُنَّ اور تیار کر کے حاضر کیا مُتَّكَا وہ ریشمی تکیے وغیرہ جو طعام کھلاتے وقت معزز مہمانوں کے لیے طعام سے پہلے رکھے جاتے ہیں جیسا کہ امراء کی عادات سے ہے اسی لیے اسلام میں بائیں ہاتھ سے اور تکیہ لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

ف : بعض قرأت میں مُتَّكَا پڑھا گیا ہے سبب اور وہ طعام جو انڈوں اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے اسے مُتَّكَا کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ معرب ہے جسے عوام بڑا وارد کرتے ہیں۔ (کذا فی القاموس)

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَهْنًا خاص میں بیٹھنے کے بعد ہر ایک عورت کو زلیخا نے پکڑادی سَبْكِينًا

چھری۔ تاکہ سامنے رکھے ہوئے طعام اور میوے اس سے کاٹیں اس سے قبل زلیخا ان کے سامنے دسترخوان بچھوائے جن پر پکا ہوا گوشت اور میوہ جات رکھ دیے گئے۔ اس سے زلیخا کا ارادہ تھا کہ جو نبی یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گی تو چھری ہاتھ سے گے گی تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں گی اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ سہارا لگا کر میٹھنے والا جو نبی ایسی کیفیت دیکھتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے۔ مروی ہے کہ زلیخا نے ان عورتوں کے لیے بے نظیر کھانے پینے کی ایسی اشیاء تیار کیں کہ انھوں نے کبھی دیکھی نہ سنی تھیں۔ ۷

ردان ہمد سو کنیزان و غلامان

بخدمت ہمچو طاؤساں حراماں

پری رویان مصری حلقہ بستہ

بمسند ہامی زرکش خوش نشستہ

چوں خوان برداشتند از پیش آناں

زلیخا شکرگویاں مدح خواناں

نہاد از طبع حیلست ساز پر فن

ترنج و کزنگی ہر دست ہر زن

ترجمہ: ہر طرف غلام اور کنیزی رواں دواں تھیں اور خدمت کے لیے مور کی طرح چلتی تھیں۔ مصر کی محبوب

عورتیں حلقہ باندھ کر مسند سنہری پر خوش بیٹھی تھیں جب ان کے آگے کھانے پچنے گئے زلیخا ان کی مدح و تعریف

کر رہی تھی جلد اور مکرو فریب سے طعام کے ساتھ ہر عورت کے ہاتھ میں چھری دے دی۔

وَقَالَتْ جَبَّوْهُنَّ جَهْرًا لِّمَنْ هُنَّ كَاثِرَاتٌ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَنَقَرْنَ يَدَاهُنَّ خُفًّا عِندَ مُدْخَلِ بَابِنَا ۚ كَذٰلِكَ يُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

سے عرض کیا اخروج علیہن ان کے سامنے تشریف لائیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

ہمچو خود زلیخا سوے او شد

ردان کا شانہ ہم زانوے او شد

ہزارے گفت کالے نور دو دیدہ

تنہاے دل صحت رسیدہ

قدوم در زبان مردم از تو

شدم رسوا میاں مردم از تو

گرفتہ آنکہ در چشم تو خوارم
 بنزدیک تو بس بے اعتبارم
 مدہ زیر خواری و بے اعتباری
 ز خاتونان مصرم شرم ساری
 شد از افسوں آن افسونگر کرم
 دل یوسف بہ بیرون آدم نرم
 پنی تیزمین او چوں باد ریخاست
 چو سرو از حلہ سبزیش بیاراست
 فرد آویخت گیسوے معنبر
 بہ پیش حلہ اش چوں عنبر تر
 میانش را کہ با مو ہمسری کو
 ز زریں منطقہ زیور گری کرد
 بستر تاج مرصع از جواہر
 ز ہر جہر ہزارش لطف ظاہر
 بپا نعلینے از لعل و گہر پر
 برو بستہ دواں رشتہ

ترجمہ: زلیخا کے کٹنے پر عورتوں کی طرف روانہ ہو کر کاشانہ میں تشریف لے گئے۔ زلیخا نے عجز و نیاز سے
 عرض کی اے آنکھوں کے نور آپ کی تمنا اور عشق میرے دل میں بہت ہے لوگوں میں تیری وجہ سے ملعون
 ہوں بلکہ رسوا ہوں۔ میں نے مانا کہ میں تیری نظروں میں خوار بلکہ بے اعتبار ہوں لیکن اس خواری و بے اعتباری
 سے مجھے مصری عورتوں کے سامنے مزید رسوا اور شرمسار مت کرو۔ اس کی افسوں بھری باتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام
 کا دل نرم پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو سنگارنے کے لیے زلیخا ہوا کی طرح تیز چلی اور بہترین پوشاک لے آئی اور آپ کے
 زلف عنبریں کو سنوارا اور بہترین پوشاک پہنائی آپ کی کمر تو بال کی طرح باریک تھی اسی لیے کمر پر سنہری بند باندھا
 سر پر جوہر موتی کا جڑاؤ تاج رکھا اور اس کے تاج سے ہزاروں الطاف ظاہر ہوتے تھے جو تاج مبارک لعل و گہر
 سے پرتھا اس پر موتیوں سے پرتسمہ باندھا۔

فَلَمَّا سَأَلْتَهُ اس کا عطف جملہ فعلیہ مقدرہ پر ہے یعنی یوسف علیہ السلام زلیخا کی عرضداشت کے مطابق عورتوں کے ہاں

تشریف لائے توجہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے

ز خلوت خانہ آں گنج نہفتہ

بروں آمد چو گلزار شگفتہ

ترجمہ: خلوت خانہ وہ جس کا خزانہ مخفی تشریف لایا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے باغ میں گلاب کا پھول۔

دیکھتے ہی میا خنہ اکبرؑ نے یوسف علیہ السلام کی عظمت و بڑائی بیان کی۔ اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بیہوش ہو گئیں اس لیے کہ آپ کے حسن و جمال نے انہیں بخود کر دیا جیسے چودھویں کے چاند سے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں ایسے ہی ان کے حسن و جمال یوسفؑ حسن و جمال کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اس پر مزید بحث آگے آئے گی۔

ف: بعض لغات کے لحاظ سے اکبرؑ بمعنی حصن یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے رجھوں سے شہوت کے غلبہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پر جب شہوت سخت حملہ کرتی ہے تو حیض جاری ہو جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے اکبرت الموائع۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت سے حیض کا خون جاری ہو۔ وہ اس لیے کہ حیض کے جاری ہونے سے عورت کبر دس بلوغ کو پہنچتی ہے یا اکبرؑ بمعنی ان کے رجھوں سے یوسف علیہ السلام کے عشق و محبت سے منی خارج ہوئی۔ (کہانی اکواشی مسئلہ الشرعہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: عورت کے بہترین اخلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کے عشق سے اس سے منی خارج ہو اور اپنے شوہر کی فرماں بردار ہو۔

وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر بخود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اس لیے کہ جب وہ اپنے اختیار میں نہ رہیں تو لازماً چھری ہاتھ سے گری تو اسی سے ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ (کہانی التبیان) اور حضرت وہب نے فرمایا کہ اس وقت کئی عورتیں مر گئیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: نہ

چو ہر یک را دران دیدار دیدن

تمنا شد ترنج خود بریدن

نہستہ ترنج از دست خود باز

ز دست خود بریدن آغاز

ترجمہ: جب ہر ایک کو یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی تو ہر ایک نے سیب کا ٹٹا شروع کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی لیے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

یکے از تیغ انگشتاں قلم کرد

ہل حرف وفا سے اور قسم کرد

یکے بر ساخت از کف صفحہ سیم
 کشیدش جدول از سرخی چو تقویم
 بہر جدول روانہ سبیل از خون
 ز حد خود نہادہ پاسے بیرون
 گروہ زان زناں کف بریدہ
 ز عقل و صبر و ہوش و دل رمیدہ
 ز تیغ عشق یوسف جاں نبردند
 ازاں مجلس نرفتہ جاں سپردند
 گروہے از خود بیگانہ گشتند
 ز عشق آں پری دیوانہ گشتند
 گروہے آمدند آہند بخود باز
 دلے با درد و سوز عشق دمساز
 جمال یوسف آمد خمی از مے
 بقدر خود نصیب ہر کس از مے

ترجمہ: کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ دل پر وفا (محبت و عشق) کا حرف لکھا۔ خون کی نہریں جاری ہو گئیں
 یوسف علیہ السلام کی محبت سے اپنے وجود سے بے خبر ہو گئیں۔ بعض عورتوں نے تو ہاتھ کاٹ ڈالے عقل و
 ہوش اور دل سے فارغ ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام کے عشق سے جان ختم کر ڈالی۔ اسی مجلس میں فوت ہوئیں۔
 بعض عورتیں یوسف علیہ السلام کے عشق سے دیوانی اور پاگل ہو گئیں۔ بعض عورتیں بے ہوشی سے ہوش میں
 آئیں لیکن وہ بھی درد و سوز اور عشق میں غرق تھیں۔ یوسف کا جمال شراب کا ایک گھڑا تھا ہر ایک نے وہاں سے
 اپنا حصہ لیا۔

قطعاً ابدی بہن اور مدہوشی سے ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ مدہوش کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
 محبت: زلیخا مدہوش نہ ہوئی اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی کامل عاشق تھی اور کامل عاشق مقام تکوین میں ہوتے ہیں اور
 اور دوسری عورتیں مبتدی جیسے سلوک میں منتہی و مستدی کا فرق اہل سلوک کو معلوم ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے۔

ف : قاشانی نے فرمایا چونکہ یوسف علیہ السلام عورتوں پر اپنا ملک جلوہ گر ہوئے اسی لیے ان کے ہاتھ کٹ گئے کیونکہ انہیں حیرت نے گھیر لیا تھا اور شاہ جمال نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔

ۛ

غابت صفات القاطعات اکفہا

فی شاہدہو فی البویہ ابدع

ترجمہ : ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اپنی صفات سے بے خبر ہوئیں شاہ محبوب جب ان کے ہاں زالی شان سے ظاہر ہوا اور چونکہ زینچا یوسف علیہ السلام کے عشق میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنے ہوش و حواس پر قائم رہی اس لیے کہ شاہ محبوب کا تصور اس کے قلب پر پہلے سے جاگزیں تھا۔

ف : حقائق سلی میں ہے کہ مدعیان نبوت کو اللہ تعالیٰ اسی طرح طاعت کرتا ہے کہ جب ایک مخلوق کے حسن سے دوسری مخلوق کو دنیوی درد و آلام کی خبر نہیں رہی تھی تو تم تب حقیقی حسن کی محبت کے مدعی ہو تو پھر دنیوی درد و آلام سے کیوں افسوس کا اظہار کرتے ہو تمہیں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی درد و الم محسوس نہ ہو۔

ۛ

گر باتو دمی دست در آغوش توان کرد

بیداد تو سہلست فراموش توان کرد

ف : حکم عطائیہ کی شرح میں ہے کہ پردہ حزن و الم جو مقصود پورا نہ ہونے پر واقع ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے کہ انہیں معائنہ محبوب سے محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پیرا نہیں محبوب کے جمال کا معائنہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تمام درد و آلام محسوس تک نہیں ہوتا جیسے مصرکی عورتوں کا حال سب کو معلوم ہے باوجودیکہ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں خون سے لت پت ہیں لیکن محسوس تک نہیں ہوا۔
وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ اور کہا اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے کہ وہ ایسی حسین و جمیل مخلوق پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔
حَاشَ واصل حاشا تھا۔ تحفیفاً الف حذف کر دیا گیا ہے اور لِلّٰہِ کی لام جارہ تنزیہ و برأۃ کا فائدہ دیتی ہے جب بات استثناء میں واقع ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تنزیہ و برأۃ۔ اس معنی پر لام میرا و منزہ کے بیان کے لیے ہوگی جیسے سقیالک۔
سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ حاش بھی تنزیہ (مصدر) ہے۔

جواب : ابوالسماک کی قرأت میں صراحۃً حاشا لِلّٰہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی قرأت میں یہ لفظ مصدر نہیں لیکن مصدر کا معنی دیتا ہے۔

مَا هَذَا بَشَرًا یَہْدٰی ہمارے جیسا آدمی نہیں اس لیے کہ آدمیوں میں ایسا حسن و جمال کہاں۔ (اب

نافیہ بمعنی ما نافیہ کے ہے هَذَا اِلَّا مَلٰکٌ کَرِیْمٌ ۝ نہیں ہے مگر یہ اپنے رب تعالیٰ کا معزز و مکرم فرشتہ۔

دکذافی التفسیر الی اللیث) یہ قصر اقلب کے باب سے ہے اس لیے کہ اس میں سامعین کے حکم کا قلب کیا گیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے لیکن عورتوں نے باوجودیکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام انسان ہیں لیکن یہاں پر ان ہذا الاملائی کریم کہ حکم کا قلب کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ملکیت (فرشتہ ہونے) میں مقصود کو دیا وہ صرف اس لیے کہ تمام ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر اور کوئی شے حسین نہیں۔ جیسے ذہنوں کو یقین ہو چکا ہے کہ شیطان سے قبیح ترین اور کوئی شے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حسن و جمال میں یکتا ہو اسے فرشتے کے ساتھ اور جو قبحیت میں بے مثل ہو اسے شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی عورتوں کا مقصد یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی یکتائی بیان کرنا مطلوب ہے۔

چوں دیدندش کہ جز والا گھر نیست

برآمد بانگ کیں ہذا بشر نیست

نہ چوں آدم ز آب و گل سرشت

ز بالا آمدہ قدسی فرشتت

ترجمہ: جب انہوں نے دیکھا کہ اس جیسا بے نظیر گوہر اور کوئی نہیں تو بے ساختہ کہا کہ یہ بشر نہیں۔

یہ آدمیوں کی طرح پیدا شدہ نہیں بلکہ یہ کوئی عالم بالا قدسی فرشتہ ہے۔

ف: بعض مشایخ کرام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منجھ مہربانیوں کے ایک ہے کہ اس نے ملائکہ کرام کو ہمارے سے اوجھل رکھا ورنہ ہم انہیں دیکھ کر بیہوش ہو جاتے یا آنکھوں سے محروم ہو جاتے اس لیے کہ ان کی آنکھیں ان کے جلووں کی تاب نہیں رکھتیں۔

ف: اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی میں رؤیا سے نوازا گیا کیونکہ قوائے بشریہ میں رویت ملک کی طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل نبوت میں آپ نے جو نہی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد چہرہ اکثر و بیشتر بشری لباس میں عاضری دیتے۔ (دکذافی الانسان العیون)

مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گلی کوچوں سے گزر فرماتے تو آپ کے چہرہ اقدس

یوسف علیہ السلام کی نورانیت سے سورج کی طرح نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ کی شکل کو حضرت آدم کے

ساتھ مشابہت تھی آپ کی والدہ راحیل اور دادی بی بی سارہ رضی اللہ عنہما دونوں نہایت حسین و جمیل تھیں۔

ۛ

چہ گویم کانی چہ حسن و دلبری بود

کہ بیرون از حد عور و پری بود

مقدس نوری از قید چ و چوں
 سر از جلاب چوں آوردہ بیرون
 چوں آن بیچوں دریں چوں کرد آرام
 بے رو پوش کردہ یوسفش نام
 زینجا ئی کہ رشک حور عین بود
 بمغرب پردہ عصمت نشیں بود
 ز خورشید جہش نا دیدہ تابانی
 گرفتار جمالش شد بخوابی

ترجمہ: میں کیا کہوں کہ وہ کیسا حسن اور محبوبی تھی وہ تو حور و پری کے حسن سے زائد حسن والے چہ و چون کی قید سے ان کا حسن پاک۔ جب اس حسن نے اطلاق سے باہر قدم رکھا جب اس بے چون نے اس ملک میں آرام فرمایا تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا یوسف رکھایا زینجا بھی اگر حور عین کو رشک دینے والی تھی ملک مغرب میں عصمت نشین تھی لیکن وہ یوسف علیہ السلام پر ان دیکھے عاشق ہو گئی اور خواب میں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔

یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال
 کاشفی نے تفسیر الفارسی میں لکھا ہے کہ صاحب وسیط نے اپنی سند کے ساتھ
 لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیج کر فرمایا کہ اے
 محبوب! یوسف علیہ السلام کا نور کرسی سے اور آپ کا نور عرش معلیٰ سے پیدا فرمایا ہے لیکن آپ سے حسین ترین اور کوئی نہیں۔ اگرچہ
 یوسف علیہ السلام میں حسن و جمال تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے
 ہاتھ کٹ گئے لیکن کمال محمدی علی صاحبہ السلام سے رُتار کٹ گئے۔

از حسن رونے یوسف دست بریدہ سہلست

وچپائے دلبر من سر ہا بریدہ باشد

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے یہ کوئی بڑا کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے

کہ میرے محبوب کے پاؤں پر لوگوں نے سر کٹا دیے۔

ملہ اعظم حضرت بریلوی قدس سرہ نے اسی مضمون کو خوب نبھایا ہے۔

حسن یوسف پر کٹیں انگشت زنان مصر
 تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردان عرب

حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق فرمایا:
 لوانہ نرلیخا لوساثن جبیلہ
 لا ثن فی القطع القلوب علی السید
 ترجمہ: زیبائی کا مست گر عورتیں اگر میرے محبوب کی صرف پیشانی دیکھ لیتیں تو ہاتھ کے بجائے قلوب قربان کر دیتیں۔

۵

زمان مصر بہنگام جلوہ یوسف
 ز روئے بخودی از دست خویش بریدند
 مقرر است کہ دل پارہ پارہ می کردند
 اگر جمال تو اے نور دیدہ میبیدند
 ترجمہ: مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کے وقت بیہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر تمہارا
 (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) حسن دیکھتے تو دل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خوب صورت اور خوش آواز ہوتا ہے۔
حدیث شریف اور میں تمام انبیاء علیہم السلام سے حسن و آواز میں اعلیٰ و اکمل ہوں۔
ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے فضیلت ضرور
 ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری جسم کے لحاظ سے حسین ماننا پڑتا ہے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی حسین ترین مانیں گے لیکن ظاہری بشرہ کو حسن کہا جاتا ہے اور ظاہری بشرہ حضور یوسف علیہ السلام کا سفید تھا اور ہمارے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشرہ مبارک گندم گوں تھا لیکن مائل بہ ملاحت، اور اس ملاحت کے بالمقابل ہزاروں یوسف کا
 حسن ماند تھا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

اں چردہ کہ شیرینی عالم با اوست
 چشم میگون لب خنداں رخ خرم با اوست
 ترجمہ: وہ محبوب کہ تمام جہانوں کی شیرینی اسی کی بدولت ہے چشم میگوں لب خنداں رخ خرم کا کیا کتنا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

ویر صنع نشت گرد عارض تو
 بشکتاب کہ الحسن والملاحہ لك
 ترجمہ: صنایع ازل نے تیرے چہرے کا ایسا نقشہ کھینچا کہ اسی میں حسن ہے اور ملاحہ بھی۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ حسن اور شے ہے اور ملاحظہ چیزے دیگر لیکن اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن سے افضل و اعلیٰ اور اکل و مکمل تھا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے : ۱۷

ز غری تو بہر جا حکایتے گفتند

حدیث یوسف مصری فسانہ باشد

ترجمہ : آپ کے حسن کا قصہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر یوسف مصری کی بات ایک افسانے کی حیثیت رکھتی ہے۔

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حسن و جمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا میں اگر آج بھی یوسف علیہ السلام کو

دیکھنا ہو تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا جائے اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کے مشابہ ہیں۔

۲۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر نامدار تیرے دادا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔

ف : بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حسن و جمال میں مشہور زمان تھیں اسی لیے عورتیں شادیوں میں سہرا پڑھتیں تو کہتیں : ۱۷

احسن شیء یرى انسان

مرقیۃ و بعلمها عثمان

ترجمہ : اگر حسین ترین انسان دیکھنے ہوں تو حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان کو دیکھ لو۔

بی بی روحان (بضم الراء و فتحھا) یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سے مروی ہے کہ جو شخص دنیا میں حور عین کو دیکھنا چاہے تو حضرت عائشہ کی والدہ ماجدہ کو دیکھ لے۔

ف : حدیث شریفہ میں جیسے بی بی روحان رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کا علم ہوا وہاں اُن کا بہشتی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ : قَالَ نِسْوَةٌ صُنَاتٌ بَشَرِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ بِهِيْمَةٍ وَ سَبْعِيَّةٌ وَ شَيْطَانِيَّةٌ نے کہا فی الْمَدِيْنَةِ جَمِ انسانی میں امْرَأَاتُ الْعَزِيْزِ دُنْيَا تَرَاوُدُ فَتُهْمَا عَنْ نَفْسِهِ مطالبہ کرتی ہے اپنے غلام

سے۔ یعنی قلب کی تکمیل ہو کر صاف و شفاف اور بشریت کے گرد و غبار سے پاک ہو کر نظر الہی کے لائق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ

اپنے جلوہ خاص سے نوازتا ہے تو وہ جلال و جمال سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شے اسی کی محتاج یہاں تک کہ خود دنیا اس کے

آگے سجدہ ریز ہوتی ہے قَدْ شَفَّعَهَا حُبًّا دُنْيَا قَلْبُ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اس لیے کہ جب دنیا قلب پر جمال الہی کے

(باقی اگلے صفحہ پر)

سوال : حضرت یوسف علیہ السلام تو سامنے موجود تھے ان کے لیے ہذا اموزوں تھا اور ذالک بعید کے لیے آتا ہے اور وہ یہاں کیسے جواب : تاکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی رفعت منزلت پر دلالت ہو اسم اشارہ مبتد اور اسم موصول یعنی الذی لستنی فیہ اس کی خبر ہے یعنی یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ کون ہے اور تم اس کے متعلق اب کیا تصور کرتی ہو۔

کاشفی نے لکھا کہ دینا انہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھ لو اور بتاؤ کہ میں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر حق بجانب ہوں یا نہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ۛ

ملامت کن مرا چندانکہ خواہی

کہ نتوان شستن از زنگی سیاہی

ترجمہ : اے ملامت گر ! تو مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ عشق زائل نہ ہوگا جیسے زنگی سے سیاہی زائل نہیں ہو سکتی۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی گلستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ عرب کے کسی بادشاہ نے سنا کہ مجنوں یلیٰ کے عشق میں ایسا دارفتہ ہو گیا ہے کہ یلیٰ کے عشق میں شب و روز بیا بیاں نور دی کرتا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ مجنوں کو لو۔ جب مجنوں آیا تو بادشاہ نے ملامت کی کہ تو نے انسانوں میں کون سی خرابی دیکھی ہے کہ حیوانوں کی طرح صحرا نور دی کرتا ہے اور خود تو بہترین انسان تھا اب تمام عیش و عشرت ترک کر کے جانوروں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ مجنوں نے رد کر کہا : ۛ

و عرب صديق لامنى في ودادها

الميرها يومافىوضح لى عذرى

ترجمہ : بہت دوست یلیٰ کی محبت میں مجھے ملامت کرتے ہیں کاش وہ کبھی اسے دیکھ لیتے تو میرا عذر ان کے سامنے کھل کر آجاتا۔

ۛ

کاش کاناکہ عیب من جستند

رویت آن دستاں بدیدندے

تا بجائے ترنج در نظرت

بخیر دستا بدیدندے

ترجمہ : کاش عیب جوئی کرنے والے میرے محبوب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تو اسے دیکھ کر ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو زلیخا کی ملامت گر عورتوں کا ہوا کہ انہوں نے سیب کے بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

قَالَتْ فَلَيْسَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ۖ وَلَقَدْ سَأَوْتُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ
يَفْعَلْ مَا أُمِرْهُ لَيَسْجَنَ لِيَ لَيْكُونَ ۚ قَالِ رَبِّ السَّجْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ ۖ وَلَا أَتَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۖ فَاسْتَجَابَ لَهُ
رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ثُمَّ بَدَأَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا دَاوُ الْأَيَاتِ
لَيَسْجُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ

ترجمہ: زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی رہیں بیشک میں نے اس کا جی بھانا چاہا تو اس نے
اپنے آپ کو بچا لیا اور جو میں اسے کہتی ہوں اگر نہ کرے گا تو قید کیا جائے گا اور ہوگا ذلت خواروں سے۔ یوسف
علیہ السلام نے عرض کی اسے رب تعالیٰ مجھے قید پسند ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں اور اگر تو
مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادانوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو ان سے ان عورتوں کا فریب پھیر دیا بیشک وہی سمیع و علیم ہے۔ نشانہوں کے
دیکھنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید میں ڈالا جائے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ) اشارہ دیتی ہے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات بشریہ نفسانیہ کو قلب کے جمال سے
آگاہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ دنیا پر قلب کی محبت پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہتی ہیں اِنَّا لَنَزَلْنَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
کہ بیشک دنیا کو حکم خدا قلب کے عشق میں مبتلا پاتی ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جَبَّ زُلْمًا يَعْنِي دُنْيَا صفات بشریہ نفسانیہ
کی ملامت سنتی ہے تو اَرْسَلَتْ صفات بشریہ نفسانیہ کو عجیب و غریب اور بہترین قسم کے کھانوں کی دعوت بھیجتی ہے وَ
اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ذکر الہی
کی چھری پکڑا دیتی ہے وَقَالَتْ اَخْرِجْ عَلِيْهِنَّ ۚ اور زلیخا (دنیا) یوسف (قلب) سے کہتی ہے۔ اسے قلب
صفات بشریہ پر واردات الہیہ ظاہر کر دے فَلَمَّا سَأَلْنَاهُ جَبَّ صفات بشریہ قلب کو جلال و جمال الہیہ سے آراستہ
دیکھتی ہیں تو اَكْبَرْنَهُ ۖ تو قلب کے جمال و جلال کی بڑائی بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ بشری جمال نہیں وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ
پھر صفات بشریہ ذکر الہی کی چھری سے ماسومی اللہ سے اپنے آپ کو منقطع کر دیتی ہے وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ
اور کہتی ہیں کہ سبحان اللہ یہ جمال بشری نہیں اِنَّ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝ نہیں ہے یہ جمال مگر ذات حق کا یہ معنی اس قرأت کے
مطابق ہے جس میں لام کو کسور پڑھا گیا ہے۔

متفسیر عالمانہ قَالَتْ فَلَيْسَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْهُ لَيَسْجَنَ لِيَ لَيْكُونَ ۚ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ثُمَّ بَدَأَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا دَاوُ الْأَيَاتِ لَيَسْجُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ

اس کے بعد مجھے معذور سمجھ کر میری حقیقی محبت کی گواہی دیتے پھرتے۔ پھر میں انھیں زلیخا کا مقولہ سُناتا: فذلک الذی
لمتننی فیہ۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے: ۷۵

یا لایسی فی السہوی العذری معذرة

منی ایلک ولو انصفت لہ سلم

ترجمہ: اے عشق عذری میں ملامت کرنے والے مجھے معذور رکھ، اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

شرح بیت مذکور حل لغات: السہوی العذری سے عشق صادق مراد ہے کیونکہ ان کا عشق صادق ہوتا تھا،
بوالہوسانہ نہیں تھا جیسا کہ آئندہ چند واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے راست باز اور
پتے عاشق ہوتے تھے۔ العذری بنو عذرہ کی طرف منسوب ہے۔ عذرہ بضم العین و سکون الذال المعجم، یمن کا قبیلہ ہے
جس کے لوگ عشق میں مشہور ہیں اور عشق کے مرض میں اکثر جوانی میں مر جاتے ہیں۔

اس قبیلے کے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم عشق کی ہلک وادی میں قدم کیوں رکھتے اور پھر قدم رکھتے ہی جلد تر
حکایت ہلاکت کے گھاٹ کیوں اترتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے قلوب رقیق اور ہماری عورتیں غضب ہوتی ہیں۔
اصمعی نے کہا کہ میں اثنائے سفر میں قبیلہ عذرہ کے ایک جھونپڑے میں چند روز مقیم ہوا۔ اس گھر کی پری پیکر
حکایت حسن و جمال میں یکساں ایک فخریہ لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن میری سیاحت کی غرض سے اس جھونپڑے سے میں
باہر آگیا اس جھونپڑے سے کچھ دُور ایک نوجوان کو دیکھا کہ ضعف و نقاہت میں ہلال سے کمزور تھا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھتا تھا
اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ۷۵

فلا عنک لی صبر ولا فیک حیلہ

ولا منک لی بد ولا منک مہرب

فلو کان لی قلبان عشت بواحد

واقردت قلبا فی ہواک یعذب

ولی الف باب قد عرفت طریقہ

ولکن بلا قلب الی این اذهب

ترجمہ: تیرے سوا مجھے کوئی صبر نہیں اور مجھے ملاقات کا موقع نہیں نہ تیرے سوا گزار سکتا ہوں اور نہ تو کہیں بھاگ
سکتی ہے کاش میرے دو دل ہوتے ایک سے زندگی بسر کرتا اور دوسرے سے تیری محبت کے عذاب اٹھاتا
میرے ہاں ہزاروں دروازے ہیں کہ جہاں چاہوں با سکتا ہوں لیکن قلب تیرے پاس ہے اس کے سوا
بتائے کہاں جاؤں۔

اصمٰی کہتے ہیں میں نے اس قبیلے کے کسی فرد سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون اور کس کی محبت میں مبتلا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے جس گھر کے آپ مہمان ہیں اور وہ لڑکی اس نوجوان کی چچا زادہ ہے باوجود اینہما انہوں نے دس سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔

اصمٰی فرماتے ہیں کہ میں نے واپس جا کر لڑکی کو نوجوان کا حال سنایا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہمان کی بات کو نہیں ٹھکراتے اور بدل و جان اس کی عزت و احترام کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب میرا حکم ہوا کہ تو اس نوجوان کو اپنے دیدار سے سرشار فرما۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تو کوئی انکار نہیں لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس معاملہ میں خاموشی اختیار فرمائیے۔ میں نے سمجھا کہ لڑکی خواہ مخواہ گریزاں ہے میں نے اصرار کیا اور کہا کہ تجھے دو قدم اٹھانے میں کیا حرج ہے؛ اس سے میرا جی خوش ہو جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے مہمان کی قدر کی۔ اس سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عاشق کا کام بن جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں لیکن مجھے اپنے عزاد کے حال پر رحم آتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مرجائے گا۔ میں نے لڑکی کو مجبور کیا۔ اس نے کہا تم چلو، میں آئی۔

اصمٰی فرماتے ہیں میں نے عاشق زار کو مردہ بہار سنایا کہ دلنشا دبا دبا بھی تیری محبوبہ تجھے اپنا جلوہ دکھانے کو آرہی ہے ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکی نے دُور سے اپنا دامن پھیلایا تاکہ عاشق کے ہاں تشریف لائے۔ اس کے دامن پھیلانے سے گردوغبار اٹھی۔ جب نوجوان نے محبوبہ کی طرف گردوغبار دیکھی تو آہ کھینچی اور غش کھا کر زمین پر گر ا اور بیہوش ہو گیا۔ اس کی محبوبہ ٹوٹ گئی اور میں بھی اس کے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے مجھے زجر و توبیخ کی اور بیشعر پڑھا: س

آنچہ امروز یافت اوز تو یافت
واچہ دید او رہگذار تو دید

ترجمہ: آج اس نے جو کچھ پایا تمہارے طفیل پایا اور اسے صرف رہگذار کی گردکھینی فضایب ہوئی اور بس۔

پھر لڑکی نے مجھ سے فرمایا کہ جو بیچارہ ہمارے دامن کی گردوغبار کی تاب نہیں لاسکتا وہ ہمارے دیدار کی تاب کس طرح لاسکتا ہے۔ ربط: جب زلیخانہ نے زنان مصر پر محبت قائم کر دی اور اپنا معقول عذر پیش کر دیا اور الٹا انھیں بھی اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا کر دیا تو اب اس کے لیے روا ہو گیا کہ ان سے اپنا راز ظاہر کرے اور ظاہر ہے کہ عشاق ایک دوسرے سے اپنا راز ظاہر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب نہ انھیں کسی سے عار و شرم اور نہ کسی ملامت گر کی ملامت کا خطرہ اور نہ کسی سے خوف کہ ہمیں اس عشق سے طعن و تشنیع ہوگی۔ اس لیے کہا:

وَلَقَدْ سَأَوْذُتْهُ عَنْ نَفْسِهِ اِنَّ زَنَانَ مِصْرَ جِیسا کہ تم نے سنا اور پھر تم بھی کہتی رہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ میرا کام کرے فَاسْتَعْصَمَ لیکن اس نے آپ کو بچلایا اور میرے کام نہ آسکا۔ یعنی اس نے اپنے رب تعالیٰ سے عصمت چاہی اور برائی سے بچنے کی ہر امکانی کوشش کی اور برائی سے بچ گیا۔ ہم نے یہ مطلب اس لیے بیان کیا ہے کہ

اہل عرب استعصام کا اطلاق ایسے مقام پر کرتے ہیں جہاں کسی کو کسی فعل سے پورا تحفظ حاصل ہو۔ گویا وہ عین عصمت بن جاتا ہے اور ایسا شخص عصمت کی انتہائی حد کو پہنچے۔

ف: اس جملہ میں واضح ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہوا جس سے آپ کی عصمت پر دھبہ آتا ہو۔ اس جملہ سے دھم بھانگی پوری تائید ہوتی ہے کہ آپ نے زینچا کے ساتھ برائی کا معمولی طور پر ارادہ و خیال ظاہر نہ فرمایا بلکہ خود ارادہ کرنے والی تصدیق کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس وقت طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ ارادہ و خیال کے سراسر منافی تھا۔

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ يَٰهَاں پَر حَرْفِ جَارِہ مَخْدُوفِ کَر کے فَعْل کو مفعول کی طرف براہِ راست فاعِل بنایا گیا ہے یہ عبارت در اہل ما امریہ تھی، ضمیر کا مرجع اسم موصول یعنی لَفْظِ مَا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر میرے حکم کے موافق عمل نہیں کرے گا تو لَئِنْ جَنَّ بَانُونِ ثَقِیْدَہ یَصِیْفَہ مَجْہُولِ تَوْقِیْدَہ کیا جائے گا۔

سوال: صیغہ مجہول سے کیوں؟

جواب: بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس طرح کا کلام بولتے ہیں۔

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ يَٰهَاں پَر حَرْفِ جَارِہ مَخْدُوفِ کَر کے فَعْل کو مفعول کی طرف براہِ راست فاعِل بنایا گیا ہے یہ عبارت در اہل ما امریہ تھی، ضمیر کا مرجع اسم موصول یعنی لَفْظِ مَا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر میرے حکم کے موافق عمل نہیں کرے گا تو لَئِنْ جَنَّ بَانُونِ ثَقِیْدَہ یَصِیْفَہ مَجْہُولِ تَوْقِیْدَہ کیا جائے گا۔

قاعدہ: فن صرف کا قاعدہ ہے کہ بحالت وقف نُونِ ثَقِیْفَہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نُونِ ثَقِیْفَہ کو نُون سے مشابہت ہے اور تَوْنِ (منصوب) بحالت وقف الف سے تبدیل ہوتا ہے۔

من الصَّغْرِ بِمعنی الاذلاء فی السجین۔ یہ صغر (بالکسر) سے ہے اور صغیر از باب شرف۔ اب معنی یہ ہوا کہ ذیل و خوار لوگوں سے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

اگر تہد بکام من دگر پائے

ازین پس گنج زنداں سازش جائے

نمود مرغ وحشی جز ہاں رام

کہ گیرد در قفس یک چند آرام

حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی وعیدیں اور جھڑکیاں سنائی گئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ واقعہ اب سب پریمیاں ہو چکا ہے اور وہ عورتیں اس کوشش میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے تقاضوں کو پورا فرمائیں۔

بدو گفتند ای مسر گرامی
 دریدہ پیرہن در نیک نامی
 دریں بستان کہ گل با خار جفت است
 گل بے خار چو تو کم شکفت است
 زینجا خاک شد در راہت ای پاک
 ہی کش گئی گئی دامن برین خاک

ترجمہ : انہیں کہا اے وہ محبوب جس کا نیک نامی میں پیراہن پٹا اس باغ دنیا میں کہ جہاں گل اور خار
 جمع ہوئے ہیں لیکن تو وہ گل ہے جہاں خار نہیں۔ زینجا تیرے راہ میں خاک اور عاجز ہوئی گا ہے گلے
 اس کے دامن پر کچھ چھڑک لیا کرو۔

- ۱۔ خذر کن زانکہ چوں مضطر شود دوست
 بخاری دوست را از سر کشد پوست
- ۲۔ چو از سر بگذرد سبیل خطر مند
 نہد ما در بزمیر پایے فرزند
- ۳۔ دہ ہر لحظہ تہدیت بزند اداں
 کہ ہست آرامگاہ ناپسنداں
- ۴۔ کجا شاید چنین محنت سداں
 کہ باشد جاے چوں تو دلرباں
- ۵۔ خدا را بر وجود خود بخشاں
 بروی او دری از مسر بکشاں
- ۶۔ وگر باشد ترا از وی ملالی
 کہ چندانش نمی بینی جمالی
- ۷۔ چو زو امین شوی و ساز ما باش
 نہانی ہدم و ہسراں ما باش
- ۸۔ کہ ماہر یک بخوبی بی نظیریم
 سپہر حسن ماہ منیریم

۹۔ چ بخشایم بہاے شکہ خا

ز فحلت لب فرد بند زلیخا

۱۰۔ چنیں شیریں و شکہ خا کہ مائیم

زلیخا را چہ قدر آنجا کہ مائیم

۱۱۔ چوں یوسف گوش کرد افسوں کز ایشان

پنی کام زلیخا یا دریشان

۱۲۔ گزشتہ از رہ دین و حسد نیز

نہ تنہا بہر دی از بہر خود نیز

ترجمہ : ۱۔ خوف کیلئے کہ جب کوئی عاشق محبوب سے پریشان ہوتا ہے تو اپنی خواری سے بچنے کے لیے اس کا سر قلم کرنے سے نہیں چوکتا۔

۲۔ جب سیلاب سر سے اوپر کو ہوتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے رکھ دیتی ہے۔

۳۔ تجھے ایسے قید خانے میں (زلیخا) ڈال دے گی جہاں نہایت ہی ذلیل لوگوں کا بسیرا ہے۔

۴۔ ایسی دیکھ بھری جگہیں آپ جیسے محبوب کو رہنا نہایت نامناسب ہے۔

۵۔ اے یوسف! فی سبیل اللہ اپنے سال پر رحم کرو اور اسے بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ رکھ۔

۶۔ اگر کسی وجہ سے تجھے اس سے نفرت ہے کہ تم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔

۷۔ تو ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ موافقت کر کہ حکم کھلانہ سہی پوشیدہ طور ہی ہمارے ساتھ وابستگی اختیار فرمائے۔

۸۔ ہم جہاں ہر ایک حسن و جمال میں بے نظیر ہے بلکہ حسن کے سورج اور مہر نیز ہیں۔

۹۔ جب ہم لب شکہ نا کھولتی ہیں تو مارے شرم کے زلیخا کے لب بند ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ جیسا کہ شیریں شکہ خا ہم ہیں زلیخا کی کیا مجال جہاں ہم ہوں۔

۱۱۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی سحر انگیز باتیں سنیں کہ وہ زلیخا کی مدد میں کیا کہہ رہی ہیں۔

۱۲۔ وہ دین اور عقل کے راہ سے نکل گئیں نہ صرف زلیخا کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی برائی پر آمادہ ہو گئیں۔

قَالَ رَبِّ تَعَالٰی سے یوسف علیہ السلام نے دُعا مانگی رَبِّ السَّجُنِ اے میرے رب تعالیٰ جس قید خانہ میں ڈالنے کی زمانِ مصر مجھے دھکیاں دیتی ہیں اِنِّیْ مَتَّایِدٌ عُوْنِیْ اَلْکَیْدِ میرے لیے وہ محبوب تر ہے اس غلط کاری سے کہ

جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس لیے کہ ان کی دعوت تیری نافرمانی کا موجب ہے اور قیامت میں جا کر تیری نافرمانی سے پنج جاؤں گا۔
اسی میں میری کامیابی ہے۔ ۷

عجب درماندہ ام در کار ایشان
مرا زنداں بہ دیدار ایشان
ہر از صد سال در زنداں نشینم
کہ یکدم طلعت ایشان بہ
بنام محرم نظر در آکنہ کور
ز دولت خانہ قرب انگند دور

ف : حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے ٹانگہ آسمانی روئے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج کر فرماتا ہے کہ صبر کیجیے اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے اور اس میں انجام بخیر ہوتا ہے۔
نوٹ : دعوت کی نسبت جیسے زمان مصر کی طرف اس لیے کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو زینحاک کی موافقت کے لیے پسند و نصیحت کرتیں اور جیل کا ڈر سناتیں یا اس لیے کہ سب عورتیں برائی کی خواہشمند تھیں۔

ف : بعض حکماء نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام سرب السجن کے بجائے سرب العافیۃ کہتے تو اللہ تعالیٰ انھیں عافیت عطا فرماتا لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچنے کی ظاہری تدبیر اسی میں سمجھی اسی لیے قید کی دُعا مانگی اور کبھی انسان کو مذہبی مصیبت ملتی ہے کیونکہ : ان البلاء موکل بالمنطق۔ بولنے سے ہی بلا گھیر لیتی ہے۔

حضرت معاذ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا مانگتے سنا وہ کہہ
حدیث شریف رہا تھا : اے اللہ ! مجھے صبر کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے لیے تکلیف مانگ رہا ہے تجھے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی مکتبہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک نیک بخت کو دریا کے کنارے دیکھا
حکایت کہ اس پر شیر کے حملے سے سخت زخم ہے جو کسی دعا سے درست نہیں ہوتے تھے اور وہ مدت دراز
ہمسایہ میں مبتلا رہا لیکن ہر وقت شکر بجاتا اس سے پوچھا گیا کہ آپ شکر کیوں کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا
شکر کرتا ہوں کہ مصیبت میں گرفتار ہوں کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا :
سرب السجن احب الیّ ۷

گرمی آزار بخشن دم آں یار عزیز
تا گھوٹی کہ در اں دم غم جانم باشد

کودل آزرده شد از من غم آنم باشد

ترجمہ: اگر میرا محبوب میرے مارنے کا حکم فرمائے تو مجھے اس وقت اپنی جان کا خطرہ نہ ہو گا بلکہ میں عرض کروں گا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تو میرے محبوب کے دل پر میرے متعلق بوجھ ہے مجھے اپنے محبوب کے اسی بوجھ کا غم ہو گا۔

وَرَأَى تَصَوُّفَ عَيْتِي كَيْدَهُنَّ وَأَرَأَى تَوَجُّهَ أُنْهَا مَكَرَ وَفَرِيبَ دُودِهِ فَرَمَانُ غَاوِرٍ وَأَرْسِي پَنَاهِ مِیْنِ نَهْ لَمَّ غَا أَصْبُ
إِلَیْهِنَّ قَوْمِیْنِ انْ كَسَبَ اِرَادَهْ اِنْ كِیْ طَرَفْ مَانِلِ هُوَ جَاوِلْ كَا۔ یعنی میرا میلان اختیار ہی اور قصداً ہوگا۔ الصبوة بمعنی
المیل الی العوی۔ اسی سے الصبا مشتق ہے اس لیے کہ نفوس اس کو چاہتے ہیں کیونکہ اسی کی ہوا نہایت خوش اور
روح کو بجاتے والی ہوتی ہے۔

ف: حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی گھبراہٹ کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اس طریقہ سے معروف ہے کہ وہ ہمیشہ حصول خیرات اور نجات از شرور کی استدعا صرف حق تعالیٰ سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ خیر و شر اسی کے قبضہ میں ہے اور عورتوں کے مکہ کو پھیرنے کی استدعا میں مبالغہ کرنا بھی اسی قبیل سے ہے کہ ان کا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ایسے ہی فریادی کہتا ہے: ادرحی والا هلکت۔ اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد صرف اتنا تھا کہ انہیں عصمت و عفت نصیب ہو کیونکہ نفس کا تو فطری تقاضا تھا کہ زمانہ مصر کی خواہشات کے مطابق عمل کر لیا جائے۔

وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ اور میں ہو جاؤں گا منجھ ان لوگوں کے جو علم کے ہوتے اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو ایسا عالم اور جاہل برابر ہیں۔ یا الجاہلین بمعنی السفہاء ہے یعنی میں زمان مصر کے تفاضوں کو پورا کروں تو بیوقوفوں میں شمار ہوں گا اس لیے کہ دانا ایسے قبیح امور کا ارتکاب نہیں کرتا۔ مسئلہ داس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ارتکاب جہالت و سفاہت ہے اور جو زنا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اُس کا نام سفہاء اور کاذبین میں درج ہو گیا۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ إِنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُقْبِلِينَ
تصرف عنی میں بیان ہو چکا ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی استدعا یہی تھی کہ عورتوں کے مکرو فریب سے بچ جائیں

لے اور ہم بھی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام خود وسید ہیں اسی لیے وہ کسے وسید بنائیں اور ہمارا وسید انبیاء و اولیاء ہیں۔ فافہم ولا یکن من الوبابین۔

اگر چیل میں جانا پڑے۔

۱۔ باب استجابة دُعا کی طرف متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے جیسے استجاب اللہ تعالیٰ دُعاؤہ۔
 ۲۔ دُعا کی طرف متعدی باللام ہوتا ہے۔ لیکن جب دُعا کی طرف متعدی ہو تو اس وقت لفظ دُعا کو محذوف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دُعا کا محذوف ہونا قاعدہ کلیہ نہیں اکثر یہ ہے یعنی استجاب لہ دُعاؤہ نہیں کہا جائیگا۔
 (کہ فی بحر العلوم)

فَعَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَعْلَمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 یوسف علیہ السلام سے پھیرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عفت و عصمت پر ثابِت قدم رکھا یہاں تک کہ قید کی مشقت و محنت کو سر پر اٹھایا نہایت صبر و سکون سے جیل خانہ میں عرصہ دراز بسر فرمایا حالانکہ معاذ اللہ اگر معصیت کا ارتکاب ہو جاتا تو عیش و عشرت نعمت و لذت سے وقت پاس ہوتا لیکن آپ نے لذت و نعمت پر مشقت و محنت کو پسند فرمایا اور معصیت سے بچ کر عصمت کا دامن پکڑا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ بیٹھک اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کی سننے والا اور ان کے احوال اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔

حضرت شیخ ابوبکر دقاق قدس سرہ نے فرمایا میں مکہ معظمہ میں بیس سال تک رہا۔ اسی اثناء میں مجھے نفس حکایت نے دُودھ کی خواہش پر مجبور کیا یہاں تک میں نفس سے مغلوب ہو کر عُسفان کی طرف روانہ ہوا۔

ف : عُسفان بروزن عثمان مکہ معظمہ سے دُور محلے دُور تھا۔ عُسفان کے ایک قبیلہ کے ہاں مہمان ٹھہرا وہاں میری نگاہ ایک نوجوان لڑکی سے لڑکھی لیکن اس کے عشق کو دل میں چھپایا۔ مگر اس نیک بخت لڑکی نے فرمایا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو دُودھ کا خیال دل سے ہٹا دو۔ میں نے اس کی طعن و تشنیع سن کر تمہ معظہ کی راہ لی۔ اور ایک دن کعبہ مکرمہ کا طواف کر رہا تھا اسی اثناء میں مجھے نیند آگئی۔ میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیدت کی اور عرض کی یا حضرت ! اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے کہ آپ زینچا کے حملوں سے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ تو عُسفان کی عورت سے بچ گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پڑھا و لَعَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھے : ۵۰

وانت اذا ارسلت طرفك سرائدا

لقلبك يوما اتبعتك المناظر

سأيت الذی لا کله انت قادر

علیه ولا عن بعضه انت صابر

ترجمہ : جب تم اپنی آنکھ کو آوارہ چھوڑو گے تو کسی ایک من تیرا دل کسی منظر میں پھنس جائے گا تو اسے

دیکھا اگرچہ تو اس کے کل پر قادر تھا لیکن تُو نے صبر سے کام لیا۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے نفس کے ذریعہ بچنا نہایت مشکل ہے۔ ہاں نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے نہ صرف ممکن بلکہ اس کی توفیق و تائید سے کامیابی یقینی ہے۔ حضرت الشیخ ابو ترابی نخشبی قدس سرہ نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے لیکن خود ذات حق سے ہٹ کر دوسرے مشاغل میں مشغول ہو تو وہ غضب الہی میں ایسا پھنسے گا کہ اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : کثرت میں اشارہ ہے کہ قلب جب نفس کی خواہشات اور دنیوی مشاغل کے تابع نہیں ہوتا اور نہ ہی دواعی بشر کے چاندنوں میں پھنستا ہے تو وہ شرع کی قید میں آجاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی عصمت اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے۔ اگر کسی کا قلب کسی نبی علیہ السلام کے قلب کے کمالات کے مطابق بن جائے لیکن طبع انسانی کے مطابق عمل کرے تو اسے اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے مکر و فریب نے بچائے گا نہ دواعی بشریت کی آفات سے اسے محفوظ کریگا بلکہ ایسا آدمی نفس کا کھلونا بنا رہے گا۔ اس لیے کہ وساوس شیطانی کا کام ہے کہ وہ انسان کو شیطان کے تابع بنائیں۔ ایسے لوگوں کے نفوس علوم و ہول ہوتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

دام سخت است مگر لطف خدا یار شود

ورنہ آدم نبرد صرفہ نہ شیطان رحیم

ترجمہ : مکر و فریب کا پھنسا سخت ہے بس اللہ تعالیٰ کے لطف کی مدد چاہیے ورنہ شیطان رحیم کی شرارت سے آدم علیہ السلام بھی اپنا سامان نہ بچا سکے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اعدا و ظاہری و باطنی پر غلبہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کیونکہ اس کے سوا ہمارا اور کوئی مددگار نہیں۔
ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ مِصْرَ بَازِلًا کہ وہ ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے متعلق تفتیشِ حال میں لگے ہوئے تھے ان کو ظاہر ہو گیا۔

ف : لفظ ثمر سے پتا چلتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آزاد مختلف تھے۔

يَقْنُ بَعْدَ مَا سَأَلَ الْأَيُّوبُ بعد اس کے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی برأت اور پاکدامنی کے شواہد پر دلائل قوی دیکھے۔ مثلاً شیر خوار بچے کی گواہی اور قمیص کا پھٹنا وغیرہ۔ **لَيْسَ جُنْدًا** درانحالیکہ وہ کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قید کیا جائے۔ **حَتَّىٰ حِينٍ** ○ مقرر وقت تک جتنی جارہ معنی الیٰ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک قید کیا جائے جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس واقعہ کا تصور ختم ہو جائے۔

ف : یہ عزیز اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا اور نہ زلیخا تو یہ چاہتی تھی کہ وہ قید میں اتنی مدت تک رہیں کہ وہ قید کی تکالیف برداشت نہ کرنے کے باعث زلیخا کے تعاضوں کو پورا کرنے پر مجبور ہو جائیں اور عوام کو یقین ہو کہ واقعی یہ (یوسف) مجرم تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پانچ یا سات سال قید میں رہے۔ آنے والے مضمون "بضم سنین" میں ہم وضاحت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ آیت میں قید کی تعیین کا ذکر صراحتاً نہیں زیادہ سے زیادہ آنا کہا جاسکتا ہے کہ وہ بہت بڑی مدت تک قید خانے میں رہے جیسا کہ آیت واذکر بعد اقلہ الخ سے معلوم ہوا۔

ف : حین ظرف زمان وقت غیر معین کے لیے ہے یعنی قصیر اور طویل ہر دو کے لیے بلا تخصیص استعمال ہوتا ہے۔ یہ اہل لغت کی تحقیق ہے۔ لیکن فقہانے اسے معین فرمایا ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی نے قسم کھانی کہ لا احکم فلانا احینا اور نہ مانا۔ اس سے کوئی مدت اس کی نیت میں نہیں تو اس کا حکم نصف سال (چھ ماہ) تک ہو گا۔ اگر نیت خاص مدت کی ہے تو نیت کے مطابق عمل ہو۔

ف : آیت میں کچھ مضمون محذوف ہے۔ چنانچہ یہ آیت دراصل یوں چاہیے تھی کہ ولما تغیر ما انہم فی حقہ و ما اوجہہ جسوہ۔ چونکہ و دخل معہ المسجن الخ اس محذوف مضمون پر دلالت کرتا ہے اسی لیے اس کا محذوف ہونا مقصد کے منافی نہیں۔

ف : زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت اور میری شرارت کا تمام صفار و کبار کو یقین ہو گیا ہے تو دوسری تجویز بنائی اور عزیز مصر کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی وجہ سے میں بہت سخت رسوائی ہوئی ہے اس لیے اگر اسے قید نہ کیا گیا تو تازہ لیت یہ سیاہ داغ دھل نہ سکے گا۔

دیں قول اند۔ مرد وزن موافق

کہ من برے بجا تم گشتہ عاشق

ترجمہ: اسی قول پر تمام عورت و مرد متفق ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام پر بدل و جان عاشق ہو گئی ہوں۔

چنانچہ اس حال بچانے کی تمہید یہی باندھی کہ جو نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت میں اعلان کیا ہے کہ میں خدا و دینی عن نفسی اس کا خواص و عوام پر گہرا اثر ہوا ہے اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے مقابلے میں اپنی برأت کا کوئی طریقہ سمجھ آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے سے اتنا فائدہ ضرور ہو گا کہ افواہ اور عام چرچا بند ہو جائے گا اور بات نہ ہوں سے محو ہو جائے گی۔ چونکہ عزیز مصر زلیخا کا مطیع اور فرماں بردار تھا اس نے اپنے ارادوں کی باگ ڈور زلیخا کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اس لیے جیسے اس نے کہا ویسے مان لیا۔ اور

○ سجن العذاب

○ سجن القتل

○ سجن العافیة۔

سجن العذاب ایک تہخانہ تھا جس میں سانپ اور بچھرو وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اور اس قدر تارپک کہ جس کے اندر جانے کے بعد دن اور رات کا پتہ نہ چلتا تھا۔

سجن القتل، وہ بھی زمین کے اندر چالیس گز نیچے تھا۔ بادشاہ جب کسی پر سخت ناراض ہوتا تو حکم ہوتا کہ اسے اسی جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈالا جاتا تو قیدی شہ بہک پہنچتے ہی مر جاتا۔

سجن العافیة، وہ بادشاہ کے محل کے بالکل قریب تھا جب بادشاہ کو اپنے خواص لوگوں پر ناراضگی ہوتی تو انہیں اسی قید خانے میں بھیج دیتا۔ یہ زمین پر چند مکانات تھے۔

یوسف علیہ السلام کی جیل خانے کی طرف روانگی
 زینخانہ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانہ
 (سجن العافیة) میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو پہلے
 جیل خانہ کے افسر کو حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ مکان تعمیر کرایا جائے۔ جب مکان تیار ہو گیا تو زینخانہ پھر یوسف
 علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو جیسے آپ نے بہنیں تنگ کیا ہم آپ کو تنگ کریں گے اور جیسے
 آج آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے ایسے ہی آپ کو جیل میں بھیجنے کے بعد آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اور پھر
 آپ کو ایسے ظالموں کے ہاتھ میں دوں گی جو آپ کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور یہ تمام قیمتی پوشاکیں اور ریشمی بستری تمام
 چین لوں گی اور ٹاٹ پھانسیں ملکی۔ قید خانے میں نہ چار پائی دوں گی نہ بستری پھر لباس بھی ایسا ہوگا کہ تمہارے جسم کو آرام و
 راحت پہنچانے کے بجائے سخت ترین دھمک پہنچائے گا اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ لباس تمہارے جسم کو چھلنی کر دے گا۔
 یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام سے تمام قیمتی پوشاک اور ٹاٹ پھانسیں اور پاؤں میں مجرموں کی طرح بیڑیاں ڈال دیں۔ حضرت
 جامی قدس سرہ نے فرمایا: اس

ز آہن بند بر سلیش نہادند

بگردن طوق تسلیمش نہادند

بسان عیبی اش بر خزنشانند

بہر کوئی ز مصران حسہ برانند

منادی زن منادی بر کشیدہ

کہ ہر سرکش غلام شوخ دیدہ

یوسف علیہ السلام کے ہاں میں جتنی واضح دلائل و براہین دیکھیں تمام مجہول کیا اور زلیخا کے کھنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو زنداں کی خواری کا نشان بنایا اور زلیخا کو اپنے دعویٰ (کہ یوسف کو قید میں جانا پڑے گا) میں سچا کر دکھایا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ زنانِ مصر نے زلیخا کو کہا کہ دوسرے روز حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیجئے۔ جب جیل کی سختی دیکھیں گے اور ناز و نعم کی گھڑیاں یاد آئیں گی تو ممکن ہے وہ تمہارے قابو میں آجائے۔ چنانچہ زلیخا نے زنانِ مصر کا یہ مشورہ قبول کر کے بطور توبہ چند روز کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا۔

س

چو کورہ ساز زنداں را برو گرم
بود زان کورہ گردد آہنش نرم
چو گردد گرم ز آتش طبع فولاد
ازو چیسز تواند ساخت استاد
نہ گرمی نرم اگر نتواندش کرد
چہ حاصل زانکہ کو بہ آہن سرد
زلیخا را چو زان جادو زباناں
شد از زنداں امید وصل جاناں
برائے راحت خود رنج او خواست
دراں ویران امید گنج او خواست
چو نبود عشق عاشق را کمالے
نہ بندد جز مراد خود خیالے
ملفیل خویش خواہد یار خود را
ہکام خویش خواہد کار خود را
ہوئے یک گل از بستان معشوق
زندہ خار عنہم بر جان معشوق

شہ جیل خانے اور ان کی تفصیل منقول ہے کہ عزیز مصر کے تین قید خانے تھے،

کہ گیرد شیره بھرمتی پیش
 نند پا در خواش خواجہ خویش
 بود لائق کہ بچو نا پسندان
 بدیں خواری بر بندش سوائے زنداں
 ولے خلتے ز ہر سو در تماشا
 ہی گفتند عاشا ثم عاشا
 گزین روے کو بد کاری آید
 وزین دلدل دل آزاری آید
 فوشتت ایں بعد پاکی سرشت
 نیاید کار شیطان از فرشتہ

یوسف علیہ السلام قید خانے میں
 جونہی حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچے تو سرنگوں ہو کر چلنے
 کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی پڑھا بسم اللہ یہ کہہ کر
 زمین پر بیٹھ گئے تھیں آپ کو دیکھتے ہی تمام قیدی زیارت کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا
 اتنے میں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور رونے کا سبب پوچھا اور عرض کی آپ نے جیل خانہ خود مانگا تھا اب رونے کا کیا مطلب۔
 یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رونا قید کے خوف سے نہیں بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ قید خانے میں میرے بیٹھنے کی جگہ تو ہے
 لیکن نماز کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو جیل خانے میں عام اجازت ہے جہاں چاہیں پڑھ لیا
 کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جیل خانے کے اندر باہر کی چالیس گز زمین پاک فرمادی ہے اسی لیے یوسف
 علیہ السلام نے نماز کی ایک جگہ متین کر لی صرف جمعہ کی رات قید خانے کے دروازے پر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حبامی
 قدس سرہ نے فرمایا ہے

چوں آں دل زندہ در زنداں در آمد
 بجم مردہ گوے حبان بر آمد
 در آن محنت سرا افتاد جوشی
 بر آمد زان گرفتاراں حسد وشی
 بشادی شد بدل اندوہ ایشاں
 کم از کا ہے عنم چوں ایشاں

بہر جا یار گلزار گردد

اگر گلشن بود گلزار گردد

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے تمام قیدیوں کے لیے دعا مانگی :

حکایت

اللہم اعطف علیہم الاخیار و لا تخف عنہم الاخبار۔ اے اللہ ! ان پر نیک لوگوں کی نظر عنایت
مہندول فرما اور انہیں غلط خبروں کے خطرو سے محفوظ فرما۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس دور کے تمام لوگوں سے
یہی چیل خانے والے اخبار کے لحاظ سے زیادہ عالم تھے۔

چوں در زنداں گرفت از جنبش آرام

بزدانیان زحمت داد پیغام

کزیں پس فحش مپسند بر دل

ز گردن غل ز پایش بند بگل

تن سمنش از پشیمین مفرمای

بذرکش حسلہ سر دوش بیارای

بشو از فرق او گرد نژندی

ز تاج شمشادہ سر بندی

یکے خانہ برائے او جدا کن

جدا از دیگران آنجا شس جا کن

زمینش را ز سندس فرش انداز

ز استبرق بساط دکش انداز

دراں نماد چو منزل ساخت یوسف

بساط بندگی انداخت یوسف

رخ آورد آنچنان کش بود عادت

دراں منزل بجراب عبادت

چو مرداں در مقام صبر بنشست

بشکرانہ کہ از کید زمان است

نیفتہ در جہاں کس را بلائے
 کہ ناید زان بلا بوئے عطاے
 اسیر کز بلا باشد ہراساں
 کند بوئے عطا و دشوارش آساں
 ف: زینحایوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج کر خود نافر اراق اور اشتیاقِ یوسفی کی آگ سے جلنے لگی۔ سہ
 چو قدر نعمت دیدار نشاخت
 بدایغ دوری از دیدار بگداخت
 ترجمہ: جب زینحای دیدار کی نعمت کی قدر نہ پہچان سکی داغ دوری کی وجہ سے دیدار کرنے کے لیے
 بھی گل گئی۔

اس کے برعکس خود زینحای کا گھر اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے بغیر جیل خانہ بن گیا۔ سہ
 بہ تنگ آمد دران زنداں دل او
 یچے صد شد ز ہجراں مشکل او
 چو آسائش دران گلزار ماند
 کذاں گلخت بند خار ماند
 ز دل خونیں رستم بر رو ہی زد
 بخت دست بر زانو ہی زد
 کہ ایں کارے کہ من کہ دم کرد است
 چنین دہرے کہ من خورد کہ خورد دست
 دریں محنت سر ایک عشق پیشہ
 نزد چوں من پیاے خویش تیشہ

بکد اب اس کا یہ حال ہو گیا کہ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کے فراق میں اپنے محل پر چڑھ کر یوسف علیہ السلام
 کے جیل خانے میں چلا لگ لگانے کے لیے آمادہ ہو جاتی کبھی اس کا جی پاتا تھا کہ وہ نہر کا کہ مر جائے لیکن دایہ اس کی ہمارا زقی
 اس لیے وہ اسے نسل دے کر روک لیتی اور صبر کا سبق دیتی۔ سہ
 ز من بشنو کہ ہستم پیراں کار
 شکیبائی بود تدبیر ایں کار

بصیر اندر صدف باراں شود در
 بصیر از لعل و گوہر کاں شود پر
 لیکن طویل مدت تک کیسے صبر کر سکتی تھی بالآخر ایک شب دایہ کو لے کر یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جیل خانے میں پہنچ گئی
 اور دوسرے ہی یوسف علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے سرشار ہو کر واپس چلی گئی۔

ۛ

بیدش پر سر سجاده از دور
 چو خورشید درخشاں عنبرۂ نور
 گئی چوں شمع بہ پا ایستاده
 ز رخ زندانیاں را نور دادہ
 گئی غم کردہ قاصت جوں مہ نو
 فلگندہ بر بساط از جہر پر تو
 گئی سر بر زمیں از عذر تقصیر
 چو شاخ تازہ گل از باد شبگیر
 گئی طبع تواضع در فلگندہ
 نشستہ چوں ہفتہ سر فلگندہ
 لیکن ہر روز گھر کے بالاخانہ کی کھر کی سے دوسرے ہی جیل خانے کو دیر تک تکتی رہتی۔ ۛ
 نیودی پہنچ گہ خالی ازیں کار
 گئی دیوار دیدی گاہ دیدار
 ز نعمتہا خوش ہر لحظہ چیزے
 نہادے بر کف مہرم کینزے
 فرستادی بزرنداں سوئے یوسف
 کہ تا دیدی بجالش روئے یوسف
 گشت از سال خود رونے مزاحش
 بزحمت نشر افتاد احتیاجش

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ قَالَ لَوْلَا نُبَأُكُمْ بِمَا تَأْمُرُونَ وَلَا نُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْوِيلُهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نُبَأُكُمْ بِمَا تَأْمُرُونَ وَلَا نُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْوِيلُهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمَا عَلَّمْنِي سِرَّيَ ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ ۖ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝
 يَصَاحِبِي السَّجَنَ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ۖ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَيِّئَاتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ
 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ ۖ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السَّجَنَ ۖ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ
 فَيُصَلِّبُ فَنَّا كُلَّ الطَّيْرِ مِنْ سَرَأْسِهِ ۖ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ وَقَالَ
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَالْسُّ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ
 فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

ترجمہ : اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کے دو غلام بھی قید خانے میں داخل ہوئے ان میں ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب پوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا ہوں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا طعام تمہارے ہاں ابھی نہیں آنے پائے گا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان علوم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور بیشک میں نے ان لوگوں کا دین ترک کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا دین اختیار کیا ہوا ہے اور میں لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! بتاؤ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے آباؤ نے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ نہیں حکم کہ اللہ تعالیٰ کا اسی کا فرمان ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت

ذکر وہی سیدہ عادیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! تم میں سے ایک بدستور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے جس کے متعلق تم دونوں پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو گا اور جس کے متعلق رہائی کا گمان تھا اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے ہاں میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے آقا کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا تو یوسف علیہ السلام اور کئی برس جیل خانے میں رہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۱۵)

زخوش بر زمین در دیدہ کس
نیامد غیر یوسف یوسف و بس
بلک استاد بسک دست
بلوح خاک نفس این حرف را بست
چناں از دوست پر بودش رگ دپوست
کہ بیرون نامدش از پوست جز دوست
خوش بکس کورہائی یابد از خویش
نسیم آشنائے یابد از خویش
نہ بوئے باشدش از خود نہ رنگی
نہ صلی باشدش با کس نہ جنگی
نیامد خوشتن را در شمار ی
نگر و پیش غیر از عشق کاری

تفسیر عالمانہ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ ط اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اتفاقی بات ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جس جیل خانہ میں داخل کیے گئے اسی وقت بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولیہ کے دو غلام بھی اسی جیل خانہ میں قیدی ہو کر آئے ایک کا نام ابروہا یا یونا تھا اور دوسرے کا نام غالب یا فلب۔ پہلا بادشاہ کے لیے پانی لاتا تھا اور دوسرا کھانا تیار کرتا تھا۔

حکایت دو قیدیوں کی مروی ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کے ان دو غلاموں کو بہت بڑا مال دینے کی واپس دی کہ کسی صورت میں بادشاہ کو زہر دیا جائے۔ پانی

کہ خطاب نہیں بلکہ باری باری عرض کیا تھا اِنَّا نَوَالِکَ بِشَکِّہِمُ آپ کو دیکھتے ہیں اسی لیے رفیت بالیقین اور روتہ بالقلب ہر دو مراد ہو سکتی ہوں۔ (کذا فی بحر العلوم) مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ نیک لوگوں سے یعنی ان لوگوں سے جو خواب کی اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے دوسرے قیدیوں سے سنا تھا کہ بزرگ (یوسف علیہ السلام) خواب کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں اور جس طرح فرماتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے یا ان لوگوں سے ہیں کہ اہل سخن سے احسان و مرقت سے پیش آتے ہیں ہم چونکہ آپ کی قید کے ساتھی ہیں اگر تمہیں کوئی قدرت حاصل ہے تو ہمیں اس غم و الم سے بچائیے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

- ۱ چو زنداں بر گرفتاراں زنداں
شد از دیدار یوسف باغ خداں
- ۲ ہمہ از مقدم او شاد گشتند
ز بند و در و رنج آزاد گشتند
- ۳ گردن غلشاں شد طوق اقبال
بپا زنجیر شاں فرخندہ خلخال
- ۴ اگر زندانی بیمار گشتی
اسیر محنت و تیمار گشتی
- ۵ کمر بستے پے بیمار داریش
خلاصی دادے از تیمار داریش
- ۶ اگر جابر گرفتاری شدی تنگ
سوئے تدبیر کارش کردی آہنگ
- ۷ کشادہ رو شدی اورا دوا جوئے
ز تنگی در کشاد آوردیش روئے
- ۸ وگر بر مفلسی عبرت شد تلخ
ز ناداری نمودہ غمہ اش سبک
- ۹ ز زرداراں کلید زر گرفتے
ز عیش قفل تنگی بر گرفتے

۱۰۔ وگر خوابی بدیدی تنگ بختی
بگرداب بلا افتاده رختی

۱۱۔ شنیدی از لبش تعبیر آن خراب
بخشکی آمدی ز خستش ز گرداب

ترجمہ : اے قیخانہ یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے سے باز بن گیا۔

۲۔ تمام لوگ قید سے چھوٹے بلکہ درد و رنج بھول گئے اور شاداں و فرحان تھے۔

۳۔ ان کے گلے کا طوق گویا بخت کا طوق تھا اور ان کے پاؤں کی بیڑیاں پازیب تصور تھیں۔

۴۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام فوراً اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے۔

۵۔ جب تک بیمار تندرست نہ ہو جاتا اس کی خدمت گزاری میں لگے رہتے۔

۶۔ اگر کوئی ظالم کسی قیدی کو ستاتا تو اس کی کارروائی کرتے۔

۷۔ کشادہ قلبی سے ہر دکھ درد والے کے دکھ درد مٹاتے۔

۸۔ اگر کسی مجلس کو تنگی پیش آتی تو اس کی خوشحالی کا بندوبست فرماتے۔

۹۔ دولت مند سے مال و دولت لے کر تنگ دست کی تنگدستی دور فرماتے۔

۱۰۔ اگر کوئی برا خواب دیکھتا تو اس کی تعبیر ایسے طریقے سے کرتے جس سے وہ خوش ہو جاتا۔

۱۱۔ خواب و الاحواب کی تعبیر سنا تو اس کے تمام دکھ درد دور ہو جاتے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جو لوگ جیل میں عرصہ دراز کے قیدی تھے انھیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے
خوش رہو صبر کرو صبر کا چل میٹھا ہوتا ہے۔ ۷

صبوری مایہ امید بر آرد

صبوری دولت جاویدت آرد

ترجمہ : صبر امید بر لاتی ہے صبر دائمی دولت لاتی ہے۔

یوسف علیہ السلام کے چلیخانہ کے لوگوں پر احسانات

حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی کہتے تھے کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ بکات سے مالا مال فرمائے آپ کے حسن و جمال اور آپ کے خلق و مروت کا کمال بے مثال ہے آپ کی وجہ سے ہیں جیل میں آرام اور سکون نصیب ہوا یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں یوسف ابن صفی اللہ یعقوب بن ذبیح اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہم السلام قیخانہ کے افسر نے کہا اگر آپ کی رہائی میرے بس میں ہے ایک روایت میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے۔

ہوتی تو میں آپ کو قید سے رہائی بخشتا البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جیل کے جس کمرے میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے۔

مروی ہے کہ جیل کے دو شاہی جلیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہیں آپ
اعجوبہ محبت یوسف علیہ السلام سے محبت اور پیار ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قسم
 دیتا ہوں کہ مجھے محبت سے صاف رکھے کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس سے مجھے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ سب سے
 پہلے میرے ساتھ میری چھوٹی بیٹی نے پیار کیا تو اس سے مجھے مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ پھر والد گرامی نے مجھ سے پیار کیا تو اس
 مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔

نکتہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے میں کئی حکمتیں تھیں:

- ۱۔ غلام بنے تاکہ بعد کو غلاموں کے آقا بنیں تو غلاموں پر رحم فرمائیں۔
- ۲۔ قیدی بنے تاکہ بعد کو شاہی تخت پر بیٹھ کر قیدیوں پر شفقت کریں۔
- ۳۔ بھائیوں کے حسد اور ان کے در و دام کا نشانہ بنے تاکہ نبوت سنبھالنے پر ہر قریب و بعید اور امیر و غریب پر لطف و
 کرم فرمائیں۔

انبیاء علیہم السلام کی شان حدیث شریف میں ہے کہ کسی غلام کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش
 کیا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ تُو نے عبادتِ حق میں کیوں کوتاہی کی؟
 غلام عرض کرے گا: یا اللہ! تُو نے مجھے آقاؤں کے قبضے میں دے دیا تھا، نہ ان کی خدمات سے فرصت ملی نہ میں عبادت
 کر سکا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائے گا پھر اس غلام سے پوچھے گا کہ یوسف علیہ السلام نے آقاؤں کی زیادہ
 سختی برداشت کی یا تُو نے۔ وہ عرض کرے گا: یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کا: باوجود ان تمام سختیوں کے یوسف
 (علیہ السلام) نے میری عبادت میں ذرہ بھر کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد دولت مند کو حاضر کیا جائے گا اس سے سوال
 ہوگا کہ تُو نے عبادتِ حق میں کیوں کوتاہی کی؟ عرض کرے گا: کثرتِ اموال و اسباب کی مشغولیت سے وقت نہ ملا۔
 اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت مند سے فرمائے گا تو زیادہ دولت مند
 تھا یا سلیمان (علیہ السلام)؟ وہ عرض کرے گا: سلیمان علیہ السلام مجھ سے زیادہ غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں
 نے زندگی بھر میری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک مریض حاضر ہوگا اس سے بھی وہی سوال ہوگا۔ وہ
 عرض کرے گا نہ بیماری نے چھوڑا نہ میں عبادت کر سکا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس
 مریض سے سوال کرے گا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ تھی یا تیری؟ وہ عرض کرے گا ایوب علیہ السلام کی
 بیماری مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں بھی میری عبادت میں کوئی کسر

نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسے بندے کو لایا جانے کا جو رحمت الہی سے بالکل مایوس ہو کر مرا ہو گا اس سے سوال ہو گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں ناامید ہو گیا تھا؟ وہ عرض کرے گا گناہوں کی سیاہی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا دھنسا شکل نظر آتا تھا اس پر فرعون کو حاضر کیا جائے گا اس مایوس سے سوال ہو گا کہ تیرے گناہ زیادہ تھے یا فرعون کے۔ وہ عرض کرے گا فرعون کے گناہ مجھ سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا باوجودیکہ فرعون گناہوں سے بھرپور تھا لیکن غرق ہوتے وقت بھی رحمت ناامید نہ ہوا کہ اس وقت بھی کلمہ توحید اس کی زبان سے جاری تھا جبکہ اس کی جان نکل رہی تھی بلکہ

ف یوسف علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور سلیمان علیہ السلام ملوک و اغنیاء کے لیے اور ایوب علیہ السلام بیماروں اور فرعون ناامیدوں کے لیے عبرت ہیں۔

اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم فرعون کی مدح کر رہے ہیں (معاذ اللہ) بلکہ اس سے ہمارا مقصد ظاہری ازالہ وہم حال پر ناامیدی کے متعلق ہے ورنہ باتفاق علماء کرام فرعون کافر اور جہنمی ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں تحقیق گزری ہے۔

مسئلہ : حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مصائب و تکالیف کو عقوبات سمجھنا کسی ننگ اور بلیا کا تصور ہو گا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے منجانب اللہ تحائف و ہدایا ہوتے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصائب و بلیات کی بارش برساتا ہے۔

حدیث شریف

اذا احب الله عبداً ابتلاه

فان صبراً حباباً فان رضى اصطفاه

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بناتا ہے اگر راضی بہ رضا ہو تو اسے چن لیتا ہے۔

جا میا دل بنم و درد نہ اندر رہ عشق

کہ نشد مردہ آنکس کہ نہ این درد کشید

ترجمہ : اے جامی ! عشق میں درد و غم کچھ نہیں اس لیے کہ جو درد و غم میں مبتلا نہیں ہوتا وہ مردہ رہا ہو ہی نہیں سکتا۔

یہ صرف موازنہ کے لیے ہو گا ورنہ فرعون بالاتفاق مردود و ملعون جہنمی ہے چنانچہ تحقیق گزری۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جب یوسف (قلب) شریعت کے فیضان میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو نفس کے خدام بھی داخل ہوئے ایک پانی پلانے والا یعنی نفس، دوسرا روٹی کھلانے والا یعنی بدن۔ اور یہ دونوں

بادشاہ روح کے غلام ہیں۔ نفس پانی پلانے والا ہے یعنی نفس روح کو وہ چیریں پیش کرتا ہے جو روح کے پینے کے لائق ہیں کیونکہ روح علوی خسروی ہے وہ بدن تصرف نہیں کر سکتا جب تک اسے نفس اس کے لائق پانی نہ پلائے اور بدن روح کا کھانا تیار کرتا ہے مگر اس کے لیے وہ اعمال تیار کرتا ہے جو روح کی غذا کے لائق ہیں۔ اور ظاہر ہے روح اس وقت تک زندہ ہے جب تک روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ جہاں غذا کے بغیر جسم کا زندہ ہونا ممکن نہیں اور نفس و بدن کو شریعت کی قید میں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دونوں پر تہمت لگائی کہ طعام والے نے بادشاہ (روح) کے طعام میں اور پانی والے نے پانی میں زہر ملا دی ہے اور وہ ہر دو بادشاہ (روح) کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ دونوں روح کو خواہشات و معصیات کی زہر کھانا چاہتے ہیں جب تک نفس و بدن شریعت کی قید میں محبوس رہتے ہیں بادشاہ (روح) ان کے شر سے امن و قرار و سکون اور چین میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ نفس و بدن دنیوی ہیں اور تمام اہل دنیا خواب غفلت میں ہیں جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی عمل کیا جاتا ہے جب ہم مریں گے تو ان دنیاوی اعمال کی تعبیریں (انجام) آخرت میں کھل کر عارے سامنے آجائیں گی اور یوسف (قلب) اہل دنیا کے تمام خوابوں کے اعمال کی تعبیریں (انجام) جانتا ہے وہ محسنین سے ہے یعنی منجملہ ان حضرات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت حضور قلب اور مشاہدہ و معائنہ کے ساتھ کرتے ہیں اور عبادت کے وقت ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور عبادت سے سرور اور ہشاش بشاش ہوتے ہیں ان کے لیے جو حکم بھی اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے نزول سے پہلے عالم غیب سے باخبر ہوتے ہیں۔ قوت خیالی عبور کرتے وقت اسے ایک ایسی خیالی پوشاک پہنائی جاتی ہے جو وقت کے عین مطابق ہے خواب دیکھنے والا اگرچہ اپنی قوت خیالی سے خواب کی تعبیر سے خود باخبر ہوتا ہے لیکن پھر تعبیر کرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے خواب کی تعبیر کی وہ ترجمانی کرے جو عالم غیب میں اس کے لیے حکم واقعی ہے یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتاتے والا (ولی یا نبی) خواب کی تعبیریں وہی فرماتا ہے جو حضرت حق سے خواب کی شکل میں خواب والے کے سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نیک خواب نبوت کا ایک جزو ہے اس لیے کہ خواب وحی ربانی کی فرع ہے اور خواب بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور خواب کی سچی تعبیر بھی نبوت کا ایک جزو ہے کیونکہ تعبیر الرؤیا علم لدنی ہے اور وہ اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سکھاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قال یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ زندان کے ساتھیوں کو تعبیر خواب سے پہلے توحید کا درس دیں کیونکہ ان کے لیے یہی اولیٰ تھا کہ وہ توحید کے عاشق ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے انہیں ایمان کی باتیں بتائیں اور راہ ہدایت سکھایا اور آپ نے ان کے قلوب کو دولت توحید سے سنکارنا چاہا جیسے

انبیاء علیہم السلام واولیاء کرام کی غایت مبارکہ ہے کہ وہ ہر وقت خلق خدا کی ہدایت و ارشاد اور ان پر ہر وقت لطف و کرم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلے ایک معجزہ عنایت فرمایا تاکہ انہیں ایمان و توحید قبول کرنے میں تامل نہ ہو۔ (اور معجزہ بھی کیسا جو دو بحاضرہ کے وہابی و دیوبندی نظریات کو جلا کر رکھ کر دے)

دو بحاضرہ میں وہابیہ اور دیوبندیہ اور ان کے ہنوا فرقوں کا عقیدہ ہے کہ غیب علم غیب ایک معجزہ ہے جتنا خاصہ خدا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن یہ ان خواص سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا بھی نہ کرے۔ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جسے ذاتی کہا جاتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عنایت فرماتا ہے اسے ہم علم غیب عطا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کا معجزہ اور اولیاء کرام کی کرامت ہے۔ ہم مجدد تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کرامات کے قائل ہیں لیکن وہابیہ و دیوبندیہ زبان سے 'فراہ اور ویسے انکار' منجھان کے ایک یہی مسئلہ علم غیب بھی ہے جسے صاحب روح البیان نے صرف دو لفظوں میں فیصلہ فرمادیا:

فقد ما هو معجزة من الاخبار

بالغیب لیدل علی صدقہ فی الدعوة

والتعبیر۔ (ج ۳۔ ص ۲۵۹)

تعبیر پر دلالت کرے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ وہابیہ و دیوبندیہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے علم غیب کا انکار کر کے درحقیقت ان کے معجزات و کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور معجزات و کرامات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں یا نہ۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے فقیر اویسی غفرلہ نے "مختار کل" کتاب میں تفصیل لکھی ہے۔

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُؤْخَرُ عَنْهُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْتِيَكُمَا فِي حَالٍ مِمَّا نَبَا فِيكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْتِيَكُمَا فِي حَالٍ مِمَّا نَبَا فِيكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْتِيَكُمَا فِي حَالٍ مِمَّا نَبَا فِيكُمْ

تم اسے حسب عادت روزانہ یہاں پر کھاتے ہو اس کے آنے سے پہلے لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ بِمَا نَبَا فِيكُمْ یہ استثنا مفرغ ہے دراصل عبارت یوں ہے: لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ فِي حَالٍ مِمَّا نَبَا فِيكُمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یعنی طعام آنے سے پہلے میں تمہیں طعام کی حقیقت سے باخبر کر دوں گا۔ یعنی بتاؤں گا کہ طعام کی مقدار کتنی ہے اور اس کی کیفیت یعنی رنگ اور ذائقہ کیا ہے اسی طرح باقی تین۔

سوال: طعام کی خبر پر تاویل کا اطلاق کیوں۔

جواب: استعارہ کے طور اس پر تاویل کا اطلاق فرمایا ہے۔ وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح خواب کی باتیں مبہم اور دیکھنے

والے کے سامنے عموماً نامعلوم ہوتی ہے ایسے ہی قیدیوں کے لیے وہ طعام جو آنے والا تھا انہیں اس کی حقیقت و مقدار مبہم اور غیر معلوم تھی۔ اسی مناسبت سے طعام کی قبل از وقت خبر کو تاویل سے تعبیر فرمایا۔

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا تَهَارے ہاں پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی غیب کی خبریں قبل از وقت بتاتے تھے۔ کما قال تعالیٰ،

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔
میں تمہیں اس طعام کی خبر دوں جسے تم کھاتے
اور جسے تم اپنے گھروں میں ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو۔

مثنوی شریف میں ہے،

- ۱۔ ایں طبیبیاں بدن دانشورند
بر سقام تو ز تو واقفترند
- ۲۔ تاز قارورہ ہی بینند حال
کہ ندانی تو ازاں رواعبدال
- ۳۔ ہم ز نبض و ہم ز نگ و ہم ز دم
بورند از تو بہر گونہ سقم
- ۴۔ پس طبیبیاں الہی درجہاں
چوں ندانند از تو بے گفت و ماں
- ۵۔ ہم ز نبضت ہم ز چہمت ہم ز رنگ
صد سقم بینند در تو بے درنگ
- ۶۔ ایں طبیبیاں نو آموزند خود
کہ بدیں آیانشاں حاجت بود
- ۷۔ کاملان از دور نامت بشنوند
تا بقعر تار د بودت در روند
- ۸۔ بلکہ پیش از زادن تو سالہا
بیدہ باشندت ترا با حالہا

ترجمہ: ۱۔ دیکھیے بدن کے طبیب کیسے دانا ہیں کہ تیری بیماریوں کو تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

۲۔ تیرے پیشاب کو دیکھ کر تیرا مرض بتاتے ہیں حالانکہ تجھ اس سے ذرہ برابر بھی خبر نہیں۔

۳۔ اسی طرح نبض اور رنگ اور سانس کھینچنے سے تیرا تمام حال بتاتے ہیں کہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے۔

۴۔ اسی طرح طبیبان الہی (انبیاء و اولیاء) کو جہان کی خبر کیوں نہ ہو۔

۵۔ تیری نبض اور آنکھ اور سانس سے تیری ہزاروں بیماریاں جانتے ہیں۔

۶۔ یہ بھی نو آموز طبیبوں (ولیموں) کا معاملہ ہے کہ نشانیوں سے کچھ بتاتے ہیں۔

۷۔ کامل تو نام سنتے ہی تمام حالات سُنا دیتے ہیں۔

۸۔ بلکہ وہ تیری پیدائش سے سالوں پہلے تجھے دیکھ کر تیرے حالات بتا دیتے ہیں۔

ذٰلِکَآ اے میرے قید کے ساتھیو! یہ تعبیر اور مغیبات کی اخبار مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ اُن امور میں سے ہیں جو مجھے میرے رب تعالیٰ نے بذریعہ وحی و الہام جلدایا ہے۔ ایسا علم نہ کمانت سے حاصل ہو سکتا ہے نہ نجوم دانی سے۔ وہل بات یوں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں کو ان کے طعام پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ تمہارا کھانا فلاں فلاں شے اور اس طرح کے رنگ کا فلاں وقت میں پہنچ رہا ہے اور تم اتنی مقدار میں کھانا کھاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے فرماتے ویسے ہوتا زنداں کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جادو گروں اور کاهنوں کا کام ہے آپ کا ہن میں نہ جادو گر بلکہ مجھے یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کچھ ان لوگوں نے معلوم کیا وہ ان کے علوم بجز بے کنار کا ایک حصہ تھا۔ اسی لیے مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ اُن فرمایا ہے۔

اِنِّیْ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ سوالِ مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا آپ سے سائلین نے پوچھا کہ آپ کو اتنے عجیب علوم کیوں حاصل ہوئے۔ اس کے جواب میں فرمایا مجھے یہ علوم اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ میں نے قوم کی ملت کو چھوڑا ہے اس سے مصری یا کوئی اور ہر وہ قوم مراد ہے جسے قرآن نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ترکِ ملت سے مراد یہ ہے کہ سرے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی ملت کو مانا ہی نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اُن کی ملت کو مانتے تھے لیکن بعد کو چھوڑ دیا اور عدم امتناع کو ترک سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ زنداں کے ساتھیوں کو سمجھانے کا یہی طریقہ موثر تر تھا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کٰفِرُوْنَ ○ اور وہ آخرت اور اس کی جزا کا انکار کرنے والے ہیں۔ سوال : صرف ان کے لیے آخرت کے انکار کی تخصیص کا کیا معنی، حالانکہ ہر کافر آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ جواب : وہ اس لیے کہ وہ کفر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔

عقیدہ : اس سے ثابت ہوا کہ افعال الہی بندوں کی مصلحتوں سے معتدل ہیں جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ صالح امر کی بجائے اصل پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بمصالح العباد معتدل نہیں تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت پھر ان کے لیے اظہار معجزات کی کیا ضرورت تھی جیکہ اظہار معجزات سے ان کی نبوت کی تصدیق مطلوب تھی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی علت و غرض سے خالی مانا جائے تو اس کے جملہ افعال کو عبث ماننا پڑے گا اور وہ اس کی رفعت شان کے منافی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اغراض ہوتی ہیں معاذ اللہ بلکہ اغراض بھی بندوں کے مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نخبیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب قلب ملت نفس و ہوی و طبیعت کو ترک کرتی ہے اور ان کی قلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کیونکہ نفس خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے جیسے فرعون نے اسے ظاہر کیا۔ کما قال تعالیٰ انا ربکم الاعلیٰ۔ اور ہوی الوہیت کی مدعی ہے کما قال اللہ اخر ایت من اتخذ الہہ ہوی۔ اور طبیعت کو شریعت سے ضد ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاتَّبَعَتْ مَلَکَ اٰبَائِہِیْ اِبْرٰہِیْمَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ط اور میں نے اپنے آباء و اجداد کی قلت کی تابعداری کی ہے جس کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم واسحق و یعقوب علیہم السلام۔

ف : یوسف علیہ السلام نے نسب کی شرافت اس لیے بیان فرمائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ ان حضرات کے خاندان سے ہیں اس طرح سے اہل زنداں ان کی بات کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان تینوں حضرات کی بزرگی اور شرافت اہل دنیا سب جانتے تھے جب اہل زنداں کو یقین ہوا کہ حضرت خاندان نبوت سے ہیں تو سب نے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کے فرمان کو بدل و جان قبول کیا۔

مستلزم : اس سے معلوم ہوا کہ جہاں میں اہل علم اپنے علم کا اظہار اس ارادہ سے کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ و استفادہ کریں تو جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ لوگ اس کے علم و فضل سے نا آشنا ہوں اس کا بھی یہ ارادہ ہو کہ اظہار علم سے اُن کا دینی و دُخسروی فائدہ ہو گا ورنہ ناجائز ہے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ اہل علم سے بھی علم کے متعلق قیامت میں سوال کرے گا جیسے اہل مال سے مال کے متعلق سوال فرمائے گا۔

ف : ترک ملة کفر کی تقسیم اور اختیار ملت آباء کی تاخیر اسی لیے ہے کہ تخلیہ بالانحاء المعجزة متخلیہ (بالمہملۃ) سے مقدم ہوا کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت سے معلوم ہوا کہ اتباعِ مشائخ میں کمالاتِ حصول کے لیے کامیابی ہوتی ہے بلکہ جملہ مرادات الہی انکی اور ان کی قوت سے توحید و معرفت مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ مَا كَانَتْ لَنَا بِهِمْ أَنْبِيَاءُ عَلِيمٌ السَّلَامُ کہ بالکل نامناسب ہے چہ جائیکہ اس کا وقوع ہمارے سے ہو کیونکہ ہمارے نفوس میں وہ قوت ہوتی ہے جو دوسروں کے نصیب کہاں۔ اور ہمارے علوم بحر بیکراں ہیں ان بہانہ کسی کو معلوم نہیں اَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ بِمَا كَانَتْ لَنَا بِهِمْ أَنْبِيَاءُ عَلِيمٌ السَّلَامُ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں چہ جائیکہ جاہلوں کی طرح جمادات میں چند ذیلیوں کو اس کا شریک مانا جائے کہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ذٰلِكَ یہ اشارہ توحید کی طرف ہے اگرچہ توحید کی تصریح سابق مضمون میں نہیں لیکن مَا كَانَتْ لَنَا بِهِمْ أَنْبِيَاءُ عَلِيمٌ السَّلَامُ سے دلالت معلوم ہوتی ہے مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا یعنی توحید ایک فضل الہی ہے جو صرف ہمیں نصیب ہوئی ہے اور توحید کا علم ہمیں وحی کے ذریعہ عطا ہوا وَ عَلَى النَّاسِ اور دوسرے ان لوگوں کو توحید سے نواز اگیا جو ہمارے واسطہ و وسیلہ سے فضل الہی کے مستحق ہوئے وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لیکن اکثر وہ لوگ جن کی طرف رسل کرام تشریف لاتے ہیں لَا يَشْكُرُونَ ۝ شکر کی بجائے رُوگردانی کرتے ہیں اور ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔

مسئلہ : انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان اعلیٰ وسیلہ ہوتے ہیں فلہذا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اپنی عبودیت کا پورا حق ادا کریں اور حکمتِ ایزدی کے تقاضے کو سمجھیں۔

مَا صَاحِبِي السَّجْدِ یہ اضافت بمعنی فی ہے۔

رابطہ : حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے دینِ قیوم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے اب ساتھیوں کو قوم کے معبودوں کے بطلان میں ایسے نرم و لطیف طریقے سے استدلال فرماتے ہیں جس سے انہیں بآسانی سمجھ آ سکے کہ واقعی غیر اللہ کی پرستش بالکل غلط اور مذموم ہے۔ چنانچہ فرمایا: اے میرے زنداں کے ساتھیو!

نکتہ : حضرت یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پر انہیں پیارے خطاب سے نواز اکر جہاں محبت و مودت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے ان سے پیار کیا تاکہ ان پر نصیحت کا گہرا اثر ہو۔

ءَاذُ بَابٍ مُّتَّفَرِّقُونَ یہ استفہام انکاری ہے کیا یہ متفرق معبود کہ کوئی سونے کا ہے کوئی چاندی کا، کوئی لوہے کا ہے کوئی پتھر کا اور کوئی لکڑی کا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ (کذا فی التبیان)

خیر : تمہارے لیے بہتر ہیں آمیر اللہ یا اللہ تعالیٰ معبود بالحق الواحد منفر د بالاولیۃ القہار

جو سب پر غالب ہے اور اس پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کی وحدت کا کثرت پر غلبہ ہے

اور خواہشات نفسانی اور شیطان اگرچہ ان کے ماننے والوں کے گمان پران کے لیے اچھے ہیں لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شر محض ہیں اس لیے کہ وہ اعلیٰ مطالب اور اشرف المقاصد کی طلب کے راستے سے انسانوں کو بہکاتے ہیں مَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا يَرِيبُكُمْ ۚ ان دو ساتھیوں کے ساتھ ان کی تمام برادری کو ہے مِنْ دُونِهِ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جتنی چیزوں کو تم نہیں پوجتے إِلَّا اَسْمَاءُ مگر صرف اسماء کو کہ جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں اس لیے کہ جن کے تم نے نام مقرر کر رکھے ہیں ان کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ ان کا کوئی وجود ہے اسی لیے تمہاری پرستش صرف اسماء کے لیے ہوگی سَيَسْتَوِيهَا تم نے ان کے نام مقرر کر رکھے ہیں اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ اور تمہارے آباؤ نے یہ تمہاری جہالت اور گمراہی ہے مَّا اَنْزَلَ اللہ بِهَا جن کی تم پرستش کرتے ہو اور تم نے ان کے نام مقرر کیے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی مِنْ سُلْطٰنٍ ط کوئی دلیل جو ان کی پرستش کی صحت پر دلالت کرے اِنْ اِلْحٰكُمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط نہیں امر عبادت کا مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عبادت کا مستحق بالذات صرف وہی ہے کیونکہ وہ واجب بالذات اور کل کائنات کا اور جملہ امور کا مالک ہے اَمَرَ يَسْأَلُ اَلْجَوَابَ سہ سوال یہ ہے کہ اس مالک کائنات کا حکم کیا ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اَکْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت میں منہمک ہونے کی وجہ سے عبادت کے استحقاق کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں ذٰلِكَ يَاشَارُهُ اس طرف ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے الدِّیْنُ الْقَیْمُ دین ثابت یا مستقیم یعنی دین اسلام وہ ہے جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں اور تم نے تماحال ثابت اور غیر ثابت اور ٹیڑھے اور مستقیم کی تمیز نہیں کی صرف دین اسلام اس لیے مستقیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا:

ان الدین عند اللہ الاسلام۔

کیونکہ باعتبار اصول کے دین اسلام تمام ادیان حقہ کو حاوی ہے۔ اگرچہ دوسرے ادیان حقہ فروع میں اسلام سے مختلف ہیں اور ادیان حقہ بوجہ شرائع اور احکام کے مختلف ہیں اس لیے کہ اُمّیں مختلف ہوئیں تو ان کے احکام بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتے رہے وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت میں منہمک ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے۔

یہ جملہ کائنات ظل ہے اور جلد زائل ہو جائے گا۔ عاقل وہ ہے جو سایہ کو چھوڑ کر سایہ خالق کا قاعدہ مسلمہ وحدۃ الوجود تلاش ہی ہوتا ہے اور اس کی تلاش کا معنی یہ ہے کہ اس کے دین کے احکام کی پابندی کرے اور سب سے بڑا اصل وضابطہ عبادت کا یہ ہے کہ شر کو مٹا دیں یعنی اجتناب کرے۔ اسے اخلاص سے تعبیر کرتے ہیں اور اخلاص بندے کو مولا ملا دیتا ہے۔

ف : بعض مشائخ کا فرمان ہے کہ ایمان و طاعت کوئی فائدہ نہیں دیتے جب تک بندے کو صرف حق کی طلب نصیب

نہ ہوا اگر ایمان و طاعت و محبت یعنی ثواب کے حصول یا عذاب کے خوف سے ہو تو وہ ایسے ایمان و طاعت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ولیہ کاملہ نے بعض عبادت گزار لوگوں سے پوچھا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ولیہ کاملہ کا قصہ کے راستہ پر مال لٹانا۔ اس بی بی نے فرمایا کہ یہ سخاوت تو عوام اہل دنیا کی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ خواص کی سخاوت کس طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں صرف کر دینا۔ بی بی نے کہا اس سے بھی ثواب کے حصول کی امید ہوتی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں امید ثواب کی ہوتی ہے۔ بی بی نے کہا کہ تم حکم رب تعالیٰ (حسن جاء بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا) ایک نیکی کر کے دس نیکیاں لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر عبادت نہ ہوئی تجارت ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی فرمائیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا بندہ عبادت سے نہ جنت کا خواہاں ہو اور نہ دوزخ سے ڈرے بلکہ صرف رضاۃ الہی مطلوب ہو اور بس۔ اور ایسی عبادت تجرید و تفرید کے بغیر ناممکن ہے ایسی عبادت سے بندہ کو حقیقت الوجود کا وصول بلکہ حق کا وصال نصیب ہوتا ہے جب اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تو پھر ہر تقدیر سے پہلے خود خدا کو چھتا ہے کہ اے میرے بندے! بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو تمام عالم اس کے قبضے میں دیا جاتا ہے پھر اس کا ہر حکم حکم الہی اور اس کا ہر علم علم حق ہوتا ہے اسی لیے وہ ہر تصرف کا مالک اور ہر غیب کی خبر باذن اللہ دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا حال تھا (یہی ہم اہلسنت کا مذہب ہے جسے مصنف روح البیان صدیوں پہلے بتا گئے۔ لیکن وہابیہ دیوبندیہ کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا شرک اور کفر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مذہب حق وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ (ولکن الوهابیۃ قوم لا یعقلون)

حکایت غیب دانی حضرت ابو بکر کتابی فرماتے ہیں مجھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد صفائیں گیا۔ لوگ حضرت عبدالرزاق محدث صاحب مندرجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث شریف کا درس لے رہے تھے۔ میں نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مراقبہ میں بیٹھا ہے جسے حدیث شریف سننے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے اسے کہا تم عبدالرزاق محدث سے حدیث کیوں نہیں سنتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں رزاق کا کلام سن رہا ہوں۔ تم مجھے عبدالرزاق کی بات کا کہتے ہو۔ میں نے اسے کہا اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو بتائیے میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا: آپ خضر علیہ السلام ہیں۔

سبق: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو فانی زندگی سے باقی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا طریت یہ ہے کہ اپنی ہستی کو جو دشتانی میں فنا کر دے ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں انہیں کوہین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اسی لیے ان کے لیے اکوان کی صورتیں اور حقائق کے معانی منکشف ہو جاتے ہیں۔

قدوة العارفين حضرت عبداللہ قرشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سال مصر میں سخت قحط سالی ہوئی۔ میں حاضر ہوا۔ ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگوں تاکہ قحط سالی دور ہو مجھے غیب سے ندا آئی کہ یہ

وعامت مانگو۔ میں یسٹس کہ حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام

کے مزار کی زیارت کے لیے شام کے ملک میں چلا گیا۔ مزار شریف کے قریب ہوا تو مجھے حضرت خلیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا حضرت آج میں آپ کا مہمان ہوں میری مہمانی میں میری ایک عرض بارگاہ حق سے قبول کروا دیجئے وہ یہ کہ مصر سے قحط سے دور ہو حضرت خلیل علیہ السلام نے مصریوں کے لیے دُعا فرمائی تو قحط دور ہوا۔

آجکل وہابی دیوبندی اہل مزارات کے تصرفات کو شرک سمجھتے ہیں حالانکہ اسلاف تصرف کے منکر کو جاہل رد و مایہ سمجھتے ہیں۔ (دکاء) قال الامام الیافعی قول الشيخ تلعافی الخلیل حق لا ینکرہ الا جاہل بمعرفۃ ما یرود علیہم من الاحوال التي یشاہدون فیہا ملکوت السموات - (روح البیان ج ۲ ص ۲۶۲) ترجمہ: ”امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخ کافران (مجھے خلیل پیر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی) حق ہے اس کا انکار وہی جاہل کرے گا جسے انبیاء و اولیاء کے احوال سے بے خبری ہے ورنہ اہل علم تو مانتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء ملکوت السموات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“

ف تمام انبیاء علیہم السلام ایمان و اخلاص العبادۃ کے لیے مامور ہوئے اور ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرو۔

یاد رہے کہ ایمان کا کمزور ہونا محبت کے زوال سے ہوتا ہے اسی لیے اس کی تجدید کلمہ توحید سے ضروری ہے اور کلمہ توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے ماسوی اللہ کی نفی اور اثبات سے اصلی مقصود کا اثبات کیا جائے گا اس طرح سے ساک کمال شہود کو پہنچتا ہے اس کا حصول نور لقین اور صحبت اولیاء کا ملین سے ہو گا کم از کم ان کی وعظ کی مجالس کی حاضری اور یا ان سے عقیدت و محبت سے و البتہ کی ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کی مجالس ظاہری کی حاضری اور ان سے معنوی مناسبت نصیب فرمائے اس لیے کہ وہی عطا کرتا یا بخشتا اور معافی و حقائق سے فیضیاب فرماتا ہے۔

لِصَاحِبِی السَّجِّینِ یہ اضافت بمعنی فی ہے جیسا کہ گزرا ہے یعنی اے میرے قید کے ساتھیو! اَمَّا اَحَدُکُمْ اَبْرَہٰمَ ہر حال تمہارا ایک۔ اس سے بادشاہ کو پانی پلانے والا مراد ہے صراحۃً اس کا نام مذکور نہیں اس لیے کہ تعبیر کے اظہار پر خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں وہی مراد ہے کہ جس کے خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ فِیَسْتَقِیْ پس پلانے کا ریتہ اپنے مزار کو خمر و شراب جیسے پلے پلاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس سے خواب کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ خواب میں میرا بادشاہ میرے ساتھ خوش تھا اور اس کا حسن سلوک اور کرم نوازی محسوس ہوتی تھی اور میں بھی اس کے سامنے اچھے حال میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بہت خوب اور بہتر خواب ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ بادشاہ کو پہلے کی طرح مہربانی اور لطف و کرم ہوگا بلکہ اسی سے زائد مہربانی اور عزت و احترام نصیب ہوگا صرف تین دن باقی ہیں اس کے بعد تجھے بادشاہ جیل سے نکال کر اپنے پاس بلا کر پہلے کی طرح خدمت میں مستر فرمائے گا اس طرح سے تیری عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی وَ اَمَّا الْآخِرُ اور دوسرا یعنی روٹی والا فَيُضَلِّبُ اُسے سُولی پرٹھایا جائے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ تَرَائِدهِ تو اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ مروی ہے کہ جب روٹی والے نے اپنا خواب سنایا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا تیرا خواب بہت بُرا ہے تو تیرے دن قید خانے سے نکالا جائے گا اور تیرے لیے حکم ہوگا کہ اُسے سُولی پر لٹکایا جائے جب تو سُولی پر لٹکایا جائے گا تو تیرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ کواشی میں لکھا ہے کہ سر کو پرندے کھانے سے ہی تیرے روز قید خانے سے نکلنے کی تعبیر نکالی گئی قُضِيَ الْأَمْرُ اِلهی پورا ہو گیا اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

سوال : الامر کی طرف قُضِيَ کا اسناد ہے حالانکہ یہ تو ان کے احوال میں سے ایک حال ہے یعنی ایک کائنات پانا اور دوسرے کا تباہ و برباد ہونا۔

جواب : اس لیے کہ امر ان کے احوال کی حقیقت کا عین ہے۔

ف : حضرت یوسف علیہ السلام عالم مثال میں ان دونوں کے خوابوں کی مثالی صورت سامنے آگئی تھی۔
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۝ وہ خواب جس کے متعلق تم مجھ سے تعبیر پوچھا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو دونوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خواب سچے ہیں یا جھوٹے۔ لیکن میرے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ ہو کر رہے گی۔

سوال : انکار تو صرف شراب پلانے والے نے کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو اپنے حکم میں شامل کر لیا۔
جواب : چونکہ سب تھی نے انکار کیا تو اس کے انکار میں دوسرے کو بھی حکم میں شامل کر لیا ہے۔

ف : جس طرح یوسف علیہ السلام نے شراب والے کو فرمایا ویسے ہی ہو کہ بادشاہ نے حکم فرمایا کہ شراب والے کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے بادشاہ کے ہاں لایا گیا تو بادشاہ نے اسے خلعت سے نوازا اور بہت بڑے انعام و اکرام بخشے کیونکہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ شراب والا بالکل بے گناہ ہے بلکہ شاہی امور میں دیانت دار ہے اور روٹی والے کو قید خانے سے نکال کر حکم فرمایا کہ اس کے کپڑے اتارو اور خوب کوڑے مارو یہاں تک کہ وہ مرجائے اس لیے کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بد باطن ہے روٹی والے کو مارنے کے بعد حکم فرمایا کہ اسے شارع عام پر سُولی لٹکا دو۔ چنانچہ جب اُسے سُولی لٹکایا گیا تو کالے سیاہ پرندے آئے تو پہلے اس کے سر کو کھایا بعد میں دیگر اعضاء کو۔

ف : مجرم کو سُولی پر چڑھانے کی سزا سب سے پہلے اسی بادشاہ مصر نے دی پھر مُوسٰی علیہ السلام کے ہنرمان فرعون نے

کما قال اللہ تعالیٰ :

وَلَا تُصَلِّبْ بَنِيكُمْ فِي جُدُوعٍ النَّخْلِ۔

گویا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو عرقِ الطیبہ سے گزرے (عرقِ الطیبہ ایک بڑا سیڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے گریوں میں بیٹھتے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کے قیدی عقبہ بن ابی معیط کو سُولی پر لٹکانے کا حکم فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلا کافر ہے جو سُولی پر لٹکایا گیا۔ یہ بد بخت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں بہتان تراشتا تھا اور اس نے ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھوکا تھا۔

ف : مجرم کی سزاؤں میں سُولی پر لٹکایا جانا سخت ترین سزا ہے اس لیے کہ سُولی پر لٹکانے سے رُوح بدن میں پھنس جاتی ہے جس کا ٹکنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ : ہاں وقت کسی بھی مجرم کو سُولی پر لٹکا سکتا ہے جب کہ اس کا جرم شدید ہو اور اس کی سزا اسی طرح موزوں ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

تفسیر صوفیانہ : نفس رُوح کو کبھی شہوات و لذاتِ نفسانیہ کی شراب پلاتا ہے اور کبھی اسی سے گندے معاملات کا ارتکاب کراتا ہے۔

ف : مجاہدات کشف و کرامات اور مشاہدات ربانی کی شراب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفسِ بادشاہ کی رُوح کی ہمیشہ خدمت کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بدن کو موت کی رسی سے سُولی پر لٹکایا جاتا ہے تو رُوح کے معاونین پرندے اس کے سرے ام الدماغ میں جمع شدہ خیالات فاسدہ کو ختم کر دیتے ہیں۔

ف : موت انسان کے لیے سخت ترین شے ہے مرنے کے بعد انسان سے ہر شے ختم ہو جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے۔ یاد رہے کہ قلب کی صفائی اور طہارت یعنی دنیا کی گرد و غبار سے قلب کا پاک و صاف ہو جانا اور ایسی طہارت معرفتِ الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور معرفتِ الہی ذکر و فکر کے دوام سے حاصل ہوتی ہے اور خیرِ الازکار توحید ہے۔

حدیث شریف : ذکرِ الہی ایمان کی علامت ہے اور منافقت سے بُرائت اور شیطان سے حفاظت اور جہنم سے نجات کا موجب ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : بہ

دلت آئینہ خدا نماست

روے آئینہ تو تیرہ چراست

صیقل داری صیقلے میں زین
باشد آئینہ ات شود روشن

صیقل آں اگر نہ آگاہ

نہیست جز لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا قلب خدا نما آئینہ ہے۔ پھر تیرا آئینہ رنگ آلود کیوں ہے۔ مصقلہ تیرے پاس ہے۔
دل کے رنگ کو اسی مصقلہ سے صاف کر۔ اگر تجھے اس مصقلہ کا علم نہیں تو میں بتاؤں وہ مصقلہ ذکر
لا الہ الا اللہ ہے۔

تفسیر لمانہ وَقَالَ اَبُو سَعْدٍ عَلِیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا اَللّٰہُ یُظَنُّ اَسے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام
کو یقین تھا اَنّہُ شَیْخٌ مِّنْہُمَا کہ ان دونوں میں وہ نجات پانے والا ہے۔ یعنی بادشاہ کا ساتی۔
ف: یہاں پر ظن بمعنی وثوق و علم ہے اس لیے کہ ظن لغات اصداو سے ہے۔ اس میں گمان اور علم دونوں کا معنی
پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر یقین تھا کیونکہ آپ کا علم تعبیر وحی ایزدی سے تھا جیسا کہ قضی الامر سے واضح ہوتا ہے کیونکہ اگر
یوسف علیہ السلام کی تعبیر عامیانہ ہوتی تو آپ اسے قضی الامر سے تعبیر نہ فرماتے اس لیے کہ قصداً کا اطلاق الزام المجازم و
الحکم القاطع پر ہوتا ہے اسے ظنی تعبیر کہنا جہالت ہے۔

اَذْکُرُنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ مجھے اپنے بادشاہ کے ہاں یاد کرنا اور اسے کہنا کہ قید خانہ میں ایک نوجوان ظلم کے طور
محبوس ہے اور اس کی قید کو طویل عرصہ گزر رہا ہے امید ہے جب تم اسے میرا ماجرا سناؤ گے تو اسے میرے حال پر رحم
اُنے کا توجیل سے مجھے بلوائے گا۔

بگو ہست اندازان زنداں غریب

ز عدل شاہِ دوراں بے نصیب

چنین اش بے گنہ میسند رنجور

کہ ہست ایں از طریقِ معدلت دور

ترجمہ: اے کہنا کہ قید خانے میں ایک مسافر ہے جو بادشاہ زمانے کے عدل سے بے نصیب ہے

ایسے بے گناہ پر اتنی بڑی تکلیف نہ پہنچاؤ اس لیے کہ آپ کے عدل سے یہ بات کو سوں دور ہے۔

ف: جب ساتی کو بادشاہ کا قرب نصیب ہوا تو بہاد و منزلت کے نشہ اور خمار کی وجہ سے اسے قید اور قیدیوں کی تمام باتیں
مُجُول گئیں۔

فَاسْأَلُ الشَّیْطٰنُ اس ساتی کو شیطان نے بھلا دیا۔ یعنی شیطان نے اسے معاملات میں ایسا مشغول رکھا

کہ اسے یوسف علیہ السلام یاد نہ رہے چونکہ شیطان کا دوسرا ساتی کے مجولنے کا سبب بنا اسی لیے اس کی طرف

فعل کا اسناد ہے ورنہ درحقیقت النساء (مُجَلَّانا) اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس معنی پر فناء سبب ہے وہ اس لیے کہ

یوسف علیہ السلام کی وصیت غیر اللہ سے استعانت کو متضمن تھی اسی لیے اسے بھلا یا گیا ذکر سر پہ بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر۔

سوال: یوسف علیہ السلام کو ساقی کارب (آقا) کیسے کہا؟
جواب: معمولی مناسبت کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کو ساقی کارب (آقا) کہا گیا (فقر ادبی غفرلہ) کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ زنداں میں اس کے راہ ہدایت کے سبب بنے اور ہادی نبی علیہ السلام و پیر و مرشد اپنے امتیوں اور مریدین کے آقا ہوتے ہیں۔

یہ عبارت دراصل ذکرہ لربہ ہونی پہا ہے تھی یعنی مصدر مفعول بہ کی طرف مضاف ہے
مزید توضیح برائے سوال: کیونکہ قاعدہ ہے کہ مصدر ہمیشہ فاعل یا مفعول صریح کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ لیکن
یہاں مفعول غیر صریح کی طرف مضاف ہوا صرف ادنیٰ ملاہست کی وجہ سے حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

چناں رفت آں وصیت از خیالش
کہ بر خاطر نیامد چند سالش
نہال وعدہ اش مایوسی آورد
بزنداں بلا محبوبی آورد
بلی آں را کہ ایزد برگزیند
بصدر عطر معشوقی نشیند
رہ اسباب درویشی بہ بند
رہین این و آتش کم پسند
نخواہد دست او در دامن کس
اسیر دام خویش خواہد و بس

ترجمہ: ۱۔ اس کے ذہن سے یوسف علیہ السلام ایسا محو ہوا کہ چند سال تک اسے یوسف علیہ السلام یاد بھی نہ رہے۔

لے ہم بھی غیر اللہ کی استعانت کو شرک کہتے ہیں لیکن اگر استعانت بحد وسیلہ ہو تو وہ عین اسلام ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے
خلافت ادنیٰ تھا اس لیے کہ ادنیٰ اعلیٰ سے وسیلہ پکڑیں تو حرج نہیں لیکن اعلیٰ ادنیٰ سے استعانت حاصل کریں تو معیوب ہے بالخصوص
اس ہستی کے لیے جس کا کام بلا وسیلہ ہوتا ہو۔ ۱۲ ادبی غفرلہ

۱۔ اس سے شیعہ والے ائمہ مراد نہیں بلکہ یہ وہ بارہ ائمہ ہیں جنہیں ہم نے بحث امامت ردّ شیعہ میں لکھا ہے۔

۸۔ ان کے ہر حرف کے بارہ ہزار دروازے ہیں۔ اس معنی پر توحید کے بارہ ہزار ابواب ہیں۔

۹۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بارہ سال قید خانے میں ٹھہرانے میں بھی یہی حکمت تھی کہ آپ کے لیے اہل السموات و الارض کے جملہ کمالات کی تکمیل ہو۔

۱۰۔ عدد مذکور میں یوسف علیہ السلام مع آپ کے برادران کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ بارہ کے عدد میں جمیعت کمالیہ کی قوت ہے۔

سوال : تم اہلسنت کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن یہاں تو فاساد الشیطن سے یوسف علیہ السلام کی عصمت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔

جواب : ۱۔ اعتراض اس وقت وارد ہوتا جب کہ کامرج یوسف علیہ السلام ہوں یہاں تو اس کا مرجع بلو شاہ کا ساتی ہے جیسے ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔

۲۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کو مرجع ماننے کا احتمال ہے لیکن عصمت کے مسئلہ میں قطعیات کو دخل نہیں ہوتا وہاں قطعیات کا ہونا ضروری ہے۔

۳۔ اگر مان لیا جائے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کے دل سے ذکر الہی بھلایا تاکہ آپ غیر اللہ سے استعانت حاصل کریں تو بھی یہ اغواء و اضلال از شیطان میں اسے داخل نہیں کیا جاسکتا تاکہ عصمت کے منافی ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے ترک اولیٰ و افضل کے باب سے کہا جاسکتا ہے اور وہ عصمت کے منافی نہیں جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا۔

سوال : خلاف اولیٰ و افضل کا حربہ تم اہلسنت خوب استعمال کرتے ہو لیکن تمہارا یہ حربہ نہایت کمزور ہے اس لیے کہ خلاف اولیٰ افضل پر اللہ تعالیٰ کا عقاب کیوں حالانکہ خلاف اولیٰ و افضل پر عقاب نہیں ہوتا۔

جواب : یہ انبیاء علیہم السلام کے اعلیٰ مراتب اکمل اور کمالات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خلاف اولیٰ بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے اسی لیے جب ان سے یہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ آگاہ فرما دیتا ہے ورنہ ہم ہزاروں کبار میں گرفتار ہوں تو بھی ہمیں عقاب نہیں ہوتا قیامت میں ثابت ہو گا کہ عوام کے بڑے بڑے کبار پر سخت سے سخت عقاب ان کی دوری کی علامت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے خلاف اولیٰ کو محبوبانہ عقاب ان کے قرب و نزدیک کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو محبوبانہ عقاب بھی اسی لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر غیر اور وہ بھی اپنے ایک امتی اور مرید سے کیوں استعانت کی اگرچہ فی نفسہ استعانت محمود ہے لیکن وہ عوام کے لیے اور خواص کے لیے بایں معنی مذموم ہے کہ جب ان کا کام اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیر خود کرتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے غیر سے استعانت کیوں کی؟ (کذا فی الکواشی)

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم کو ایک شب نیند نہ آئی آپ اپنے نگران سے گفتگو فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت سعد آئے تو پھر آپ کو نیند آئی یہاں تک کہ میں نے خراٹے منے۔
جواب: یہ استعانت کے طور نہیں بلکہ آپ اس سے مانوس ہونے کی بنا پر گفتگو کرتے رہے۔ اور حضرت سعد کا تشریف لانا حضور علیہ السلام کے لیے سہارے کا سبب نہیں تھا بلکہ اس میں ایک اور وجہ تھی تفصیل ہم نے ”الاستمداد“ میں بیان کی ہے۔ (کذافی حواشی المفتی سعدی)

مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے یوسف علیہ السلام حکایت نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ اے ڈرانے والوں کے بھائی! آپ نے مجھ میں کون سی خطا پائی کہ مجھے خطاکاروں کے زمرہ میں داخل کیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری کیا مجال مجھے تو آپ کے صدقے اور آپ کے اہل و انبیاء علیہم السلام کے صدقے عزت ملی ہے میں تو سفیر محض ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجے ہیں اور فرمایا کہ آپ کو خیال بھی نہ آیا کہ آپ نے غیر سے استعانت کی۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں آپ کو سات سال اور قید خانہ میں ٹھہراؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ بات جیسے ہوئی لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر راضی ہے یا ناراض۔ مجھے قید میں رہنے کا غم نہیں اس کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر واجب تھا کہ وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افتاد کرتے کہ غیر سے مدد نہ چاہتے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی:

حکایت هل لك حاجة۔ (میرے لیے کوئی خدمت)

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اما الیک خلا۔ اگرچہ ضرورت تو ہے لیکن تیرے کہنے کی نہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: فصل ربك۔ تو اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: حسبی سوا لی علمہ۔ جب میرے حال کو وہ جانتا ہے تو پھر میں کیوں کہوں۔

نوٹ: اس واقعہ کو لے کر وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا حرام۔ ان غریبوں کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اعلیٰ ہو کر ادنیٰ سے کیسے وسیلہ پکڑیں۔ غور سے دیکھیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ وہ توکل کے میدان میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہاں وسیلہ وغیرہ کا کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہابیہ دیوبندیہ کا استدلال صحیح مان لیا جائے تو پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی حرام ہو۔ (معاذ اللہ) اس لیے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی انکار کیا۔ جبکہ انہیں جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی: فصل ربك۔ تو آپ نے فرمایا: حسبی سوا لی

علہہ بحالی۔ فافہم ولا تکن من الجاہلین۔

حکایت حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو میرا جوا سنا تا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرے سوا دوسرے کو کفیل بنا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! میرے دل کو کثرت احزان اور مصائب نے گھیر لیا ہے ایسا کلمہ آئندہ نہیں کہوں گا۔

حکایت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ کر خوب روتے کہ ہم دن میں کئی بار غیر سے اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں نہ معلوم ہمارا کیا حال ہو گا۔ حضرت کمال نجدی نے فرمایا:۔

کیست در خور کہ رسد دوست بفریادش

۲۔ نکہ فریاد ز جور و ستم او نکند

پارسا پشت فراغت ننہد بر محراب

گر کند تکیہ چرا بر کرم او نکند

ترجمہ: وہ کون ہے جو دوست کے ہاں اس کی یاد کے بغیر پہنچے پھر اس کے جور و ستم سے فریاد بھی کرتا وہ پارسا جو سوائے اس کے کسی کے دروازے پر سر نہیں جھکاتا تو پھر وہ اس کے حال پر کیوں نہ رحم فرمائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ یوسف (قلب) صفات بشریہ کی جیل میں نفس سے کہتی ہے کہ اذکرفی عبد ربک۔ اپنے آقا (روح) کے ہاں مجھے یاد کرنا اس سے معلوم ہوا کہ ابتداء سے سلوک میں قلب نفس کو اچھے معاملات کی رہبری کرتی ہے تاکہ ان معاملات پر عمل کرنے سے روح کو تقویت نصیب ہو بلکہ قلب بارہا نفس کو حواس خمسہ سے پیدا شدہ غفلت سے بیدار کرتی ہے معاملات روحانیہ کے ذریعہ قلب صفات بشریہ کی قید سے خلاص کی جدوجہد کرتی ہے اور اس میں الطاف سے بھی استمداد کرتی ہے اور شیطان کو شش کرتا ہے کہ نفس سے دل کے الہامات مٹا کر رکھ دے تاکہ روح کے سامنے اس کے معاملات بیان نہ کرے۔

دوسری تفسیر شیطان نے قلب کو ذکر الہی سے مجلادیا یعنی اس سے ذکر الہی بھولا تو اس نے نفس کو کہا کہ روح کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اگر قلب بجائے نفس کو کہنے کے اللہ تعالیٰ کو کہتا تو اچھا ہوتا اور وہ چند سال صفات بشریہ جو کہ بمنزلہ سات سالوں کے ہیں کی قید میں نہ رہتا اور وہ صفات یہ ہیں:

۱۔ حرص ۲۔ بخل ۳۔ شہوت ۴۔ حسد ۵۔ عداوت ۶۔ غضب

۷۔ بکر (کذا فی التاویلات النجمیہ)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُودَاتٍ
خُضِرُوهُنَّ أُخْرَى يَأْكُلْنَ أُولَئِكَ ثَمَرَ الْمَلِكِ أَتُؤْتِي فِي سُرِّي يَا إِنْ كُنْتُمْ لِلْوَيْيَا تَعْبُرُونَ ۝
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَاذْكُرْ بَعْدَ أَمَلٍ أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون ۝

ترجمہ : اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دُبی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سُوکی۔ اے میرے درباریو! اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بولے کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم خواب کی تعبیر کے عالم ہیں اور وہ بولا جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ میں تمہیں اس کی تعبیر کی خبر لاؤں گا آپ مجھے (جیل خانے) تک جانے کے لیے اجازت دیجئے۔

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الْمَلِكُ اس سے ریان بن ولید مراد ہے یعنی بادشاہ نے کہا اِنِّي اَرَى میں خواب میں دیکھتا ہوں سَبْعَ بَقَرَاتٍ سات گائیں سِمَانٍ سببہ کی جمع اور بَقَرَاتٍ کی صفت ہے۔ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ کھاتی ہیں انہیں اور سات کمزور گائیں عِجَافٌ عَجْفَا کی جمع ہے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جمع عَجَفَ آئے اس لیے کہ افعِل وفعلا کی جمع فعال نہیں آتی لیکن اسے اپنی نقیض یعنی سَمَانٍ پر محمول کیا گیا ہے اور الْعَجَفُ بمعنی السهال وبلخاستہ ہونا الْعَجَفُ بمعنی الاهزل۔

ف : مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جیل سے نکلنے کا وقت قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب بنایا کہ جس کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔ ۷

۱ بسا قفلہا کہ ناپیدا کلیہ ست
برو راہ کشائش ناپدید ست

۲ زناگہ دست صنعی در میان نے
بفقدش بیچ صانع را گمان فی

۳ پدید آید ز غیب آں را کشادے
ودلیت در کشادش ہر مراے

۴ چوں یوسف دل ز جیلتاے خود کند

برید از رشتہ تدبیر پیوند

۵ بجز ایزد نماند او را پنا ہے

کہ باشد در فوائد تکیہ گا ہے

۶ ز پندار خودی و بخردی دست

گرفتش فیض فضلے ایزدی دست

ترجمہ : ۱۔ بہت سے ایسے تالے ہوتے ہیں جن کی چابیاں ناپید ہوتی ہیں کہ ان کے دروازوں کا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ کہیں سے اس کے متعلق امید نہیں ہوتی نہ ہی کسی سے کھنے کا گمان ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے کھنے کے لیے غیب سے کوئی سبب نکل آتا ہے اس میں ہر امید کی کشائش امانت رکھی ہوتی ہے۔

۴۔ جب یوسف علیہ السلام کا دل تمام اسباب سے فارغ ہو چکا اور تمام تدابیر کے تالے توڑ بیٹھے۔

۵۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ نظر نہ آئی کہ انھیں مشکلات میں کام دے۔

۶۔ اپنی عقل کے تمام چارے ختم کر بیٹھے کہ فضل بانی نے آپ کی دستگیری فرمائی۔

ف : مروی ہے کہ بادشاہ یعنی ریان بن ولید ہر سال دریائے نیل پر ایک جشن مناتا تھا جس میں اس کی تمام رعایا جمع ہوتی، انھیں اسی روز بہترین طعام اور لذیذ کھانے کھلاتا اور بہترین اور اعلیٰ شراب پلاتا تھا اور خود ایک تخت پر بیٹھ کر ان سب کا نظارہ کرتا تھا ایک جمعہ کی رات خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں خشک نہر یا دریا سے نکلیں تو ان کے پیچھے سات گائیں جو نہایت کمزور اور دبی خستہ مال تھیں ان کے پیچھے آئیں اور موٹی گائیوں کو نگل گئیں اور ان کے پیٹ میں ایسی چھپ گئیں کہ ان کے ہونے کا محمولی شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔

وَسَبَّحَ اور میں دیکھتا ہوں سات سُنْبُلَاتِ سنبلہ کی جمع ہے بمعنی بالیں خُضْرُ خضراء کی جمع اور سنبُلَاتِ کی صفت ہے یعنی سات سبز اور تازہ خوشے کہ جن کے دانے کھلے اور پک کر ظاہر ہو چکے ہوں وَ اُخْرَ اور سات دیگر فِلِیْلَاتِ د خشک اور سوکھے ہوئے جو کاٹنے کے لائق ہوں سوکھے سبز خوشوں کو پٹے اور ان پر غالب ہو گئے جو کھوکھلاں بقراط میں تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی لیے یہاں اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

ف : بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو جاگنے پر پریشان ہوا کہ ناقص کامل پر کیوں غالب ہو گیا فطرت انسانی سے مجبور ہو گیا کہ اس خواب میں شر و فساد ضرور ہو گا اسے اپنے لیے اور مملکت کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے اس لیے طبیعت نے مجبور کیا

کہ اس کی تحقیق کی جائے اسی لیے اپنے تمام اعیانِ مملکت و ارکانِ سلطنت کو جمع کر کے کہا:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُیْہِ بَرْکَزِیْہِ جَمَاعَتِ عُلَمَاءُ وُحُکْمَاءُ کُوخَطَابِہِ یَا جَادُو کُرْدِیْنَ اَوْر مَنْجِیْنَ وَغَیْرَہِمُ کُو۔ اب معنے یہ ہوگا کہ جادوگر اور خواب کی تعبیر دینے والو اور قوم کے سردارو! اَفْتُوْنِیْ فِیْ سُرْیَاۤیَ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اور اس کا صحیح حل تلاش کرو کہ اس کا انجام بکار کیا ہوگا۔ یعنی مجھے اس کا صحیح جواب دو اِنْ کُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُوْنَ ○ اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ یعنی تمہیں اس کے انجام کا اگر دائمی علم حاصل ہے تو بتاؤ۔

ف: بادشاہ نے جو خیالی صورتیں خواب میں دیکھی تھیں اب چاہتا ہے کہ ان کی مثالی صورتیں جو آفاق و انفس میں موجود ہیں وہ واقع میں خارجی موجود ہوں اور میں انہیں سمجھ جاؤں۔

ف: جس صورتہ کو دیکھے اس سے دوسری طرف متجاوز ہونے کو تعبیر و عبادت کہا جاتا ہے اور عبرت الرؤیا بمعنی اثبت یعنی میں نے اس کی تعبیر بیان کی للرؤیا کی لام بیانیہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بادشاہ نے کہا ان کُنْتُمْ تَعْبُرُوْنَ تو سائل نے سوال کیا کہ ہم کیا بیان کریں تو بادشاہ نے کہا للرؤیا۔ کتبِ نجوم میں اس لام کا ذکر نہیں ہے۔

ف: خواب تعبیر کا طالب ہے اس لیے کہ خیالی صورتیں عالمِ محسوسات میں ظاہر ہونا چاہتی ہیں۔

سوال: ابراہیم علیہ السلام نے جب صاحبزادے کے خواب میں ذبح کی کیفیت دیکھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی تعبیر تلاش کرتے لیکن انہوں نے اس کے بجائے خود صاحبزادے کو ذبح کرنے کی ٹھان لی یہ تو خواب کی تعبیر کے خلاف ہے۔ جواب: ۱۔ دراصل انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور تعبیرات میں رخصت پر عمل کیا جاتا ہے اور شرع میں اصل عزیمت پر عمل کرنا ہے۔

۲۔ اگر آپ تعبیر کو دوسرے معنی میں لیتے تو لوگوں کو ان کی اور ان کے صاحبزادے کی تسلیم و رخصت کا کمال کیسے معلوم ہوتا۔

سچا خواب اور حدیث شریف کی تصدیق امام تقی ابن مغلہ صاحب المسند فی الحدیث نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ امام صاحب نے جانتے ہی فوراً تھے کہ دی اور تھے سے واقعی دودھ نکلا۔ اس سے امام موصوف اس حدیث شریف کی تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ف: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دودھ پلانے کی کوئی تعبیر ڈھونڈے کے بجائے اس نے دودھ مبارک نکال کر بہت سے بڑے علوم سے محو می پائی اس لیے

کہ حضور علیہ السلام کا دودھ پلانا علوم کثیرہ پر دلالت کرتا ہے۔
نکتہ: دودھ کو علم سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس طرح حیوان، انسان پیدا ہوتے ہی پہلے دودھ پیتا ہے تو زندگی پاتا ہے
ایسے ہی علم سے انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے۔

۱۔ جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت مبارکہ
خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے قواعد میں دیکھتا ہے جس صورت پر آپ کا وصال ہوا اس میں
کسی قسم کا تغیر نہ ہو اس صورت مبارکہ میں جو حکم فرمائیں اور جس امر سے روکیں اور جس بات کی خبر دیں وہ سب حق ہیں اس میں کسی
قسم کے تغیر و تاویل کی ضرورت نہیں یوں سمجھئے کہ دنیا میں یعنی ظاہری حیات میں آپ سے احکام شرعیہ حاصل کیے جاتے تھے۔
اسی طرح اگر یہ شخص اس وقت ہوتا تو ایسے ہی احکام پاتا۔

۲۔ اگر اس حکم میں کچھ اجمال ہو تو پھر وہ خواب قابل تغیر و تبدیل و تاویل ہوگا۔

۳۔ خواب میں اگر حضور علیہ السلام کسی کو کوئی شے عطا فرمائیں تو اس کی تعبیر کی جائے گی۔ جیسے دودھ کو علم سے تعبیر

کیا گیا،

۴۔ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت ایسی صورت میں ہو جو ظاہر زندگی کے خلاف ہو تو اس میں اولاً تو اس کی کوئی تعبیر
نہیں، اگر کی جائے تو دیکھنے والے کے قصور اور کمی پر محمول کیا جائے گا۔

بعض مشائخ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے
حکایت حضور علیہ السلام کو طانچہ مارا، جائے تو گھبرائے کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں میں، اور پھر
طانچہ مارنا۔ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور
علیہ السلام پر کسی کا تصرف کیسا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے احکام کے متعلق کوئی کمی ہوگی اور
طانچہ سے مراد یہ ہے کہ تجھ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ حیران ہو گیا اور تعبیر سنانے والا خود بھی۔ اس لیے
کہ خواب دیکھنے والا ایسا نہیں تھا کہ جس سے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا وہم ہو سکے۔ خواب کی تعبیر سن کر پریشانی کے عالم میں
گھر واپس آیا۔ بزرگ کی اہلیہ نے اسے معزون و مغموم دیکھ کر مال پوچھا تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے اور
اس طرح اس کی تعبیر مجھے بتائی گئی ہے۔ آپ کی اہلیہ نے متعجب ہو کر عرض کیا، گھبرائیے نہیں میری غلطی ہے اور اس سے میں
عذر بھی تو بہ کرتی ہوں اور آپ کو بھی تو بہ کی عرض کرتی ہوں۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی کہ اگر
میری زوجہ میرے فلاں دوست کے گھر چلی گئی تو اسے طلاق ہے ایک دن میں آپ کے اس دوست کے گھر سے گزر رہی تھی

لے دیو بندیوں و بابیوں نے خوابوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کی سخت توہین اور گستاخیاں کی ہیں تفصیل فقیر کی کتاب "الحقیقی کامل" میں دیکھئے۔

تو وہ مجھے عاجزی و زاری سے گھر لے گیا اگرچہ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے مجروح و نیاز کی وجہ سے جانا پڑا۔ آپ کی قسم کی وجہ سے میں آپ پر حرام ہو گئی لیکن مارے شرم کے آپ کو بتانہ سکی اور اتنی مدت حرام کاری ہوتی رہی۔ نیک بخت انسان یہ سنتے ہی تائب ہونے اور بار بار استغفار کی اور آہ و زاری کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس کی عورت نے عدت گزار دی پھر از سر نو نکاح ہوا۔

قواعد برائے زیارت باری تعالیٰ
۱۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صورت میں زیارت کی جو شرعی دلیل کے مطابق نہیں تو اسے خواب والے کے کسی نقصان پر محمول کیا جائے اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو شرع کے موافق ہو۔

۲۔ اگر ایسی صورت نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ ہو۔ جیسے باری تعالیٰ کے وہ اسماء جن کا شرعاً اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں تو ہم بھی ان اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے ایسے شرع کے غیر موافق خواب کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے والے کو یا اس کے کسی مکان کی طرف نقص کو منسوب کریں گے یا دونوں کی کمی متصور ہوگی۔

حکایت
بلا و عرب میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں تشریف لایا ہے اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی نہ کی بلکہ اسے ایک تھپڑ مارا۔ جاگا تو اس خواب سے سخت پریشان ہوا اور خواب کی کیفیت حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کو سنائی تو شیخ نے پوچھا خواب کس جگہ دیکھی۔ اس نے کہا اپنے گھر میں اور وہ میرا اپنا ذاتی زرخید ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ جس جگہ تیرا گھر ہے وہ زمین مغصوبہ ہے وہ زمین شرح کے کسی حق سے چھین کر بیچی گئی ہے تو نے اس کی تحقیق کیے بغیر خریدی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے زمین کی تحقیق و تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ وہ زمین مسجد پر وقف شدہ تھی۔ کسی نے ناجائز قبضہ کر کے بیچی ہے۔ صاحب مکان نے توبہ و استغفار کی۔

۳۔ شیخ اکبر نے یہ تعبیر اس لیے بتائی کہ وہ شخص نیک آدمی تھا اس میں کسی قسم کا شرعی نقص نہیں تھا اسی لیے اسے مکان کے نقص پر محمول فرمایا جو پورے طہ پر صیح اُترا۔

۴۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تمثیل کو نور کی صورت میں دیکھا جائے مثلاً سورج وغیرہ۔ اسی طرح سبز یا سفید نور دیکھنا اور تمام نورانی کوائف یہ سب صورتیں حق کی طرف منسوب ہوں گی کیونکہ ذات باری تعالیٰ کو فوری صورت میں آفت میں دیکھا جائیگا اور آفت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہر ایک کی استعداد کے مطابق ہوگی۔

سبق : انسان کو زیارت حق سے اپنے مراتب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ورنہ بہت سے بڑے مسجداروں کے ایسی زیارت سے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف
قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے معمولی صورت میں جلوہ گر ہوگا تو بندے عرض کریں گے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صورت کمال و عظمت کے ساتھ نظر

آنے کی تو اسے دیکھ کر تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کے جلوے معمولی صورت میں اور کبھی اعلیٰ صورت میں نظر آتے ہیں اسی لیے نقص کے وقت کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے صاحبِ رؤیا یا اس کے مکان کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے کیونکہ خواب ایک عالم کی مثال ہے اس کی تعبیر اسی کے موافق ہونی چاہیے۔ اسی لیے بادشاہ نے کہا: اَفْتَوْنِي فِي رُؤْيَايَا عِرَاقَ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔

قَالُوا آيَةُ جلد مستأنفہ بیان یہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت نے بادشاہ سے کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جماعت نے کہا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بادشاہ سلامت آپ کا خواب پریشان خواب ہے۔ یعنی محض جھوٹی باتوں کی ملاوٹ اور خیالی معاملہ یا دوسرے شیطانی ہے کیونکہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے:

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ شیطان کا ڈرانا

۳۔ نفس کے خیالات (جیسا کہ حدیث شریف)

ف، اَضْغَاثُ اَضْغَاثُ بالکسر یعنی گھاس کا ایک مٹھا جس میں خشک وتر کے چند تنکے ہوں۔ اور اصطلاح میں وہ خواب جس میں خیالی اور جھوٹی باتیں مل جائیں۔ اور احلام، حلو بضم اللام و سکونہا۔ جھوٹے خواب کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب دو ہیں:

حدیث شریف

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ منجانب الشیطان

اور اَضْغَاثُ کی احلام کی طرف اضافت لجین المراء کے قبیل سے ہے۔ (کذا فی حواشی سعد المفتی)

سوال: بادشاہ کا خواب تو ایک تھا لیکن اسے اَضْغَاثُ جمع کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے۔

جواب: اس کے بطلان کے مبالغہ کی وجہ سے اس لیے کہ جیسے لفظ جمع ذوات کی کثرت پر دلالت کرتا ہے ایسے صفت بھی کثرت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں:

فَلَانٌ يَكْبِدُ الْخَيْلَ "حالانکہ وہ صرف ایک گھوڑے کی سواری کرتا ہے۔"

جواب: چونکہ خواب مختلف اشیاء مثلاً سبع سمان و سبع عجاف اور سنابل سبع خضرو یا بسات کو متضمن ہے

اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

نکتہ: قرآن پاک کی بلاغت پر غور کیجئے کہ اَضْغَاثُ سنابل کے مقابل لایا گیا ہے۔ جیسے سنابل میں بکھراؤ ہوتا ہے ایسے

ہی اَضْغَاثُ ہیں۔

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ اُد جن خوابوں کی اصل کوئی نہ ہو بِعِلْمَيْنِ ۝ ہم نہیں جانتے یعنی بادشاہ سلامت! یہ سمجھئے کہ ہم تعبیرات کو نہیں جانتے بلکہ جب خواب کی حقیقت ہی کوئی نہیں تو پھر تعبیر کا کیا معنی، اس لیے کہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔

ف : اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے قصور علم کا اعتراف کیا کہ تعبیرات کا علم نہیں رکھتے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ خواب مختلف اشیاء سے ملی ہوئی ہے اور مختلف خیالات کو حقائق عقلیہ روحانیہ کی طرف منتقل ہونا آسان کام نہیں اور ہم علم تعبیر میں اتنا بڑا علم نہیں رکھتے کہ جس سے ہم اس جیسے دقیق خواب کی تعبیر بیان کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ کا کہنا ان کلمہ للروح یا تعبیرون بھی اسی تقریر کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ اگر بادشاہ کو ان پر شک نہ ہوتا تو قطعی طور پر کہتا اسے معلوم بالشرط نہ کہتا۔

جواب : مان لیا کہ ان میں بعض متجرب فی علوم التبعیر ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے ان کو جواب سے اندھا اور عاجز کر دیا تاکہ یہی خواب یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نجات پانے کا سبب بن جائے اور آپ کا کمال ان سب کو معلوم ہو۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمْ مَا يُلْفِىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ قَدِمْتَ مِنْ هَاهُنَا
يعنی شراب والے نے کہا وَاذْكَرْ بَعْدَ اُمَّةٍ اور اس نے یاد کیا عرصہ کے بعد وہ قول جو اسے یوسف
علیہ السلام نے فرمایا۔ اذْكَرْ واصل اذْ تَكْرُتْ تَحْتَ اَفْعَالٍ تَأْذِلُ اِلَيْهِ پھر زوال کو دال میں مدغم کیا گیا۔ اُمَّةٍ وہ طویل مدت
جو اجتماع ایام کثیرہ سے حاصل ہو۔ اس سے سات سال مراد ہیں جیسے لفظ اُمَّة جمع عظیم کے اجتماع سے حاصل ہوتی ہے
ایسے ہی ایام و سماعات کے اجتماع سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ الذی سے حال ہے۔

ف: کاغذی نے لکھا ہے کہ بادشاہ ریان اپنی جماعت علما و حکما و غیو کا جواب سن کر متحیر ہوا اور فکر میں پڑ گیا کہ اب اس مسئلہ کا حل کون کرے گا جب تک مجھے اس کی تعبیر معلوم نہ ہوگی میں پریشان ہوں گا۔ گو یا کہتا تھا:

یارب ایں خواب مرا تعبیر چسیت
(یا اللہ! میرے اس پریشان خواب کی تعبیر کیا ہوگی)

بادشاہ کے ساتی نے دیکھا کہ بادشاہ خواب کی وجہ سے پریشان ہے تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اپنا نقشہ سامنے آ گیا کہ وہی تو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اسی لیے بادشاہ کو عرض کروں۔ چنانچہ باادب ہو کر بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی: اَنَا اَتَيْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ
 سَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَبِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝
 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَكُونُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
 قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 يَعْرِضُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا
 خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝
 قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُ حَصَّ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
 الصِّدِّيقِينَ ۝ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

ترجمہ: اے یوسف اے صدیق ہیں تعبیر دیجیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دُہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور دیگر سات خشک بالیں ہیں۔ شاید میں لوگوں کے ہاں واپس لوٹ جاؤں، شاید انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی کرو گے جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا سا کہ جتنا کھا سکو پھر اس کے بعد سات سال ایسے سخت آئیں گے جو تمہارے جمع کردہ تمام اناج کو کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا جسے تم بچا رکھو گے پھر ان کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لے آؤ جب ان کے ہاں قاصد حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اپنے بادشاہ کے ہاں واپس جا کر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بیشک میرا رب تعالیٰ ان کے مکرو فریب کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا۔ عورتیں بولیں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب تو حق واضح ہو گیا میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلا یا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی اور (تاکہ معلوم ہو) کہ اللہ تعالیٰ دعا بازوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔

سوال : جماعت کو خطاب کیوں کیا حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا۔

جواب : بادشاہ کو تعیناً جمع کا صیغہ کہا۔

فَارْسُلُونِ ۝ پس مجھے قید خانے میں بھیجے وہاں آل یعقوب سے ایک انا اور تعبیر بتانے والا مرد خدا ہے۔ ان کا اسم گرامی یوسف علیہ السلام ہے وہ تعبیر خواب کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے ہمیں بھی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔

ۛ

بود بیدار در تعبیر ہر خواب
دلش از غوص این دریا گہریاب
اگر گوئی برو بخشایم این راز
وزو تعبیر خوابت آورم باز
بگفتا اذن خواہی چہیت از من
چہ بہتر کور را از چشم روشن
مرا چشم خرد این لحظہ کور ست
کہ از دانستن این راز دور ست

ترجمہ : وہ ہر خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے ان کا دل ایسے دریا سے موتی حاصل کرنے کا خواص تھا اگر اجازت ہو تو انہیں اس کار از ظاہر کروں اور ان سے اس کی تعبیر پوچھ آؤں۔ بادشاہ نے کہا اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے اندھے کو تو روشن آنکھ چاہیے۔

تفسیر عالمانہ

رابطہ : بادشاہ نے یہ خبر سن کر اپنے غلام شراب پلانے والے کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو لائے۔ جب وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو سب سے پہلے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ پھر کہا یُوسُفُ اٰیُّهَا الصِّدِّیْقُ اے سچے یوسف (علیہ السلام) !۔ صدق میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس صیغے کے استعمال کا مقصد یہی تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حالات دیکھے اور آپ کی تعبیر بتانے کو بار بار آزمایا آپ جوابات بتاتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوَانٍ یَّا کَلْبُ مَنْ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعٌ مِّنْ بَلَدٍ خُضِرٌ وَ اَخْوَرٌ یٰسَیِّدُ یعنی ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ جسے بادشاہ نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں انہیں سات دہلی اور پتل گائیں کھائیں ہیں ایسے ہی سات سبز یاوں کو دوسری سات بایں نکل گئی ہیں۔

سوال : آفتِ نایاب جمع کی ضمیر کیوں 'حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا اور پھر پوچھنے والا بھی ایک تھا۔

جواب : اگرچہ پوچھنے والا ایک تھا لیکن یہ عام عادت ہے کہ معمولی مناسبت سے دوسرے لوگ اپنا نام ساتھ گنا جیتے ہیں بالخصوص جب وہ مناسبت والا ذی شان و احترام ہو اور چونکہ وہ سفیر محض تھا اس لیے خواب کے وہی الفاظ بیان کیے جیسے بادشاہ کے مندرجے نکلے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے الفاظ میں اضافہ و کمی نہ کر کے سفارت کا حق ادا کیا۔

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلِّي أَعْلَمُونَ ۝ تاکہ وہ آپ کی برکت سے کچھ خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں قَالَ تَزِدُّونَ سَبْعَ سِنِينَ ۝ دَابَّاءُ یہ سوال مقرر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو جواب ملا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سات سال مسلسل کھیتی باڑی کریں۔ دَابَّاءُ دَابَّاءُ دَابَّاءُ فی العمل سے ہے یعنی جَدِّمَ فَبَدَّ دَلَّعَبَّ اس کام میں اس نے جدوجہد اور بخت کی ہے اور اس کا منصوب ہونا تو سرعون کے فاعل سے بوجہ حال ہونے کے ہے۔ یہ دراصل بمعنی دَابَّابِین تھا یعنی حسب دستور کھیتی باڑی میں مسلسل محنت و مشقت سے کام لیں۔

ف : الزرع والحرث میں فرق یہ ہے کہ الحرث زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کو کہتے ہیں۔ الزرع کہتے ہیں بیج ڈالنے کے بعد کھیتی کی نگرانی اور اسے پانی وغیرہ دینے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اَفْرِزَيْمُ مِمَّا تَحْرُثُونَ ۝ اِنَّكُمْ تَزِدُّونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔

اللہ تعالیٰ نے آیت ہذا میں ان کے لیے حرث اور اپنے لیے زرع بمعنی طرح البذر فرمایا ہے۔ زرع بمعنی اُنْبَت ہے۔ (کذا فی القاموس)

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ سات سال مسلسل کھیتی باڑی کریں اور سخت محنت و مشقت سے کام کریں کیونکہ اس سے خوشحالی متحقق ہوگی۔ سَبْعَ بقرات سے یہی مراد ہے اور اس کی تعبیر یہی ہے اور امر نافع یہی تھا بلکہ اس سے ان کے مزید فوائد مرتب ہوں گے۔

فَمَا حَصَدُ تَحْرُپِس وہ جو تم ہر سال اناج بیج وغیرہ اٹھاتے رہو فَذَرُوْهُ فِي سُبُلٍ پس اسے چھوڑ دو ان کے خوشیوں میں، لیکن انہیں صاف کر کے چھوڑے نہ رکھو تاکہ غلہ کو دیمک نہ کھا جائے جیسا کہ مصر اور اس کے گرد و نواح کا حال ہوا کہ ان کے غلہ کو دیمک کھا گئی۔ یوسف علیہ السلام نے غلے کو خوشیوں میں رکھنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ ان کی یہ عادت نہیں تھی اور کھیتی باڑی تو وہ عام طور پر کرتے تھے اسی لیے اس کا حکم نہیں فرمایا گویا وہ ایک محقق الوقوع امر ہے اور خواب کی تعبیر بھی اسی کے مناسب بتائی گئی اور ایسے ہی سات موٹی گائیں بھی اِلَّا قَلِيلًا مگر بقدر ضرورت مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ کہ اسی سال کھاؤ اور اتنے خوشے غلے کے لیے صاف کر لیا کرو جو اسی سال کھانے کے کام آئیں۔ ف : اس میں یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی بتائی کہ خوراک میں فضول خرچی سے بچ جائیں اور اتنا صاف کریں

جتنا کھانے کے کام آسکے بیج کے متعلق کوئی ہدایت نہ دی اس لیے کہ بیج تو بلا کم و کاست پڑتا ہے اس میں قناعت کا کیا معنی اور پھر اسے تودعون سبع سنین میں ذکر کر چکے ہیں اسی لیے دوبارہ ضرورت نہیں تھی۔

رابطہ : ان کے امور جس وجہ سے تکمیل پذیر ہونے تھے بیان کر لیا تو بعد کو خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کا عطف تَرْسَعُونَ پر ہے۔ یعنی ان قحط کے سالوں کے بعد آئیں گے سَبْعٌ شِدَادٌ شِدَادٌ شدید کی جمع ہے یعنی سات سال ایسے سخت آئیں گے جن سے لوگ صعوبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور انھیں شِدَادٌ اس لیے کہا گیا کہ انسان کو قید اور قتل سے زیادہ سخت جھوک لگتی ہے یَا كُنْ مَا قَدْ صُفِّرْتُ لَهْنٌ کھا جائیں گے تمہارے وہ ذخائر جو تم نے جمع رکھے ہوں گے یعنی تمہارے دانے اور خوشوں کا جمعہ تمام انبار ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا ذخیرہ اندوزی کا حکم بوجہ ضرورت تھا۔

سوال : سال تو احوال کا نام ہے تو اناج وغیرہ کے کھانے کا کیا معنی۔

جواب : یہ اسناد مجازی ہے جیسے نہارہ صائغہ میں اسناد مجازی ہے۔

ف : اس میں کمزور گائیوں کے کھانے کی تعبیر اور لَهْنٌ میں اسی کی تشریح ہے گویا آپ نے ان سناہل کو ان آنے والے قحط کے سالوں کے لیے ذخیرہ بنایا جیسے ایک آنے والے مہمان کے تشریف لانے سے پہلے اشیاء خورق تیار کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ مجاز اس معنی پر ہے کہ یہ اشیاء کھائی تو انسان نے ہیں لیکن اسناد سال کی طرف ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ مگر تھوڑا اناج جسے تم نے بیج وغیرہ کے لیے جمع اور ذخیرہ کیا ہے۔ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ان مذکورہ اور موصوفہ سالوں کہ ان میں شدت اور قحط ہوگا کے بعد آئے گا عامر ایسا سال کہ فِيهِ اس میں يُغَاثُ النَّاسُ لوگ بارش دیے جائیں گے۔ یہ مجرد کا باب ہے اس کا الف یا سے تبدیل ہو کر آیا ہے۔ مثلاً :

غَاثَا اللّٰهُ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔

یہ غیث سے باغ کی طرح اجوف یاٹی ہے یہ بھی جائز ہے کہ غوث سے ہو۔ اب معنی یہ ہوگا شدت سے پناہ مانگتے تھے۔ اس تقریر پر یہ اغاث سے ہوگا اب معنی یہ ہوگا کہ اس نے ہمیں پناہ دی۔ یہ غوث سے ہوگا۔ اس کا الف واؤ سے تبدیل ہو کر آیا ہے وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝ اور انگوروں، کما د، زیتون اور تل جیسی اشیاء کو چوڑیں گے کیونکہ ان میں یہ اشیاء بخترت ہوں گی اس لیے غیث و غوث ہر دو فعل اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اور چوڑنا بندوں کا کام ہے۔

ف : اس سال کے مسائل بادشاہ کے خواب سے متعلق نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی منجانب اللہ معلوم ہوا۔ گویا یہ بھی یوسف علیہ السلام کے علم غیب کی ایک دلیل ہے)

خلاصہ یہ بھی یوسف علیہ السلام نے پہلے سات سال موٹی گائیوں اور سبز خوشوں کی تعبیر سے انھیں خوشحالی کی

نوشخبری سنائی۔

ف، موٹی گائے جنس حیوانات سے ہے لیکن اسے کمزور اور ڈبلے اور سرسبز خوشوں کو کہ جن میں اچھی اور کڑوی اور پانی صاف اور گدلا سب کو سونکھی بالیاں کھا گئیں۔ اس سے سمجھ لیا گیا کہ سال میں ہر حسین و قبیح امر ہوتا ہے اسی لیے جب وہ آئے گا تو اپنے ماضی کے امور اپنے اندر سمو لے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی باتوں یعنی گائیوں اور بالیوں سے یہ سمجھا کہ اول یعنی موٹا اور سرسبز ہونا کبیر پر ولالت کرتا ہے جو اعلیٰ شے سے عبارت ہے اور ڈبلا اور سونکھا ہونا صغیر پر ولالت کرتا ہے کہ اس میں بلا و مصیبت مضمر ہے۔ علاوہ انہیں آپ نے لفظ خضر کی خا سے خیر اور ضاد سے ضرر مراد لی اور یہاں کو باش (ناامیدی) پر محمول فرمایا۔ (کنزانی شرح الفصوص للشیخ مویہ الدین الجندی قدس سرہ)

صاحب روح البیان کا بیان اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی اور بکثرت کام میں آنے والی غذا گندم ہے خواب میں اسی طرف اشارہ تھا کہ لوگ اپنی تنگی معاش میں گندم کی قلت میں مبتلا ہوں گے اس لیے کہ یہی ان کی اعلیٰ اور قدرت میں بار بار آنے والی شے ہے اگرچہ دوسری اشیاء میں بھی قحط اور تنگی ہوگی لیکن اس کے تابع ہو کر۔

سبع بقرات سماں سے صفات بشریہ مراد ہیں وہ یہ ہیں:

تفسیر صوفیانہ

○ حرص	○ بخل
○ شہوت	○ حسد
○ عداوت	○ غضب
○ کبر	

اور اعجاز سے صفات روحانیہ مراد ہیں اور وہ بھی سات ہیں اور صفات بشریہ کی نقیض وہ یہ ہیں:

○ قناعت	○ سخاوت
○ عفت	○ غبطہ
○ شفقت	○ حلم
○ تواضع	

بادشاہ سے روح اور ملک مصر بشریت اور اس کی جماعت سے جوارح و حواس و قویٰ مراد ہیں اور بادشاہ یعنی روح ملکوت میں تصرف اور اس کے شواہد کی معرفت اسے نصیب نہیں جب تک قلب اس کی مدد نہ کرے اسی لیے نجات پانے والے شرابی سے نفس مہملہ مراد ہیں اور یہ جب ملکوت سے کسی شے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یوسف یعنی

قلب سے مدد دیتا ہے جب قلب نفس مہملہ کو ملکوت کے شواہد کا پتہ دیتا ہے اس لیے کہ قلب کو ملکوت اور اس کے شواہد کی معرفت کا علم ہے اسی قلب سے نفس مہملہ معلومات پاتا ہے کیونکہ قلب کو روحانیات اور نفس کے مابین ترجمان مقرر کیا گیا ہے اس لیے قلب جو کچھ روحانیت سے علوم حاصل کرتا ہے تو اس کی خبر نفس قلب کو نفس مہملہ کے خبر دینے کے تین طریقے ہیں :

۱۔ لسان خیال

۲۔ فکر سلیم

۳۔ الہام

تقریباً سب سنین دُآبا میں صفات بشریہ کی تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ ان صفات سب سے عادت و طبیعت کے ذریعہ تربیت دی جائے لیکن وہ بھی سن طفولیت یعنی قبل بلوغ ظہور عقل اور علم تکلیف کے جریان سے پہلے فدا حاصل نہ یعنی ان صفات کے کمال جب تحصیل قبل بلوغ محسوس ہوں تو انہیں عمل میں نہ لاؤ ورنہ بلکہ انہیں اپنی جگہ رہنے دو فی سنبہ اس کی باری میں الا قلیلاً مگر اس مقدار میں کہ اس سے زندگی بسر کر سکو اس لیے کہ یہ بمنزلہ غذا کے ہے اور یہ بھی اسی لیے کہ قلب یعنی جسم کے قیام کی مصلحتیں اسی طرح ہیں یہاں تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائے اور عقل کے نور کا زجاجہ قلب سے مصباح سر میں مکمل طور ظہور ہو گیا وہ عقل ایک چمکتا ہوا نورانی ستارہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب نور عقل کو بلوغ کے بعد اقرار تکالیف شرع کی تائید اور الہام حق کا شرف نصیب ہوتا ہے تو عقل کو نفس کے فحور یعنی صفات بشریہ سب سے اور اس کا تقویٰ یعنی ان صفات سب سے اجتناب اور صفات روحانیہ سب سے کا پتہ چل جاتا ہے۔

ف : سات دُوبلی صفات روحانی موٹی صفات بشریہ کو کھا جاتی ہیں۔ اور روحانی صفات کو دُوبلی اس لیے کہا گیا کہ وہ عالم ارواح سے ہیں اور عالم ارواح لطیف سے ہے۔ اور صفات بشریہ دوسری شے ہیں اور وہ کثیف ہیں۔ اسی لیے صفات بشریہ کو سمان (موٹی) کہا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ صفات روحانیہ کا صفات بشریہ پر غلبہ پا جانے سے صفات بشریہ باقی نہیں رہ سکتیں مگر تھوڑی، اتنی مقدار میں کہ اس سے انسان اپنے قالب جسم کی زندگی بچا سکے۔ جب انسان پر صفات روحانیہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں صفات بشریہ مضمحل ہو جاتی ہیں اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے اسے جذبات عنایہ میں اس وقت انسان اپنے معاملہ دُنویہ و اُخرویہ سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہیں رہتا بلکہ اپنے وجود کی قید اور انانیت کے عجائبات ایک طرف پھینک دیتا ہے اس کا ہر کام بلکہ اس کا ملجا و ماویٰ حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ (کنزانی التاویلات النجمیہ)

حضرت کمال خجندی نے فرمایا : ۵

جامہ بدہ جان ستان رومی بیچ از زبان
عاشق بے مایہ عین زیانست سود

سرقا کوشش کن جام بقاء نوش کن

حاجت تقریر نیست کہ عدم آمد وجود

ترجمہ : جامہ جانستان دے اسے پیٹ کے ذرکہ اس لیے عاشق بے مایہ کے نزدیک
زیاں کا نام نفع ہے سر کوفنا کرنے کی کوشش کہ اس سے بقاء کا جام پی تقریر کی حاجت ہی نہیں
اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ عدم سے وجود آیا ہے۔ اے اللہ ! ہمیں اصحاب فنا و بقا و ارباب
لقا سے بنا۔ آمین)

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ مصر یعنی ریان نے کہا اَنْتُوْنِیْ بِہُ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام کو میرے
ہاں لاؤ وہ اس لیے کہ جب شراب والے غلام نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر خواب سُن کر
واپس جا کر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اور تمام ارکانِ دولت اور اعیانِ سلطنت انگشت بدندان رہ گئے۔ بادشاہ نے
چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بلوائے اور ان کی زبانِ اقدس سے بذاتِ خود تعبیر خواب سُنے، یہ
سخن کہ دوست آری شکر است آں
و لے گر خود بگوید خوشتر است آں

ترجمہ : دوست کا سخن شکر سے بیٹھا ہے لیکن اگر اس کی زبان سے سنا جائے تو مزید لذت
ہوتا ہے۔

اسی لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لاؤ۔ بادشاہ کا حکم لے کر شراب والا خادم یوسف علیہ السلام کے ہاں
حاضر ہوا فَلَمَّا جَاءَهُ جِبُّ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام کے ہاں حاضر ہوا الرَّسُولُ قاصد یعنی شراب والا خادم تاکہ یوسف
علیہ السلام کو قید خانہ سے بادشاہ کے ہاں لے جائے۔

کہ اے سرورِ ریاضِ قدس بخرام
سوئے بستانِ سرائے شاہ نہ گام
ترجمہ : اے باغِ قدس کے سرور ! تشریف لے چلیے، بادشاہ کے دولت خانہ میں قدم رنجہ
فرمائیے۔

یعنی غلام نے عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلارہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔
قَالَ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَام نے قاصد سے فرمایا اِذْ جِئْتُ رَیَّ رَبِّکَ اپنے سرور کے ہاں واپس جا قَا سَلُّہُ اس سے
سوال کیجئے تاکہ وہ عوام سے سوال کرے بلکہ پوری تحقیق و تفتیش کرے مَا بِالْاِنْسَانِ اَلَّتِیْ کَیَا مَالٌ ہِیَ اِنْ عَرَفَتْکَا
قَطَعْنَ اَیْدِیْہُنَّ جنہوں نے زینحاک کی مجلس میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کی تفصیل گزری۔

بگفتا من چه آیم سوئے شاہی
 کہ چوں من بے کسی را بے گناہی
 بزنداں سلاھا مجوس کرد ست
 ز آثار کرم بایوس کرد ست
 اگر خواہد کہ من بیرون نهم پائے
 ازین غمخانہ کو اول بفرمائے
 کہ آنانی کہ چوں رویم بدیدند
 ز حیرت در جسم کفھا بریدند
 کہ جرم من چه بود از من چه دیدند
 چرا رنجم سوئے زنداں کشیدند
 بود کین سرشود بر شاہ روشن
 کہ پاکست از خیانت دامن من
 مرا بہ گز نم ثقب خنراتن
 کہ باشم در فراش خانہ خائن

- ترجمہ ۱- یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ! میں تیرے ہاں کیسے آؤں میں بے گناہ ہوں۔
- ۲- مجھے ایک عرصہ تک مقید رکھا اور اپنے آثار کرم سے محروم رکھا۔
- ۳- اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں اور اس غمخانہ سے نکل آؤں اسے کہو کہ وہ
- ۴- ان عورتوں کو حکم فرمائے جنہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
- ۵- ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرا کون سا جرم دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جیل میں بھیج دیا تھا۔
- ۶- یہ بھی اسی لیے تاکہ بادشاہ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بُرائی سے میرا دامن پاک ہے۔
- ۷- میں چوری کرنے سے ترجیح دیتا ہوں بہ نسبت اس گناہ کے کہ بادشاہ کے حرم خانہ میں خیانت کروں۔

سوال: یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام کیوں نہ لیا حالانکہ جیل میں بھیجنے کا اصل سبب تو وہی تھی۔

جواب: چونکہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے زبردست تھے اس کا پاس ادب اور اس کی تربیت سابق مد نظر تھی علاوہ ازیں

یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جیل میں بھیجنے کا اصل موجب وہی عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور ان عورتوں کا افشا راز میں زیادہ ہاتھ تھا حالانکہ زلیخا تو اپنی غلطی کا اعتراف (انہار و تہ عن نفسه فاستعصم) پہلے کر چکی تھی۔

سوال : یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے نکلنے کی یہ شرط کیوں لگائی کہ پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے۔
جواب : تاکہ بادشاہ بالخصوص عزیز کو حقیقت حال معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعی کوئی قصور نہیں اور وہ بے گناہ جیل میں بھیجے گئے ہیں تاکہ آئندہ حاسدین پر طعن و تشنیع کا دروازہ بند ہو اور آپ کے کمال عقل اور صبر کا ظہور ہو اور نہایت اعزاز سے جیل خانہ سے باہر تشریف لائیں اس سے حاسدین خود اعتراف کریں اور عزیز کو پورا یقین ہو کہ اگر یہ جیل خانہ میں قصور کی وجہ سے قید ہی تھے تو جو نہی بادشاہ نے بلایا تھا فوراً باہر آجاتے۔ لیکن بارہ سال گزرنے کے باوجود پہلے اپنی برأت کی تحقیق کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گا کہ ان پر صریح تہمت اور سفید جھوٹ تھا۔
مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اپنے سے تہمت دور کرنے میں پوری جدوجہد کی جائے بلکہ تہمت کے مواقع سے بچنے کے لیے پورا زور لگایا جائے۔

حدیث شریف ۱ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ تہمت کے مواقع سے بچے۔
ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ
حدیث شریف ۲ تشریف فرما تھیں مسجد اعتکاف سے دو صحابیوں کا گزر ہوا تو انھیں بی بی صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میری زوجہ ہے۔ آپ نے صرف اس لیے فرمایا کہ انھیں غلط خیال نہ گزرے اور آپ پر تہمت کا گمان نہ کریں۔

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کی نچستگی اور صبر کی تعریف فرمائی جب انھیں بادشاہ نے جیل خانہ سے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے جیل خانہ سے نکلنے میں جلدی نہ فرمائی۔ چنانچہ آپ کے ارشاد گرامی کا ترجمہ یوں ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم صبر پر تعجب ہے اللہ تعالیٰ انھیں بخشے کہ جب ان سے دُبی گائیوں اور موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر کا سوال ہوا تو آپ نے حل فرمایا اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں انھیں خواب کی تعبیر بعد کو بتاتا پہلے جیل خانے سے نکلنے کا کہتا اور پھر مجھے ان سے تعجب ہے کہ جب قاصد آیا اور عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے تو آپ نے قاصد سے فرمایا ارجع الی ربک الخ اگر میں ان کی جگہ پر قید میں ہوتا تو میں بادشاہ کے بلاؤ پر جلدی کرتا اس وقت یہ سوال بھی نہ کرتا کہ میرے مخالفین کے متعلق تحقیق و تفتیش کی جگہ وہ حلیم تھے اور ذواناۃ یعنی محبت کا نہیں تھے۔

ف : الحمد بحمد الحاد ظالم سے بدلہ لینے میں تاخیر کرنا اور الاناۃ بروذن القناۃ بمعنی التانی یعنی ترک محبت۔

ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے کسی کو وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازالہ وہم صبر نہیں تھا یا معاذ اللہ آپ تکلیف اور دُکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس سے صرف یوسف

علیہ السلام کی مدح و ثناء کا اظہار مطلوب تھا اور انہیں مجلت اس لیے نہ تھی تاکہ بادشاہ کے ذہن سے یہ وہم دور ہو کہ یوسف علیہ السلام کے اندر بُرائی کا ارادہ ہے تاکہ آئندہ کے امور کی سپردگی کے وقت وہ یوسف علیہ السلام کو مشکوک نگاہ سے نہ دیکھے۔

۲۔ طبیعی نے فرمایا کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور فرمایا اس سے یہ وہم بھی نہ کیا جائے کہ آپ اپنے امور میں مجلت کا رستہ معاذ اللہ یا حوصلہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تواضع کا سبق دیا کہ اپنے بزرگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور نہ ہی کم درجہ کو اتنا بڑھایا جائے بلکہ اپنے اکابر کی قدر و منزلت (جیسا کہ ان کی شان ہے) کو ظاہر کیا جائے۔

رَأَتْ مَرْأَتِي بَعْثَ مِيرَا مَجُودٍ بِحَقِّ بَيْكِيْدٍ هَيْتَ عَوْرَتِي كَمْ وَفَرِيْبٍ كُو عَلِيْمٌ ۝
انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی مالکہ کا حکم مان لے اس سے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ واقعی عورتوں نے آپ پر تہمت لگائی در نہ آپ ہر طرح سے بری الذمہ تھے گویا یوسف علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ سارا پروگرام عورتوں کے منکر و فریب پر مبنی تھا وہ خود بھی اس کا اعتراف کریں کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا دامن بے دلت ہے۔ ۵

جوانمرد ایں سخن چوں گفت بادشاہ
زنان مصر را کہ دند ۴ گاہ
کہ پیش شاہ یکسر جمع گشتند
ہمہ پروانہ آں شمع گشتند

ترجمہ: جب شراب والے خادم نے یہ بات بادشاہ کو کہی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ مصر کی عورتوں کو
خبر دے دیں کہ تمام کی تمام بادشاہ کے ہاں جمع ہو جائیں۔
جب حاضر ہوئیں تو قال انہیں بادشاہ نے کہا مَا حَظُّ بَيْكُنَّ تَحَارَا کیا حال تھا اِذْ رَاَوْهُنَّ یُوسُفَ
عَنْ نَفْسِهِ جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے اس کے نفس کا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا
تمہاری طرف کچھ میلان تھا۔ ۵

کزاں شمع حیرم جاں چہ دید
کہ برفے تیغ بد نامی کشیدند
ز رویش در بہار و باغ بودید
چرا رہ سوے زندانش نمودید

بقی کا زار باشد بر تنش گل
کے از دانا سزد بر گردش گل
گلے کش نیست تاب باد شبگیر

پالیش چوں نہد جز آب زنجیر
قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ تمام عورتوں نے بادشاہ سے کہا۔ حاشا للہ دراصل حاشا تھا الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے
یہ دراصل حرف ہے لیکن یہاں پر اسے مصدر کے قائم مقام رکھا گیا ہے بمعنی نثریہ اور لام اپنے مدخل سے برأت و
نزاہت کے لیے ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ میں حاشا کی تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اسکی
قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں کیسے پاک امن انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عجز سے کہ وہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک امن پیدا کر سکے۔ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْءٍ
ہمیں یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی بُرائی اور خیانت معلوم نہیں۔ ۵

و یوسف ما بحسن پاک کی ندیدیم
بجز حسن و شرفنا کی ندیدیم
نہا شد در صدف گوہر چناں پاک

کہ بود از تہمت آں جان جہاں پاک
ترجمہ: ہم نے یوسف علیہ السلام سے سوائے پاکدامنی کے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے عزت و شرف
کے کچھ نہیں دیکھا کوئی ان جیسا دنیا میں پاک امن نہ ہوگا اور یہ ہر تہمت و بہتان سے پاک ہیں۔
قَالَتْ امْرَاةُ الْعَزِيزِ عَزِيزٍ مِصْرَ کي عورت یعنی زلیخا نے کہا اور وہ بھی مجلس میں موجود تھی۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ جب
زلیخا نے دیکھا کہ اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اس نے بھی یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا اعتراف کرتے
ہوئے کہا اِنَّ اِسَّ مِنْ زَلِيخَا کے بولنے کا وقت مراد ہے عورتوں کی شہادت کا وقت مراد نہیں یعنی اب حصص
الحق حق واضح اور منکشف ہو کر تمام لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں گھر کر گیا اَنَا دَاوُدُ ذُوْہِ عَنْ نَفْسِہِ میں نے
یوسف علیہ السلام سے وصال کی آرزو کی وَ اِنَّہٗ لَیِّنَ الصِّدِّیقِیْنَ ۝ بیشک وہ اپنے قول ہی دَاوُد تنی عن
نفسی میں پتے ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا، ۵

بجرم خویش کرد اقرار مطلق

برآمدند صدای حصص الحق

- ۲ بگفتا نیست یوسف را گنا ہے
منم در عشق او گم کردہ را ہے
- ۳ نخست او را بوصل خویش خواندم
چو کام من نداد از پیش راندم
- ۴ بزندان از ستمہای من افتاد
در ان غماز غماہے من افتاد
- ۵ غم من چوں گزشت از حد و غایت
بجانش کرد حال من سرایت
- ۶ بجائے گم رسید او را ز جانی
کنوں واجب بود او را تلافی
- ۷ ہر احسان کا یہ از شاہ نگو کار

بصد چندان بود یوسف سزاوار

- ترجمہ : ۱۔ اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اس سے حصص الحق کی صدا برآمد ہوئی۔
۲۔ کہا یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں میں نے ہی اس کے عشق میں راہ گم کیا ہے۔
۳۔ پہلے میں نے اسے اپنے وصال کی دعوت دی جب اس نے میری مراد پوری نہ کی تو میں نے اسے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا۔

۴۔ میرے ظلم کی وجہ سے قید خانے میں چلے گئے اور غم در غم میں مبتلا ہوئے۔

۵۔ میرا غم جب حد و غایت سے گزرا میرے غم نے اس میں اثر ڈالا۔

۶۔ مجھ سے اس پر اگر ظلم پہنچا ہے تو اس پر احسان و کرم ضروری ہے۔

۷۔ ہر وہ احسان و کرم جو بادشاہ سے ہو سکے اسی کے یوسف علیہ السلام مستحق ہیں۔

ف، ابن الشیخ نے فرمایا جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے زلیخا کو اپنی شکایت میں داخل نہیں کیا بلکہ مصر کی دوسری عورتوں کو شکایت کا نشانہ بنایا۔ کہا قال ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن حالانکہ یہ ساراقتہ زلیخا کی طرف سے تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ زلیخا کو عورتوں کی شکایت سے علیحدہ رکھا۔ یہ زلیخا کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر تھا تاکہ اس کی مزید بدنامی نہ ہو اسی لیے زلیخا کو خیال گزرا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کا نیک بدلہ دے۔ چنانچہ بھر۔ مجمع میں کہہ دیا کہ یہ ساری غلطی میری ہے یوسف علیہ السلام کا اس میں کسی قسم کا قصور نہیں۔

حکایت ایک عورت نے کسی قاضی (حاکم) وقت کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس کا شوہر اسے مہر نہیں دیتا۔ قاضی نے حکم فرمایا کہ عورت کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ گواہ اپنی گواہی پوری دے سکیں۔ اس کے شوہر نے اگرچہ پہلے مہر کی ادائیگی کا کہتا تھا لیکن اب اقرار کیا کہ واقعی میں نے اپنی عورت کی مہر ادا نہیں کی۔ عورت نے کہا میرے شوہر نے میرے پردہ کی عزت رکھی اور مہر ادا نہ کرنے کا اقرار کر لیا اب میں نے اس کو اپنی مہر کے علاوہ اپنے جملہ حقوق معاف کر دیے۔

سبق: یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے آپ کی پاکدامنی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بھرے مجمع میں گواہی دی کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن برائی میں داغدار نہیں۔ سچ ہے، ص

الفضل ما شہرت به الاعداء

تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلن کی ضمیر قواے انسانی کی طرف راجع ہے حاشی اللہ اور امرأۃ العزیز سے نفسِ امارہ مراد ہے الثن حصص الحق سے نفسِ وقویٰ کا نورِ حق سے نورانی ہونا اور اس کا صفات الطاف اور صدق و عدل سے موصوف ہونا مراد ہے اور نفس ان صفات سے اس وقت موصوف ہوتا ہے جب اس کی اسما و سبعہ سے تکمیل ہو یا بارہ سال خلوت کے جیل خانے میں گزارے اس لیے کہ قلب اسی خلوت اور تکمیل سے نورِ وحدت تک پہنچتا ہے اور نفس کو فضیلتِ قلب اور اس کے صدق و برأت سے نفس کو تزکیہ و اطمینان نصیب ہوتا ہے کیونکہ نفس کا کمال اطمینان گناہوں کے اعتراف و استغفار میں ہے یعنی نفس کو اعتراف ہو کہ اس سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ غلطیاں نفسِ امارہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور صدق فی الاعمال سے مراد یہ ہے کہ بندے کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو اور صفاتِ نفسانیہ پاک **تفسیر عالمانہ** ذلک یہ یوسف علیہ السلام کے کلام سے ہے۔ یعنی برأت کی طلب یا ثابِت قدمی یا برأت کے اظہار کے لیے جہد و جہد کرنا۔

ف: بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کہلا بھیجا کہ آپ پر تہمت لگانے والی عورتوں نے آپ کی پاکدامنی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے فلما آپ تشریف لائے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اظہارِ برأت سے میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ میں اپنے اوپر تہمت لگانے والی عورتوں کو سزا دواؤں بلکہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ لیعلم تاکہ عنیز مصر کو معلوم ہو اِنِّی لَمَّا أَخَذْتُهُ میں نے اس کے حرم میں کوئی خیانت نہیں کی۔ مسئلہ: مصیبت بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔

بِالْغَيْبِ غَائِبَانِ۔ یہ لہ اخذہ کے صیغہ متکلم سے حال ہے۔ در اہل عبارت اتی لہ اخذہ و ان

غائب خفی علی عینہ تھی یا مفعول سے ہے اب عبارت یوں ہوگی: وہو غائب عنی خفی عن عینی۔ یا
ظرف ہے یہ دراصل بمکان الغیب و راء الاستار والا بواب المغلقة تھا۔ یعنی میں نے پردوں اور دروازوں
کے باہر خیانت نہیں کی وَاَنَّ اللّٰهَ اور تاکہ معلوم ہو اَنَّ اللّٰهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ
الْخَائِنِيْنَ ○ خیانت کرنے والوں کے مکرو فریب کو جاری نہیں کرتا اور نہ ہی اسے سیدھا رکھتا ہے بلکہ اس کا
بطلان ظاہر کر کے مٹا دیتا ہے جیسے عورت کے مکرو فریب کے بطلان کو ظاہر کر کے مٹایا کہ بالآخر اس عورت سے اسکے
مکرو فریب کا خود اس سے اعتراف کرایا اور خائن کے فعل کو کید سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ خائن خیانت مکرو تلبیس
کرتا ہے اور اس کی ہدایت سے تکمیل اور مقصد میں کامیاب ہونا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ خائن کو تکمیل اور اسے مقصد میں
کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ زینحانے اپنے شوہر کے معاملہ میں خیانت کی اور عزیز مصر نے بھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی
خیانت کی بایں معنی کہ ایک بے گناہ کو کئی سال قید میں ڈالے رکھا حالانکہ اس نے آپ کی پاکدامنی کے شواہد و دلائل
آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت دیانت کی تاکید فرمائی ہے تاکہ
واضح ہو جائے کہ اگر میں خائن ہوتا تو میرا انجام بکار بخیر نہ ہوتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم کے بعد سرور کی طرف اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لیجاتا ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو حفص سے حدیث کا درس لیتا تھا۔ ہمارے قرب میں ایک عطار
حکایت کی دکان تھی ایک مرد نے اس سے دس درم کا عطر خریدا اور وہ وہیں پر اس سے گر گیا۔ وہ شخص گھبرایا
ہم نے کہا کہ معمولی نقصان سے گھبراہٹ کیوں۔ اس نے کہا اگر دنیا سے مجھے گھبراہٹ ہوتی تو مجھ سے اس سے قبل
تین ہزار دینار اور اسی قیمت کا ایک جوہر گر گیا ہے لیکن میں اس سے نہیں گھبرایا دراصل مجھے گھبراہٹ اس سے ہے
کہ اس بڑے سرمایہ کے گرجانے کے بعد میرے پاس صرف یہی دس درم تھے اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی پر خوشبو
لینے آیا اور وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب گھبراہٹ مجھے اپنے اہل و عیال کے فراق سے ہے کہ اب مجھے گھر سے بھاگ جانے کے
سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ ایک سپاہی نے اس کی بات سُن کر ایک تھیلی نکالی جس میں اس کے تمام دینار اور
جوہر قیمتی بھی تھا یعنی بعینہ وہی دینار اور جوہر قیمتی تھا جو اس شخص نے بتایا اس میں اس نے کوئی چیز گم نہ پائی۔
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو پھلے شائد میں مبتلا کرتی ہے پھر نجات دے کر بڑے مراتب سے
نوازتی ہے۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

دریں دہر کہن رسمیت دیریں
کہ بے تلخی نباشد عیش شیریں

خورد نہ ماد طفل در رحم خون
 کہ آید با رخ چوں ماه بیرون
 بسا سختی کہ بیند لعل در سنگ
 کہ خورشید درخشانش وہ رنگ
 ترجمہ : دہر کی عادت ہے کہ عیش شیریں میں تلخی کی ملاوٹ کرتا ہے۔ بچے کو نو ماہ ماں کے
 پیٹ میں ٹھون پلاتا ہے تاکہ چودھویں کے چاند کی طرح باہر آئے۔ پتھر میں لعل بہت ہی تکلیف
 دیکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے جہان روشن ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ صفات ذمیرہ میں ایک صفت خیانت بھی ہے جیسے امانت صفات حمیدہ
 سے ہے۔ یاد رہے کہ نماز روزہ، وزن صحیح، کیل صحیح اور غلام اور لونڈیاں اور دوسروں کی
 امانتیں اور دیگر احکام شریعہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اسی طرح امانت و خطابت اور اذان وغیرہ امانت ہیں۔
 حکام (گورنمنٹ) پر لازم ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں یعنی جو لوگ ان امور میں لگے ہوئے ہیں ان سے تعاون کریں، اور
 پھر جو نفسی بھی انسان کے ہاں امانتیں ہیں یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضا سب کے سب
 امانت ہیں ان کے متعلق قیامت میں حساب ہوگا اور قلب تو قیمتی امانت ہے اسے ماسوی اللہ کی توجہ سے محفوظ
 رکھا جائے۔

ترا بگو ہر دل کردہ اند امانتدار
 ز درد امانت حق را نگاہدار محسب

ترجمہ : تجھ دل جیسی قیمتی چیز سپرد کی گئی ہے اس کا حق امانت ادا کر اسے چوری سے بچا
 اور غفلت نہ کر۔

مسئلہ : جسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک اور اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے تو وہ برائیوں
 کے ارتکاب میں جرأت نہیں کرتا اور نہ ہی نفس کی اتباع کرتا ہے اس لیے کہ نفس تمام قباحتوں کا سرچشمہ ہے۔
 منقول ہے کہ ایک نوجوان کے وجود سے بہترین خوشبو نکلتی تھی۔ اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا
 حکایت کہ یہ عطائے الہی ہے۔ اور اصلی موجب یہ ہے کہ ایک عورت مجھے حبیلہ و فریب سے اپنے گھر لے گئی اور
 مجھے بُرائی پر مجبور کیا لیکن میں نے پاخانہ میں جا کر غلاطت سے اپنے جسم اور کپڑوں کو بھر دیا۔ اس نے مجھے مجنون سمجھ کر
 چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض یہ خوشبو عطا فرمائی ہے اور مجھے یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی
 اور میں نے عرض کی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز کی عورت زلیخا کے مکرو فریب سے بچایا۔ حضرت

یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عورت کے جال سے بچا لیا۔ اور غشی کی بات یہ ہے کہ تیرا اس عورت کے ساتھ بُرائی کا ارادہ بھی نہیں تھا اور میرے اوپر طبیعت بشریہ کے بھوم کا حملہ تھا اگر وہاں وجود حقیقی کا مقتضی نہ ہوتا۔

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت و توفیق فی الدارين کا سوال کرتے ہیں۔
 صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ بارہواں پارہ ۲۰ ج ۲ ص ۱۰۳ میں ختم ہوا۔
 فقیر لویسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۹ صفر المصفر ۱۳۹۷ھ بروز اتوار بعد نماز ظہر فارغ ہوا۔ فله الحمد
 علی ذلک فصلی اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم وعلی الہ واصحابہ الدین اقاموا
 دینہ القویم۔

فہرست مضامین پارہ ۱۲

صفحہ

مضمون

۳۸	ریاکاروں کی سزا	۵	تفسیر عالمانہ و مامن دایۃ الخ
۳۹	صوفی سے شیطان کی شرارت اور اس کے بچنے کا طریقہ	۸	حکایت موسیٰ علیہ السلام
۴۰	تفسیر وعدۃ الوجود از شیخ اکبر قدس سرہ	۹	حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۴۱	تفسیر عالمانہ افسن کان علی بیتہ الخ	۱۰	حسینی تلوار پر نصیحت
۴۵	تفسیر عالمانہ ومن اظلم الخ	۱۰	ساتوں آسمانوں کی تفصیل
۴۹	صوفیائے خام کی نشانی	۱۲	تحقیق ایام
۵۰	صوفی خام کی دوسری نشانی	۱۳	شان مصطفیٰ کا اظہار
۵۱	تفسیر عالمانہ ان الذین امنوا الخ	۱۴	اول کائنات کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۵۱	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۱۵	صاحب روح البیان کے پیروم رشد کی تقریر و پذیر
۵۲	تفسیر عالمانہ مثل الفرقین الخ	۱۶	تفسیر عالمانہ ولئن قلت الخ
۵۳	تفسیر صوفیانہ آیت ہذا	۱۹	اختیار مصطفیٰ اور لسان کُن
۵۳	حکایت صوفی عارف باللہ	۲۰	اختیارات و معجزات کا بیان
۵۵	تفسیر عالمانہ ولقد ارسلنا الخ	۲۰	دہائیوں و دیوبندیوں کو تنبیہ
۵۶	دہائیوں کے اعتراض کے لیے صاحب روح البیان کی بہترین تفسیر	۲۲	تفسیر صوفیانہ ولئن قلت الخ
۵۷	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۲۳	تفسیر عالمانہ ولئن اذقنا الخ
۵۹	رد و دہائیہ دیوبندیہ	۲۴	تفسیر صوفیانہ ولئن اذقنا الخ
۶۳	اولیاء کرام سے محبت و عشق	۲۸	تفسیر عالمانہ فلعلمک تارک
۶۴	تفسیر عالمانہ ولا اقول الخ	۳۰	تحقیق لفظ لعل
۶۶	گتہ از صاحب روح البیان	۳۲	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۶۹	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۳۳	تفسیر عالمانہ وان لا الہ الخ
۷۰	تحقیق انسان اور صاحب روح البیان کے پیروم رشد	۳۴	وحی کی اقسام
۷۲	تفسیر عالمانہ وادھی الی الخ		شاعر مصطفیٰ اور جبریل امین

- ۹۱ تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
تفسیر عالمانہ وحی الخ
- ۹۲ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کرام
کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی
- ۹۶ صاحب روح البیان کی تفسیر
کنعان کا انجام
- ۱۰۰ طوفانی بارش کا بیان
بیت اللہ طوفان سے محفوظ رہا
- ۱۰۱ قوس قزح
تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۱۰۳ تفسیر عالمانہ وقیل الخ
فضائل تواضع
- ۱۰۴ ازالہ وہم
حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ کی عجیب و غریب دلیل
- ۱۱۰ عروج بن عتق کی کہانی
عروج بن عتق طوفان سے کیسے بچا
- ۱۱۱ موسیٰ علیہ السلام کے ایک فعال کی کہانی
قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا
- ۱۱۲ وہابی غیر مقلدین اور دیوبندی پارٹیاں
قرآن مجید معجزہ ہے
- ۱۱۸ حقیقی توبہ
تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
- ۱۱۹ تفسیر عالمانہ وقیل الخ
دنیا کا بسیار خور جا نور
- ۱۲۲ کوئے کو بددعا اور کبوتر کو انعام

- ۷۴ شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر دربارہ وحدۃ الوجود
تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
- ۷۵ تفسیر عالمانہ واصنع الفلک الخ
صاحب روح البیان کا فیصلہ
- ۷۶ کشتی بنانے کی عجیب کہانی
کشتی کو سب سے پہلے نگران رکھنے والا کون
- ۷۷ کشتی نوح کی لمبائی چوڑائی
عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تفصیل
- ۷۹ تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
تفسیر عالمانہ و صُلَّی الخ
- ۸۰ تفسیر صوفیانہ
صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کی تقریر
- ۸۲ گستاخ نبوت کی سزا کا بیان
گستاخ نبوت کو مارنا کا رِثواب ہے
- ۸۵ شیطان ابلیس
نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو
- ۸۶ سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ
اجتماع الضدین
- ۸۷ قبی کیسے پیدا ہوئی
نوح علیہ السلام کی اُمت کی تعداد
- ۸۸ تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد
- ۸۹ تفسیر عالمانہ وقال الخ
کشتی میں بیٹھنے اور اترنے کی تاریخ
- ۹۰ حکایت

۱۴۳	تفسیر عالمانہ ولما جاء امرنا
۱۴۴	تفسیر عالمانہ وتلك
۱۴۶	تحقیق مسئلہ لعنت
۱۴۸	لعنت نیرید کی تحقیق
۱۴۹	مذمت دینا
۱۵۱	تفسیر عالمانہ والی ثمود
۵۳	تفسیر صوفیانہ
۱۵۴	تعمیر کی اقسام
۱۵۵	حکایت امیر معاویہ
۱۵۶	رد و ہایہ دیوبندیہ
۱۵۸	زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
"	ملفوظ جنید
"	تصوف میں بیعت کا مقام
"	ضرورت مرشد
۱۶۳	تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
۱۶۴	حکایت ذوالنون مصری
۱۶۵	تفسیر عالمانہ ومن خذی
۱۶۱	تفسیر عالمانہ ولقد جاءت
۱۶۲	تفسیر صوفیانہ " "
۱۶۳	تفسیر عالمانہ فلما را اید یہم
"	رد و ہایہ دیوبندیہ
۱۶۵	تفسیر صوفیانہ
۱۶۶	حکایت جبریل علیہ السلام
۱۶۹	جھگڑے کا موجب
۱۸۰	رد و ہایہ دیوبندیہ

۱۲۳	فضائل یوم عاشورا
۱۲۴	اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو طعام پکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سند
"	تمام بیماریوں سے شفا کا علاج
"	شیعوں کی مشابہت سے بچو
"	یوم عاشورا کا سرور
۱۲۶	حسینؑ کے قاتل کا انجام
"	ابتداء واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ
۱۲۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی
"	حضرت علیؑ اور کربلا
"	کربلا کی مٹی اور علم غیب نبوی
۱۲۸	قاتلان حسینؑ کے بد انجام کی تفصیل
۱۲۹	تفسیر عالمانہ تلك
۱۳۳	تفسیر عالمانہ والی عباد
۱۳۳	ہود علیہ السلام کا نسب نامہ
۱۳۴	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
"	تفسیر عالمانہ یقوم لا اسئکم
۱۳۵	نبوت و ولایت کے متعلق ادب
"	اعجوبہ اور حکایت
۱۳۶	بارش کا وعدہ کیوں
"	ذلیلہ برائے وسعت مال و اولاد
۱۳۹	تفسیر عالمانہ انی توکلت
۱۴۰	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
"	وحدة الوجود کی ایک جھلک

۲۸۹	لائحہ صوفیاد
۲۸۸	تفسیر صوفیاد
۲۸۷	حکایت
"	تفسیر مالانہ و لائق
۲۸۶	علم غیب کی تصدیق
"	حضور کے لیے علم غیب و لائق اور صاحب روح البیان
۲۸۵	عجرت علم غیب پر اس کے ولی اللہ
"	قول کا معنی
۲۸۴	سورہ یوسف
"	تفسیر مالانہ السرائلک آیت
"	فضائل سورہ یوسف
۲۸۳	شان نزول
۲۸۲	حضرت ابن العربی قدس سرہ
"	کے فضائل و مناقب
۲۸۱	ازالہ الہوم
۲۸۰	صوفیاد تقریر دربارہ احسن انعم
۲۷۹	خانہ رفت شاہ مصطفیٰ
۲۷۸	اسنی کی مہتاب دما
"	والہ کی شفقت سے یثرب نبی بنے
"	صاحب روح البیان کا لگان
۲۷۷	عصی کے لولہ و کشو اور اسنی کی دما
"	یثرب کی ہجرت
۲۷۶	یثرب کے عقد تاج کا قصہ
"	یثرب کے صاحبزادے
۲۷۵	یوسف کی چوری
"	صاحب روح البیان کا جواب
"	بنیائیں
۲۷۴	یوسف کا خواب
۲۷۳	حضور کا علم غیب اور یہودیوں کی آزمائش
۲۷۲	صوفیاد منہم پر اسے کنگ سدری اور چاند
۲۷۱	صوفیاد تقریر ثمانی
۲۷۰	دلیا کے کتے ہیں
"	علم کے کتے ہیں
۲۶۹	عالم شل
۲۶۸	تفسیر مالانہ قال یبسی
۲۶۷	علم یثرب پر اسے حضرت علیہ السلام
۲۶۶	تفسیر مالانہ حکیم
۲۶۵	تفسیر صوفیاد آید کردہ
"	تفسیر مالانہ شکاک فی یوسف
"	یوسف کا لولہ و کشو
۲۶۴	یثرب کا علم پر اسے یوسف اور ان کے کتے کا بیان
۲۶۳	ایس کی شہادت
۲۶۲	نور روحانی
۲۶۱	تفسیر مالانہ قال

۲۶۰	ایک نئی کی علامات
"	صوفیاد منہم دربارہ شہادت و شہادت
۲۵۹	حدیث شریف
"	فیصلہ کی حقیقت
۲۵۸	عقل و علم
۲۵۷	تفسیر صوفیاد
۲۵۶	صاحب روح البیان کے پروردگار کی تقریر
۲۵۵	تفسیر مالانہ فلاںک
۲۵۴	تعلیم کے کتے ہیں
۲۵۳	عقاد و بندگی اور غیر مقلدین
۲۵۲	صوفیاد تقریر
"	وہم سے سیکہ کی خدمت
"	دعوت کا صوفیاد معنی
۲۵۱	تفسیر مالانہ ولقد آتینا
"	مناقب کی طعن تشنیع
۲۵۰	تقریر صوفیاد
۲۴۹	ادائی و در بندگی کو سبقت و محبت
۲۴۸	تفسیر مالانہ فاستقم کما احوت
۲۴۷	حضرت علی کی شان
۲۴۶	غائب میں حضور کی زیارت
۲۴۵	استقامت کے فضائل
"	حکایت
۲۴۴	حکایت از ادبی غفر
"	نفس کی شرارت
۲۴۳	تفسیر مالانہ ولا تکتوا
۲۴۲	حدیث شریف
"	حدیث شریف
۲۴۱	کلام کی خدمت
"	حکایت
"	حکایت
۲۴۰	حدیث شریف
۲۳۹	حدیث شریف
۲۳۸	حکایت بردایت
۲۳۷	حدیث شریف
"	چند جہت
۲۳۶	تقریر پروردگار
۲۳۵	تفسیر صوفیاد
۲۳۴	صاحب استقامت کے اصحاب
۲۳۳	تفسیر مالانہ واضح
۲۳۲	پند صوفیاد
"	دعائی نئے
۲۳۱	تفسیر مالانہ نزل لاکھان
۲۳۰	سکھ کا محبت
۲۲۹	حدیث شریف
۲۲۸	تفسیر مالانہ دعو

۱۸۱	مسائل و احکام
"	بنیائیں تفسیر آیت مذکورہ
"	آغاز طاب کی کمانی
۱۸۰	فرق اہل ابراہیم و اہل عیسیٰ السلام
"	تہمت کی مشابہت
۱۷۹	تہمت و اہل اسلام کی مذہبی عادات کی تفصیل
۱۷۸	صاحب روح البیان کا بیان
۱۷۷	حدیث شریف
۱۷۶	شرح الحدیث
۱۷۵	وہم سے اسلام کا قصہ
۱۷۴	حدیث شریف
۱۷۳	جبریل علیہ السلام کی طاقت
۱۷۲	اماریت شریف
۱۷۱	حکایت
"	محمد کی صوفیاد تقریر
۱۷۰	تفسیر مالانہ و علیہ مہربان
۱۶۹	حکایت داہم
۱۶۸	حدیث شریف
۱۶۷	تفسیر صوفیاد
۱۶۶	حدیث شریف
۱۶۵	تفسیر مالانہ و ما توفیق اذ باطلہ
۱۶۴	قول کے مراتب
۱۶۳	تفسیر صوفیاد
۱۶۲	تفسیر مالانہ ما استفوا و ما ہم
۱۶۱	صوفیاد تقریر
۱۶۰	حکایت دروایت
۱۵۹	حدیث شریف کی صوفیاد شرح
۱۵۸	قرب کے مراتب صوفیاد
۱۵۷	حکایت و کرامت
۱۵۶	صوفیاد تقریر
۱۵۵	حضرت شہید اور حضرت موسیٰ الیم اللہ
۱۵۴	تفسیر صوفیاد آید مذکورہ
۱۵۳	تفسیر مالانہ طہاجاد امرنا
۱۵۲	تفسیر صوفیاد
۱۵۱	حدیث شریف
۱۵۰	تفسیر مالانہ ولقد ارسلنا
۱۴۹	حدیث شریف
۱۴۸	تفسیر مالانہ و ما کلامہم
۱۴۷	تفسیر صوفیاد
۱۴۶	تفسیر مالانہ فاغت الا
۱۴۵	حدیث شریف
۱۴۴	حدیث شریف قدسی
۱۴۳	حکایت
۱۴۲	حدیث شریف
۱۴۱	جہنم کی علامات

